

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

१७

श्रीविष्णुशर्मप्रणीतं

पञ्चतन्त्रम्

रत्ना' हिन्दी टीकोपेतम्

टीकाकार

० गोकुलदास गुप्त बी० ए०

सम्पादक

पं० रामचन्द्र झा व्याकरणाचार्यः

चौखम्ब विद्याभवन, वाराणसी-१

प्रकाशक चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
मुद्रक विद्याविलीम प्रेस, वाराणसी
सस्करण प्रथम, वि० सवत् २०११
मूल्य अजिल्द ४-००, सजिल्द ५

© चौखम्बा विद्याभवन
चोक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१
फोन . ६३०७६

प्रधान कार्यालय
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस
गोपाल गन्दिर लेन,
गे० आ० चौखम्बा, पोस्ट बान्स न, वाराणसी-१
फोन : ६३१४५

प्राक्कथन

सम्पूर्ण विश्व पञ्चतन्त्र की उपयोगिता से परिचित है। यद्यपि यह ग्रन्थ सरल संस्कृत भाषा में लिखा है तथापि हिन्दी मात्र के ज्ञाता तो इसका आनन्द नहीं ही उठा सकते। जो टीकाएँ हिन्दी में प्रकाशित हुई भी हैं वे इस कोटि की है कि संस्कृत के ज्ञाता ही उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। अतः स्व० गोकुल दास गुप्त विरचित स्वतन्त्र रूप की यह व्यवस्थित सरल हिन्दी टीका प्रकाशित की गई है।

इस टीका की यह विशेषता है कि एक मात्र हिन्दी जानने वाले भी पञ्चतन्त्र की कथाओं में आये हुए उपदेशों तथा नीतितत्त्वों से भली भाँति अवगत हों तथा पदे-पदे संस्कृत भाषा एवं साहित्य का आनन्द लेते हुए विषय को हृदयङ्गम कर सकें।

विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं साहित्य तथा नीतिप्रेमियों को समान रूप से लाभ हो इस बात का प्रस्तुत टीका में अत्यधिक ध्यान रखा गया है। परन्तु निःसंकोच यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है ही नहीं। अस्तु, इस प्रकाशन से टीकाकार की दिवङ्गत आत्मा को शान्ति एवं पाठक को आनन्द अवश्य प्राप्त होगा ऐसी आशा है।

टीकाकार का परिचय

प्रस्तुत टीका के रचयिता चोखम्बा सस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी के अध्यक्ष स्वनामधन्य बाबू जयकृष्णदासजी गुप्त के ज्येष्ठ पुत्र स्व० बाबू गोकुलदासजी गुप्त हैं। आपके सम्बन्ध में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि—

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया’।

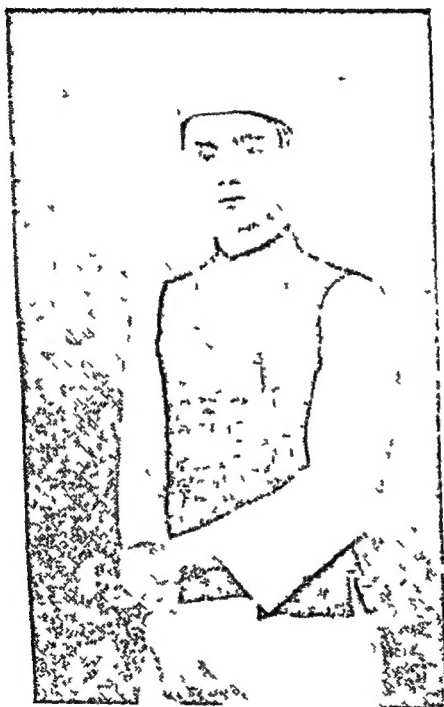
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥’

यह अभिलाषा ही आपकी थी। जगत् में जो कुछ है सब भगवान् का प्रकाश है। मानव के भीतर भी भगवान् है। मानव जिस दिन इस बात को सम्यक् रूप से उपलब्ध करता है, उसी दिन से वह भगवान् में निवास करता है। वेदान्त-वादियों में वैष्णवों ने नरनारायण के रूप का अवलम्बन करके इस बात को खूब दिखलाया है। आप उसी वैष्णव कुल के स्वच्छ नील गगन में उत्फुल्ल सुधाकर की भाँति उदित हो रहे थे, किन्तु २१ वर्ष की आयु में ही आपका दुःखद निधन हो गया। आप रामायण, गीता और नीति-ग्रन्थों का अध्ययन विशेष अभिरुचि से किया करते थे। पञ्चतन्त्र की यह टीका आप के समक्ष प्रकाशित नहीं हो सकी, अतः आपकी स्मृतिस्वरूप यह पुस्तक आज आपको ही भेंट की जा रही है। इसका सम्पादन करते समय दिवङ्गत गुप्तजी का अभाव यदा-कदा मुझे क्लिप्तव्यविमूढ कर देता था, किन्तु यावच्छक्य मैंने इसको सुचारु बनाने का प्रयत्न किया है। फिर भी सम्पादन में कुछ दोष रह गया हो तो पाठक उसे सुधार कर मुझे अनुगृहीत करेंगे।

वाराणसी
वि० स० २०१५

विनीत
—रामचन्द्र झा

टीकाकार

गो० वा० गोकुलदास जी गुप्त

कथानुक्रमणिका

प्रथम तन्त्र : मित्रभेद

कथामुख (प्रस्तावना)	१
मूर्ख वानर की कथा	१४
गोमायु शृगाल की कथा	३७
दन्तिल वैश्य की कथा	४८
देवशर्मा परिव्राजक की कथा	६२
कौलिक (जुलाहा) और रथकार (बढई) की कथा	८४
वायस-दम्पती की कथा	९८
बगुले और केकडे की कथा	९९
भासुरक सिंह की कथा	१०६
अभिमुख मत्कुण (खटमल) और मन्दविसर्पिणी शूका (जूँ) की कथा	१२१
चण्डरव शृगाल की कथा	१२५
मदोत्कट सिंह की कथा	१३६
टिट्टिभदम्पती और समुद्र की कथा	१४८
कम्बुग्रीव, कच्छप और सकट, विकट हंस की कथा	१५१
अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्न मति और यद्भविष्य मत्स्य की कथा	१५३
चटकदम्पती और काष्ठकुट की कथा	१५९
चज्जदण्ड सिंह और चतुरक शृगाल की कथा	१७५
मूर्ख वानरयूथ की कथा	१८८
वानर और चटकदम्पती की कथा	१९०

धर्मबुद्धि और पापबुद्धि की कथा	१९३
मूर्ख बगुला और चतुरक शृगाल की कथा	१९९
जीर्णघन वणिकपुत्र की कथा	२०१
मूर्ख वानर और राजा की कथा	२०६

द्वितीय तन्त्र : मित्रसम्प्राप्ति

काक, कूर्म, मृग और मूषक की कथा	२
हिरण्यक और लघुपतनक का सवाद	१२
हिरण्यक वृत्तान्त	२५
तिल वेचने वाली शाण्डिली की माता की कथा	३०
तृष्णाभिभूत पुलिन्द (भील) की कथा	३३
प्राप्तव्यमर्थ वणिका की कथा	४५
सोमिलक कौलिक की कथा	५५
तीक्ष्णविषाण और शृगाल की कथा	६१

तृतीय तन्त्र : काकोलूकीय

मेघवर्ण काक और उलूक का वृत्तान्त	१
चतुर्दन्त हाथी और लम्बकर्ण शशक की कथा	२४
शशक, कर्पिजल और चटक की कथा	३०
मित्रशर्मा और बकरे की कथा	३९
महाकाय कृष्ण सर्प और चींटियों की कथा	४३
हरिदत्त ब्राह्मण और सर्प की कथा	४९
राजा चित्ररथ और हंस की कथा	५१
कपोत, कपोती और व्याघ्र की कथा (पद्यात्मक)	५३
कामातुर वृद्ध वणिक की कथा	६२
चोर और राक्षस की कथा	६४
वल्मीक और उदरगत सर्प की कथा	६७
वीरवर रथकार और उसकी पत्नी की कथा	७०

शालंकायनरक्षित मूषिका की कथा	७६
स्वर्णछोटी सिन्धुकार पक्षी की कथा	८६
खरनखर सिंह की कथा	८९
मन्दविष सर्प की कथा	९७
घृतान्ध ब्राह्मण की कथा	१००

चतुर्थ तन्त्र : लब्धप्रणाश

वानर और मगर की कथा	१
गंगदत्त मण्डूक की कथा	१०
कराल केसर सिंह की कथा	२०
कुम्भकार की कथा	२६
सिंह दम्पती और शृगाल की कथा	२८
ब्राह्मण की कथा	३२
राजा नन्द और वरषचि की कथा	३५
शुद्धपट रजक की कथा	३७
रथकार और व्यभिचारिणी स्त्री की कथा	४०
कामातुर वृद्धवणिक की कथा	४६
हालिक दम्पती की कथा	५१
उज्ज्वलक रथकार की कथा	५५
महाचतुरक शृगाल की कथा	५९
चित्राग नामक सारमेय (कुत्ते) की कथा	६४

पंचम तन्त्र : अपरोक्षित कारक

मणिभद्र सेठ की कथा	१
ब्राह्मणी और नेवले की कथा	९
मस्तक पर चक्र भ्रमण करने वाले ब्राह्मण की कथा	११
सिंह बनाने वाले चार ब्राह्मणों की कथा	१८
चार मूर्ख पण्डितों की कथा	२०

शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि और मत्स्य की कथा	...	२४
उद्धत गर्दभ और शृगाल की कथा	..	२८
मन्थर कौलिक की कथा	.	३१
स्वभाव कृपण ब्राह्मण की कथा		३७
चन्द्र राजा के पुत्र की कथा		३९
राक्षस और रत्नवती राजकन्या की कथा	.	४८
त्रिस्तनी राजकन्या की कथा		५१
चण्डकर्मा राक्षस और ब्राह्मण की कथा		५२
भारण्ड पक्षी की कथा		५९
केकडे और ब्रह्मदत्त ब्राह्मण की कथा		६१

पञ्चतन्त्रम्

प्रथमतन्त्रम् : मित्तभेदः

तत्र कथामुखम्

ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरिवरुणयमा वह्निरिन्द्र कुवेर
 श्रन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगा वायुर्हवीं भुजङ्गा ।
 सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीदितिरदितिसुता मातरश्चण्डिकाद्या
 वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनय पान्तु नित्य ग्रहाश्च ॥ १ ॥
 मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय ।
 चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्य ॥ २ ॥
 सकलार्थशास्त्रसार जगति समालोक्य विष्णुशर्मदम् ।
 तन्त्रं पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहर शास्त्रम् ॥ ३ ॥

विष्णुशर्मा ग्रन्थारम्भ मे निर्विघ्नपूर्वक ग्रन्थसमाप्ति के लिए मङ्गलाचरण करते हैं—ब्रह्मा इत्यादि । ब्रह्मा, महेश, कार्तिकेय, विष्णु, वरुण, यम, अग्नि, इन्द्र, कुवेर, चन्द्र, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, युग (कृत, त्रेता, द्वापर, कलि), पर्वत, वायु, पृथ्वी, वामुकि आदि नागराज, कपिलादि सिद्ध, नदी, अश्विनीकुमार (यमल स्वर्देव), लक्ष्मी, दिति, अदितिपुत्र देवता, चण्डिकाप्रभृति माताएँ, वेद (ऋग्वेद, युजु, साम, अथर्व), तीर्थ—काशी प्रयागादि, यज्ञ—अश्वमेधादि, गण—प्रथमादि, वसु (धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रमास), मुनि-व्यासादि और ग्रह-सूर्यादि, नव, ये सब नित्य हम लोगो की रक्षा करें ॥ १ ॥

मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य, पुत्र (व्यास) के सहित पराशरमुनि, विद्वान् चाणक्य तथा नीतिशास्त्र के बनानेवालो के प्रति मेरा नमस्कार है ॥ २ ॥

इस ग्रन्थ की मौलिकता सिद्ध करने के लिए कहते हैं—सकलार्थ—इत्यादि ।

तद्यथाऽनुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम् । तत्र सकलार्थिकल्पद्रुम प्रवरमुकुटमणिमरीचिमञ्जरीचर्चितचरणयुगल सकलकलापारङ्गतोऽमरशक्तिर्नाम राजा बभूव । तस्य त्रय पुत्रा परमदुर्मेधसो बहुशक्तिरगशक्तिरनन्तशक्तिश्चेति नामानो बभूवु । अथ राजा ताञ्जशास्त्रविमुखानालोदय सचिवानाहूय प्रोवाच—‘भो, ज्ञातमेतद्भवद्भिर्यन्ममैते पुत्रा शास्त्रविमुखा विवेकरहिताश्च तदेतान्पश्यतो मे महदपि राज्यं न सौख्यमावहति ।

अथवा साध्विदमुच्यते—

अजातमृतमूर्खेभ्यो मृताजातौ सुतौ वरम् ।

यतस्तौ स्वल्पदुःखाय यावज्जीव जडो दहेत् ॥ ४ ॥

वर गर्भस्रावो वरमृतुषु नैवाभिगमन

वर जात प्रेती वरमपि च कन्यैव जनिता ।

इस ससार मे उपलब्ध सम्पूर्ण अर्थशास्त्र के निष्कर्ष की समालोचना कर मैं (विष्णुशर्मा) ने पाँच तन्त्रों से युक्त इस मनोहर शास्त्र को बनाया है ॥३॥

इस प्रकार सुना जाता है कि दक्षिण देश मे महिलारोप्य नाम का नगर था । वहाँ समस्त याचकों के लिए बल्पवृक्ष के समान, उच्चतम राजाओं की मुकुटमणियों के किरणसमूह से पूजित चरणयुगलवाला और समीप कलाओं का पारदर्शी अमरशक्ति नाम का राजा था । उसके परम मूर्ख तीन पुत्र हुए, जिनके नाम थे—बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनन्तशक्ति । उन पुत्रों को शास्त्र से विमुख देखकर राजा ने मन्त्रियों को बुलाकर कहा—‘यह तो आप लोगों को विदित ही है कि ये मेरे पुत्र शास्त्रज्ञान से विमुख तथा विवेकशून्य हैं । इसलिए इन्हें देखते हुए मुझे यह विशाल राज्य भी आनन्द नहीं देता ।’

अथवा यह किसी ने ठीक ही कहा है—

उत्पन्न ही नहीं हुए, उत्पन्न होकर मर गये एव मूर्ख—इन तीन पुत्रों मे से उत्पन्न ही न हुए और उत्पन्न होकर मर गये ये दोनों बल्कि अच्छे हैं क्योंकि वे अत्यन्त अल्प दुःख देनेवाले होते हैं, किन्तु अन्तिम मूर्ख पुत्र तो जीवनपर्यन्त सन्ताप ही देता रहता है ॥ ४ ॥

बल्कि गर्भ का पतन हो जाना अच्छा है, ऋतुकाल मे स्त्री के पास न जाना अच्छा है, किसी प्रकार सन्तति के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल ही मर जाना

वर वन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति-

न चाविद्वान् रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनय ॥ ५ ॥

✓ किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा ।

कोऽर्थं पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् भक्तिमान् ॥ ६ ॥

✓ वरमिह वा सुतमरण मा मूर्खत्वं कुलप्रसूतस्य ।

येन विबुधजनमध्ये जारज इव लज्जते मनुज ॥ ७ ॥

✓ गुणिगुणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससभ्रमा यस्य ।

तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदृशी भवति ॥ ८ ॥

तदेतेषा यथा बुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपायोऽनुष्ठीयताम् ।

अत्र च महुत्ता वृत्ति भुञ्जानाना पण्डिताना पञ्चशती तिष्ठति । ततो 'यथा मम मनोरथा सिद्धिं यान्ति तथाऽनुष्ठीयताम्' इति । तत्रैक प्रोवाच 'देव, द्वादशभिर्वर्षैर्व्याकरण श्रूयते । ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि, अर्थ-शास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि । एव च ततो

अच्छा है, अथवा पुत्र न होकर कन्या का ही जन्म होना अच्छा है, स्त्री का वन्ध्या होना या सन्तान का गर्भ में ही रहना अच्छा है, किन्तु रूप-सम्पत्ति-गुण-सम्पन्न होता हुआ भी मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है ॥ ५ ॥

उसे गौ से क्या प्रयोजन जो न बच्चा उत्पन्न करती है और न तो दूध ही देती है ? उसी प्रकार उस पुत्र से क्या प्रयोजन जो न विद्वान् हो और न माता-पिता, गुरु एवं इष्टदेवों से प्रेम करनेवाला हो ॥ ६ ॥

अथवा इस ससार में पुत्र का मरण अच्छा है, परन्तु कुल में उत्पन्न पुत्र का मूर्ख होना उचित नहीं है । क्योंकि उस मूर्ख पुत्र से विद्वानों के मध्य में जारज पुत्र के समान मनुष्य लज्जित होता है ॥ ७ ॥

गुणी लोगों की गणना के समय जिसके नाम पर अँगुली शीघ्रता के साथ न गिरे, यदि उस प्रकार के पुत्र से उसको माता पुत्रवती है तो बताओ फिर वन्ध्या किस प्रकार की स्त्री होती है ॥ ८ ॥

इसलिए जिस प्रकार इनकी बुद्धि का विकास हो वैसा कोई उपाय आप लोग करें । यहाँ पर मेरे द्वारा दी हुई जीविका को मोगते हुए पाँच सौ विद्वान् रहते हैं । अत एव जिस प्रकार मेरे मनोरथ सिद्ध हो वैसा उद्योग करें ।' उनमें से एक मन्त्री ने कहा—'राजन् । बारह वर्ष में व्याकरणशास्त्र का अध्ययन होता है,

धर्मार्थकामशास्त्राणि जायन्ते । ततः प्रतिबोधनं भवति ।' अथ तन्मध्यतो सुमतिर्नाम सचिवः प्राह—'अशाश्वतोऽयं जीवितव्यविषयः । प्रभूतकालज्ञेयानि शब्दशास्त्राणि । तत्संक्षेपमात्रं शास्त्रं किञ्चिदेतेषां प्रबोधनार्थं विन्यतामिति । उक्तं च यतः—

अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथाऽऽयुर्बहुवश्च विघ्नाः ।

सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुहसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥ ९ ॥

तदत्रास्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारङ्गमश्छात्रसद्विदः लब्धकीर्तिः । तस्मै समर्पयतु एतान् । स नूनं द्राक्प्रबुद्धान्करिष्यति' इति । स राजा तदाकर्ण्य विष्णुशर्माणमाहूय प्रोवाच—'भो भगवन्, मदनुग्रहार्थमेतानर्थशास्त्रं प्रति द्राग्यथानन्यसदृशान्विदधासि तथा कुरु । तदाह त्वां शामनशतेन योजयिष्यामि ।' अथ विष्णुशर्मा तं राजानमूचे—'देव, श्रूयतां मे तथ्यवचनम् । नाहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि

तत्पश्चात् मनु आदि के धर्मशास्त्र, चाणक्यादि के अर्थशास्त्र, वात्स्यायनादि के कामशास्त्र । तदन्तरं धर्म, अर्थ तथा कामशास्त्र पढ़े जाते हैं । इन सबों के पढ़ने के अनन्तर ही ज्ञान होता है ।' इसके अनन्तर उनमें से सुमति नामक एक मन्त्री ने कहा—'यह मानवजीवन अनित्य है और शब्दशास्त्र (व्याकरण) का ज्ञान अधिक समय के अनन्तर होता है । इसलिए इनके बोध के लिए किसी सक्षिप्त-शास्त्र का विचार कीजिए । क्योंकि कहा भी है—

शब्दशास्त्रं (व्याकरण) का निश्चित कहीं पार नहीं, अवस्था थोड़ी और विघ्न अत्यधिक हैं । इसलिए सार (तत्त्व) को ग्रहण कर, असार (निस्तत्त्व) का वैसे ही परित्याग कर देना चाहिए जैसे हंस जल से दूध निकाल लेते और जल त्याग देते हैं ॥ ९ ॥

यहाँ अपने विद्वन्मण्डलियों में समस्त शास्त्रों का पारगामी और छात्रों की मण्डली में यशस्वी विष्णुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, उसे इन पुत्रों को आप सौंप दे । वह अवश्य इनको शीघ्र ही ज्ञानवान बना देगा ।' राजा ने यह बात सुनकर विष्णुशर्मा को बुलाकर कहा—'भगवन् ! मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप मेरे इन पुत्रों को शीघ्र अर्थशास्त्र में जिस प्रकार हो सके उस प्रकार असाधारण विद्वान् बना दीजिये । इसके बदले मैं आपको सौ गाँव का मालिक बना दूँगा ।' इसके अनन्तर राजा से विष्णुशर्मा ने कहा—'राजन् मेरे सत्य

करोमि । पुनरेतास्तव पुत्रान्मासपट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञान करोमि, ततः स्वनामत्याग करोमि । किं बहुना । श्रूयता ममैष सिंहनादः । नाहमर्थलिप्सुर्नवीमि । ममाशीतिवर्षस्य व्यावृत्तमर्वेन्द्रियार्थस्य न किञ्चिदर्थेन प्रयोजनम् । किंतु त्वत्प्रार्थनासिद्धयर्थं सरस्वतीविनोद करिष्यामि । तल्लिख्यतामद्यतनो दिवस । यद्यहं पण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान्नयशास्त्र प्रत्यनन्यसदृशान्न करिष्यामि, ततो नार्हति देवो देवमार्गं मदर्शयितुम् ।’

अथासौ राजा ता ब्राह्मणस्यासभाव्या प्रतिज्ञा श्रुत्वा ससचिवः प्रहृष्टो विस्मयान्वितस्तस्मै सादर तान्कुमारान्समर्प्य परा निर्वृतिमाजगाम । विष्णुशर्मणापि तानादाय तदर्थं मित्रभेद-मित्रप्राप्ति-काकोलूकीय-लब्धप्रणाश-अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्चतन्त्राणि रचयित्वा पाठितास्ते राजपुत्रा । तेऽपि तान्यधीत्य मासपट्केन यथोक्ता सवृत्ता । ततः प्रभृत्येतत्पञ्चतन्त्रक नाम नीतिशास्त्र बालावबोधनार्थं भूतले प्रवृत्तम् । किं बहुना—

वचन सुनिये । मैं सौ गांव लेकर भी विद्या-विक्रय नहीं करता । तथापि आपके इन पुत्रों को यदि छ महीने में नीतिशास्त्र का ज्ञाता न बना दूँ तो मैं अपना नाम त्याग दूँगा । बहुत कहने से क्या लाभ ? आप मेरा सिंहनाद सुनें । धन मिल जाने की अभिलाषा से मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि अस्सी वर्ष की अवस्था तक समस्त इन्द्रियों के भोग से निःस्पृह हो गया हूँ, अतः मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है । किन्तु आपकी प्रार्थनासिद्धि के निमित्त मैं सरस्वती-विनोद करूँगा । अतः आप आज के दिन का नाम लिख लीजिए । यदि मैं ६ महीने के अन्दर आपके पुत्रों को विद्या में असाधारण ज्ञाता न बना दूँ तो भगवान् मुझे देवमार्ग (स्वर्ग) न दिखावें ।

इसके अनन्तर ब्राह्मण की इस असम्भव (असाधारण) प्रतिज्ञा को सुनकर राजा मन्त्रियो सहित अत्यधिक प्रसन्न हो आश्चर्ययुक्त हुआ और उन राजकुमारों को आदर के साथ उनको समर्पित कर राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ । विष्णुशर्मा ने भी उन (कुमारों) को ले जाकर उनके निमित्त मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति, काकोलूकीय, लब्धप्रणाश और अपरीक्षितकारक इन पाँच तन्त्रों की रचना कर उन्हें पढ़ाया । वे राजकुमार भी उन तन्त्रों को पढ़कर छ महीने में जैसा कहा था, असाधारण ज्ञाता हो गये । उसी दिन से यह पञ्चतन्त्र नामक

अधीते य इद नित्य नीतिशास्त्र शृणोति च ।

न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन ॥ १० ॥

इति कथामुख समाप्तम् ।

अथ मित्रभेद प्रारम्भः

अथात प्रारभ्यते मित्रभेदो नाम प्रथम तन्त्रम् । यस्यायमादिम श्लोक —

वर्धमानो महान्स्नेहः सिंहगोवृषयोर्वने ।

पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशित ॥ १ ॥

तद्यथाऽनुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलरोप्य नाम नगरम् । तत्र धर्मोपाजितभूरिविभवो वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रो बभूव । तस्य कदाचिद्वात्रौ शय्यारूढस्य चिन्ता समुत्पन्ना—तत्प्रभूतेऽपि वित्तेऽर्थोपायाश्चिन्तनीया कर्तव्याश्चेति । यत उक्तं च—

नीतिशास्त्र का ग्रन्थ बालको को ज्ञानप्राप्ति के लिए ससार में प्रसिद्ध हुआ । अधिक क्या ?

जो इस नीतिशास्त्र का नित्य अध्ययन करता है अथवा सुनता है वह देवराज इन्द्र से भी कृमी पराजित नहीं होता ॥ १० ॥

इस प्रकार पञ्चतन्त्र भाषाटीकान्तर्गत कथामुख समाप्त ।

अब यहाँ से मित्रभेद नाम का प्रथम तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है जिसका यह सर्वप्रथम श्लोक है—

वन में एक सिंह और बैल के बीच जो अधिक स्नेह बढ़ा हुआ था, उसे चुगलखोर और अत्यधिक लालची गीदड़ ने नष्ट कर दिया ॥ १ ॥

इस प्रकार सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था वहाँ धर्मपूर्वक अत्यधिक धन उपार्जन करनेवाला वर्द्धमान नाम का एक वनिये का पुत्र था । एक समय रात्रि में शय्या पर सोते हुए उसे चिन्ता उत्पन्न हुई—वन का आधिक्य हो जाने पर भी धनप्राप्ति का उपाय सोचना और करना ही चाहिये । क्योंकि कहा भी है—

न हि तद्विद्यते किञ्चिदर्थेन न सिद्ध्यति ।

यत्नेन मतिमास्तस्मादर्थमेक प्रसाधयेत् ॥ २ ॥

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवा ।

यस्यार्था स पुमाल्लोके यस्यार्था स च पण्डित ॥ ३ ॥

न सा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सा कला ।

न तत्स्थैर्यं हि धनिना याचकैर्यत्नं गीयते ॥ ४ ॥

इह लोके हि धनिना परोऽपि स्वजनायते ।

स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते ॥ ५ ॥

अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः सवृत्तेभ्य इतस्ततः ।

प्रवर्तन्ते क्रिया सर्वा पर्वतेभ्य इवापगा ॥ ६ ॥

पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते ।

वन्द्यते यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥ ७ ॥

ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो धन के द्वारा सिद्ध न होती हो, इसलिए बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि केवल धन का धन के साथ उपार्जन करे ॥ २ ॥

जिसके पास धन है उसी के मित्र होते हैं । जिसके पास धन है उसी के बन्धु होते हैं । जिसके पास धन रहता है वही इस ससार में पुरुष है और जिसके पास धन है वही पण्डित (सदसद्विवेकशील) समझा जाता है ॥ ३ ॥

न कोई ऐसी वह विद्या है, न वह दान है, न वह कारीगरी है, न वह कला है, न वह स्थिरता है, जिसे धनिकों में याचकगण न कहते हों (अर्थात् विद्या आदि समस्त गुण धनिकों में ही कहे जाते हैं) ॥ ४ ॥

इस ससार में अनात्मीय लोग भी धनियों के आत्मीय (सम्बन्धी) हो जाते हैं, किन्तु दरिद्र पुरुष के अपने कुटुम्बी भी सर्वदा दुर्जन के समान व्यवहार करने लगते हैं ॥ ५ ॥

जिस प्रकार पर्वतों से ही सब नदियाँ निकल कर समस्त कार्य पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार इधर-उधर से इकट्ठा कर बढ़ाये हुए धन से ही समस्त लौकिक क्रियाओं की प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥

यह धन का ही प्रभाव है जो कि—अपूज्य भी पूजित होता है, न जाने

अशनादिन्द्रियाणीव स्यु कार्याणिप्रखिलान्यपि ।

एतस्मात्कारणाद्वित्त सर्वसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥

अर्थार्थी जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते ।

त्यक्त्वा जनयितार स्व नि स्व गच्छति दूरत ॥ ९ ॥

गतवयसामपि पुसा येषामर्था भवन्ति ते तरुणा ।

अथेन तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्यु ॥ १० ॥

स चार्थं पुरुषाणा षडभिरुपायैर्भवति—भिक्षया, नृपसेवया, कृपि-
कर्मणा, विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, वणिक्कर्मणा वा । सर्वेषामपि तेषा
वाणिज्येनातिरस्कृतोऽर्थलाभ स्यात् । उक्तं च यत् —

कृता भिक्षाऽनेकैर्वितरति नृपो नोचितमहो

कृषि विलुष्टा विद्या गुरुविनयवृत्त्याऽतिविषमा ।

कुसीदाद्वारिद्र्य परकरगतग्रन्थिशमना-

न्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परम वर्तनमिह ॥ ११ ॥

योग्य के यहाँ भी जाया जाता है और प्रणाम न करने के योग्य भी व्यक्ति लोगो
से प्रणम्य हो जाता है ॥ ७ ॥

जिस प्रकार भोजन करने से समस्त इन्द्रियाँ सबल होती है, उसी प्रकार
समस्त कार्य धन से ही सम्पन्न होते हैं, इसलिए धन सर्वसाधन कहलाता है ॥

धन की अभिलाषा से प्राणी श्मशान (मुर्दा जलाने का स्थान) का भी
सेवन करता है, और वही प्राणी अपने उत्पन्न करनेवाले निर्धन पिता को भी
छोड़ कर दूर चला जाता है ॥ ९ ॥

वृद्ध पुरुषो मे भी जिनके पास धन है वे तरुण है । किन्तु जो धनहीन हैं वे
युवावस्था मे भी वृद्ध हो जाते है ॥ १० ॥

वह धन मनुष्यो को छ उपायो से मिलता है—(१) भिक्षा (२)
राजकीय सेवा (नौकरी) (३) खेती के कार्य (४) विद्योपार्जन (५)
व्यवहार (लेनदेन) और (६) वाणिज्य (वनियो के कर्म, व्यापार) द्वारा ।
इन सब मे वाणिज्य द्वारा अपमानरहित धनलाभ होता है । क्योंकि कहा भी है—

अनेक पुरुषो के घरों से भिक्षा प्राप्त की जाती है । सेवा करने पर राजा
भी उचित वृत्ति नहीं देता, औरों की तो बात ही क्या ? कृषिकर्म क्लेश से परि-
पूर्ण है, विद्या गुरु की विनयवृत्ति द्वारा बड़ी विषम है, व्याज से भी दरिद्रता

उपायाना च सर्वेषामुपाय पण्यसग्रह ।

धनार्थं शस्यते ह्येकस्तदन्य सशयात्मक ॥ १२ ॥

तच्च वाणिज्य सप्तविधमर्थगमाय स्यात् । तद्यथा - गान्धिकव्यवहार, निक्षेपप्रवेश, गोष्ठिककर्म, परिचितग्राहकागम, मिथ्याक्रयकयनम्, कूटतुलामानम्, देशान्तराद्ग्राहणानयन चेति । उक्तं च—

पण्याना गान्धिक पण्य किमन्यै काञ्चनादिभि ।

यत्रैकेन च यत्क्रीत तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३ ॥

निक्षेपे पतिते हर्म्ये श्रेष्ठी स्तीति स्वदेवताम् ।

निक्षेपो म्रियते तुभ्य प्रदास्याम्युपयाचितम् ॥ १४ ॥

होती है, क्योंकि अपना धन दूसरे के हाथों में जाने से ग्रन्थिघमन (पूँजी गायब) का सन्देह बना रहता है । इसीलिये वाणिज्य कर्म से बढ़कर और किसी को म जीवनोपाय का साधन नहीं मानता ॥ ११ ॥

समस्त उपायों में बेचने योग्य वस्तुओं का सग्रह (वाणिज्य) ही एक धनप्राप्ति का उत्तम उपाय है, इसके अतिरिक्त अन्य सब सशयात्मक है ॥ १२ ॥

धन की प्राप्ति के लिए सात प्रकार का वाणिज्य होता है । जैसे—(१) सुगन्धित द्रव्यों जड़ी बूटी आदि का व्यवसाय, (२) निक्षेपप्रवेश—अर्थात् दूसरे की वस्तु धरोहर रखना और उसे उसके बदले व्याज पर रुपया देना, (३) गोष्ठिक (गाय के सम्बन्ध के) कर्म अथवा गोष्ठिक कर्म अर्थात् समाज सम्बन्धी कर्म (समाज में मुखिया बनकर न्यायान्याय का विचार 'सामाजिक सेवा' करना) (४) परिचित ग्राहकों को खीचना, (५) बिक्री करते समय थोड़े मूल्य में खरीदी चीज का अधिक मूल्य बताना, (६) तराजू तोलने में चालबाजी करना और (७) दूसरे देश से बरतन आदि वस्तुओं को लाना । कहा भी है कि—

बेचने योग्य वस्तुओं में, सुगन्धित द्रव्यों, जड़ी-बूटी आदि का व्यापार सर्वोत्तम होता है, क्योंकि एक का खरीद कर सौ का बेचा जाता है, तब अन्य सुवर्ण आदि वस्तुओं के व्यापार से क्या लाभ ? ॥ १३ ॥

धरोहर घर में आ जाने पर सेठ अपने कुलदेवता से प्रार्थना करता है कि यदि धरोहर रखने वाला मर जाय तो मैं आपकी अमिलपित वस्तु से पूजा करूँगा ॥ १४ ॥

गोष्ठिककर्मनियुक्त श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्ट ।
 वसुधा वसुसपूर्णा मयाऽद्य लब्धा किमन्येन ॥ १५ ॥
 परिचितमागच्छन्त ग्राहकमुत्कण्ठया विलोकयासौ ।
 हृष्यति तद्धनलुब्धो यद्वत्पुत्रेण जातेन ॥ १६ ॥

अन्यच्च-

पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवञ्चन तथा नित्यम् ।
 मिथ्याक्रयस्य कथन प्रकृतिरिय स्यात्किरातानाम् ॥ १७ ॥
 द्विगुण त्रिगुण वित्त भाण्डक्रयविचक्षणा ।
 प्राप्नुवन्त्युद्यमाल्लोका दूरदेशान्तर गता ॥ १८ ॥

इत्येव सप्रधार्य मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय शुभाया तिथौ
 गुरुजनानुज्ञात सुरथाधिरूढ प्रस्थितः । तस्य च मङ्गलवृषभौ सजीवक-
 नन्दकनामानौ गृहोत्पनौ धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरेक सजीवका-
 भिधानो यमुनाकच्छमवतीर्णः सपङ्कपूरमासाद्य कलितचरणो युगभङ्ग

गोष्ठिक कर्म (गाय-बैल के व्यापार) में लगा हुआ सेठ प्रफुल्लित मन से
 विचार करता है कि धन से परिपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति मैंने आज की है । मुझे अब
 अन्य वस्तु से क्या प्रयोजन है ? ॥ १५ ॥

परिचित ग्राहको को आते हुए उत्कण्ठा से देखकर व्यापारी उसके धन पर
 आँख गड़ा कर इस प्रकार प्रसन्न होता है, जिस प्रकार उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न
 हुआ हो ॥ १६ ॥

और भी—कम और पूरा तौल कर प्रतिदिन परिचित लोगो को ठगना
 और असत्य भाव बतलाना—यह किराता (किराना के व्यापारियो या जङ्गलियो)
 का स्वभाव है ॥ १७ ॥

और भी—वरतनो के बेचने में चतुर मनुष्य दूसरे दूर देश में जाकर
 उद्योग द्वारा दूना तिगुना धन प्राप्त कर लेते हैं ॥ १८ ॥

ऐसा निश्चय कर उस बनिया ने मथुरा में बिरुने योग्य पात्रो (वरतनो)
 को लेकर शुभ तिथि में गुरुजनों की आज्ञा से गाड़ी पर बैठकर प्रस्थान किया ।
 घर में उत्पन्न हुए शुभलक्षणसम्पन्न सञ्जीवक तथा नन्दक नामवाले दो बैल
 बोझ ढोनेवाले थे । उनमें एक सञ्जीवक नामवाला बैल यमुना के तीर पर
 उतर कर कीचड़ में फँस जाने के कारण टाँग के टूट जाने से जुआ गिराकर

विधाय निषसाद । अथ त तदवस्थमालोक्य वर्धमान पर त्रिपादमगम् । तदर्थं च स्नेहार्द्रहृदयस्त्रिरात्र प्रयाणभङ्गमकरोत् । अथ त विपण्णमालोक्य सार्थिकैरभिहितम्—‘भो श्रेष्ठिन्, किमेव वृषभस्य कृते मिहव्याघ्रसमाकुले बह्वपायेऽस्मिन्वने समस्तसार्थस्त्वया मदेहे नियोजित । उक्तं च—

‘न स्वल्पस्य कृते भूरि नागयेन्मतिमान्नर ।

एतदेवान्न पाण्डित्यं यत्स्त्रल्पाद्भूरिक्षणम् । १९ ॥

अथासौ तदवधार्य सजीवकस्य रक्षापुरुषान्निहृप्याशेषमार्थं नीत्वा प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बह्वपाय तद्वनं विदित्वा सजीवक परित्यज्य पृष्ठतो गत्वाऽन्येद्युस्त सार्थवाहं मिथ्याऽऽहु—‘स्वामिन् मृतोऽसौ सजीवक अस्माभिस्तु सार्थवाहस्याभीष्ट इति मत्वा बह्विना नम्रुतः’ इति । तच्छ्रुत्वा सार्थवाहं कृतज्ञतया स्नेहार्द्रहृदयस्तस्यौर्ध्वदैहिकक्रिया वृषोत्सर्गादिका सर्वाश्चकार । सजीवकोऽप्यायु शेपतया यमुनासलिलमिथै गिशिरस्तरवातैराप्यायितशरीरः कथञ्चिदप्युत्थाय यमुनातटमुपपेदे । तत्र

बैठ गया । इसके अनन्तर उसकी वैसी दशा देखकर वर्धमान अत्यधिक दुःखी हुआ तथा उसने उसके लिए प्रेम से आर्द्रहृदय होकर तीन रात तक आगे प्रस्थान नहीं किया । उसको इस प्रकार खिन्न देखकर साथियो ने कहा—‘हे सेठजी ! क्यों एक बैल के लिए सिंह और बाघ से युक्त तथा अनेक विपत्तिवाले इस वन में सब साथियो की आप खतरे में डाल रहे हैं ? कहा भी है—

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि थोड़े के लिए अधिक का नाश न करे । इसी में पाण्डित्य (समझदारी) है कि थोड़े से अधिक की रक्षा करें ॥ १९ ॥

इसके बाद उस बात को अच्छी तरह से समझकर वह वैश्य सञ्जीवक की रक्षा करने के लिए रक्षक-पुरुषों को नियुक्त करके अवशिष्ट सब साथियो को लेकर आये बला । नियुक्त रक्षकगण भी उस वन को सकटयुक्त देख सञ्जीवक को वहीं छोड़कर पीछे से जाकर दूसरे दिन उस सार्थवाह (बनिये) के पास जाकर झूठ बोलने लगे कि—‘हे स्वामिन् । वह सञ्जीवक तो मर गया और हम लोगो ने उसे आपका प्यारा जानकर उसका अग्निसंस्कार भी कर दिया ।’ यह सुनकर सार्थवाह (वैश्य) ने कृतज्ञता और दया से आर्द्रहृदय होकर उस (बैल) की वृषोत्सर्गादि और्ध्वदैहिक सब क्रिया सम्पन्न की । इसर सञ्जीवक भी आयु शेप रहने के कारण, यमुना के जल से मिश्रित अत्यन्त भीतल वायु द्वारा स्वस्थ

मरकतसदृशानि बालतृणाग्राणि भक्षयन्कतिपयैरहोभिर्हरवृषभ इव पीन ककुद्धान्बलवाञ्च सवृत्त प्रत्यह वल्मीकशिखराग्राणि शृङ्गाभ्या विदारयन्गर्जमान आस्ते । साधु चेदमुच्यते—

अरक्षिन तिष्ठति दैवरक्षित सुरक्षित दैवहत विनश्यति ।

जोवत्यनाथोऽपि वने विसर्जित कृतप्रयत्नयोऽपि गृहे विनश्यति ॥२०॥

अथ कदाचित्पिङ्गलको नाम सिंह सर्वमृगपरिवृत पिपासाकुल उदकपानार्थं यमुनातटमवतीर्णं सजीवकस्य गम्भीरतरराव द्वारादेवाशृणोत् । तच्छ्रुत्वाऽतीव व्याकुलहृदय ससाध्वसमाकार प्रच्छाद्य वटतले चतुर्मण्डलावस्थानेनावस्थित । चतुर्मण्डलावस्थानं त्विदम्—सिंह, सिंहानुयायिन, काकरवा, किंवृत्ता इति । अथ तस्य करटकदमनकनामाभौ द्वौ शृगालौ मन्त्रिपुत्रौ भ्रष्टाधिकारौ सदानुयायिनावास्ताम् । तौ च परस्पर मन्त्रयत ।

शरीर से, किसी प्रकार उठकर यमुना के किनारे पहुँचा । वहाँ मरकत मणि के समान (हरे-हरे) छोटे तृण के अग्रभाग को खाता हुआ वह कुछ ही दिनों में शङ्करजी के वृषभ (नन्दी) के समान मोटा ककुद (पीठ पर का मोटा मांस का भाग) वाला और बलवान् भी हो गया । प्रतिदिन वल्मीक (दीमक के घरोदे) के शिखर (टीले) के अगले भागों को सींगों से विदीर्ण करता हुआ गर्जन करने लगा । यह ठीक ही कहा जाता है कि—

अरक्षित वस्तु भी दैव से रक्षित होकर बची रहती है, और अच्छी तरह से रक्षित वस्तु भी दैव से अरक्षित होकर नष्ट हो जाती है । वन में परित्यक्त हुआ भी अनाथ जी जाता है, किन्तु घर में विशेष प्रयत्न करने पर भी नष्ट हो जाता है ॥ २० ॥

इसके अनन्तर किसी समय पिङ्गलक नाम का सिंह समस्त मृगों के साथ प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए यमुना के किनारे पहुँचा । उसने सहसा सजीवक के अत्यन्त गम्भीर शब्द को दूर ही से सुना । उसे सुनकर अत्यधिक वेचैन होकर मय से आकार को छिपाकर वटवृक्ष के नीचे चतुर्मण्डलावस्थान के क्रम से बैठा । चतुर्मण्डलावस्थान उसे कहते हैं— जिसमें सिंह, सिंह के पीछे गमन करनेवाले, काकरवा (कीए के समान शब्द करने वाले) और किंवृत्त (कौन-सा विषय उपस्थित है, उसे जानने वाले) होते हैं । करटक और दमनक नामक दो सिया मन्त्री के पुत्र अधिकार से भ्रष्ट होकर भी सदा उसका अनुगमन

तत्र दमनकोऽब्रवीत्—‘भद्र करटक, अयं तावदस्मत्स्वामी पिङ्गलक उदक-
ग्रहणार्थं यमुनाकच्छमवतीर्य स्थितः । स किंनिमित्तं पिपासाकुलोऽपि नि-
वृत्य व्यूहरचना विधाय दौर्मनस्येनाभिभूतोऽत्र वटतले स्थितः ।’ करटक
आह—‘भद्र, किमावयोरनेन व्यापारेण उक्तं च यत्—

अव्यापारेषु व्यापार यो नरः कर्तुमिच्छति ।

स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः ॥ २१ ॥

दमनक आह—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

कथा १

कस्मिंश्चिन्नगराभ्यां केनापि वणिक्पुत्रेण तरुखण्डमध्ये देवतायतनं
कर्तुमारब्धम् । तत्र च ये कर्मकरा स्थापत्यादयः, ते मध्याह्नवेलायामाहा-
राय नगरमध्ये गच्छन्ति । अथ कदाचित्तत्रानुपङ्गिक वानरयूथमितश्चेत्तश्च
परिश्रमदागतम् । तत्रैकस्य कस्यचिच्छिल्पिनोऽर्धस्फाटितोऽञ्जनवृक्षदारु-
मयः स्तम्भः खदिरकीलकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति । एतस्मिन्नन्तरे ते

करने वाले थे । वे दोनों आपस में मन्त्रणा करने लगे । उनमें से दमनक ने कहा
—‘भद्र करटक ! हमारा स्वामी पिङ्गलक तो जल पीने के लिए यमुना की जल-
युक्त भूमि पर बैठा हुआ था । फिर क्या कारण है कि प्यास से वैचैन होने पर
भी लौटकर यह अपनी सेना का मण्डल बनाकर, दुःखी मन से परामर्श को प्राप्त
होकर इस बरगद के नीचे आया ? करटक बोला—‘हिं भद्र हम लोगों को इस
व्यर्थ के विषय में सोचने से क्या प्रयोजन ? क्योंकि कहा है—

जो मनुष्य व्यर्थ का काम करना चाहता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता
है जिस प्रकार कील को उखाड़ कर वह वानर नष्ट हो गया था ॥ २१ ॥

दमनक ने कहा—यह किस प्रकार की कथा है ? उसने कहा—

किसी नगर के समीप किसी बनिये के पुत्र ने बगीचे के बीच में देवमन्दिर
का निर्माण प्रारम्भ किया । उसमें जो काम करने वाले कारीगर शिल्पी (वढई)
आदि थे, वे दोपहर के समय भोजन करने के लिए नगर में चले जाते थे । एक
समय अपनी जाति के स्वभाव से वानरो का झुण्ड इधर-उधर से घूमता हुआ
वहाँ आ पहुँचा । वहाँ किसी एक कारीगर द्वारा आवे चिरे हुए अञ्जनवृक्ष के
काठ के खम्भे के बीच खैर की खूटी लगी हुई पड़ी थी । इसी बीच वे वानर

वानरास्तरुशिखरप्रसादशृङ्गदारुपर्यन्तेषु यदेच्छया क्रौडितुमारब्धा ।
 एकश्च तेषां प्रत्यासन्नमृत्युश्चापल्यात्तस्मिन्नर्धस्फाटितस्तम्भ उपविश्य
 पाणिभ्यां कीलकं सगृह्य यावदुत्पाटयितुमारभे, तावत्तस्य स्तम्भमध्यगत
 वृषणस्य स्वस्थानाच्चलितकीलकेन यद्वृत्तं तत्प्रागेव निवेदितम् । अतोऽहं
 ब्रवीमि—‘अव्यापारेण’ इति । आवयोर्भक्षितशेष अहारोऽस्त्येव । तत्किमनेन
 व्यापारेण ।’ दमनक आह—‘तत्किं भवानाहारार्थी केवलमेव । तन्न युक्तम् ।
 उक्तं च—

सुहृदामुपकारकारणाद् द्विषतामप्यपकारणात् ।

नृपसश्रय इष्यते बुधैर्जठरं को न बिभर्ति केवलम् ॥ २२ ॥

किंच—यस्मिञ्जीवन्ति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु ।

वयासि किं न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम् ॥ २३ ॥

तथा च—

यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै-

विज्ञानशौर्यविभवार्थगुणं समेतम् ।

वृक्षो तथा मन्दिर की चोटी और काठ के चारो ओर स्वेच्छापूर्वक क्रोडा करने लगे । उनमें से एक जिसकी मृत्यु निकट आ गई थी चपलता के कारण उस आधे चोरे हुए स्तम्भ पर बैठ गया और हाथ से उस खूँटी को पकड़कर ज्यों ही उखाटने लगा त्यों ही अपनी जगह से निकली हुई खूँटी के कारण, स्तम्भ के छेद में लटके हुए अण्डकोषो (पोतो) के दबने से उसकी जो दशा हुई उसे मैंने प्राणम्भ में ही बतला दी है । इसलिए मैं कहता हूँ कि ‘अव्यापारेण’ इत्यादि । हम दोनों के खाने से बचा हुआ भोजन भी अभी रखा हो है तो इस व्यर्थ के व्यापार में क्या प्रयोजन ? दमनक ने कहा—उससे क्या ? आप तो केवल भोजन की ही चेष्टा करते हैं । यह उचित नहीं । कहा है कि—

बुद्धिमान लोभ मित्रो का उपकार करने और शत्रुओं का अपकार करने के लिए ही राजा का आश्रय पाने की अभिलाषा करते हैं । यो तो कौन ऐसा है जो अपना पेट नहीं भर लेता ॥ २२ ॥

क्योकि—जिसके जीने में बहुत से पुरुष जिएँ, वही इस लोक में जीवित रहे—अर्थात् उसी का जीना ठीक है । वैसे तो क्या पक्षीगण चोच से अपने उदर की पूर्ति नहीं कर लेते ? ॥ २३ ॥

और भी—मनुष्यों से जिस जीवन में विज्ञान, शूरता तथा ऐश्वर्य आदि

तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा

काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङ्क्ते ॥२४॥

यो नात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे

दीने दया न कुरुते न च मर्त्यवर्ग ।

किं तस्य जीवितफल हि मनुष्यलोके

काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङ्क्ते ॥२५॥

सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूगे भूपिकाञ्जलि ।

सुसत्पुष्ट कापुरुष स्वल्पकेनापि तुप्यति ॥ २६ ॥

किं च—किं तेन जातु जातेन मातुर्योवनहारिणा ।

आरोहति न य स्वस्य वशस्याग्रे ध्वजो यथा ॥ २७ ॥

परिवर्तिनि ससारे मृत को वा न जायते ।

जातस्तु गण्यते सोऽत्र य स्फुरेच्च श्रियाधिक ॥ २८ ॥

सद्गुणों से युक्त होकर सण भर भी प्रतिष्ठा के साथ जीया जाता है उसे ही विद्वान् लोग वास्तविक जीवन कहते हैं । यो तो कौआ भी बहुत दिनों तक जीता है और बलि खाता है ॥ २४ ॥

जो अपने अथवा दूसरों के द्वारा, न तो सम्बन्धियों पर न दीनों पर और न मनुष्यों पर ही दया करता है, मनुष्यलोक में उसके जीवित रहने का क्या फल है ? इस तरह तो कौआ भी चिर काल तक जीता है और बलि खाता है ॥ २५ ॥

क्योंकि—छोटी नदी और बूढ़े की अञ्जलि शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाती है । (इसी प्रकार) कायर पुरुष अतिशीघ्र स्वल्प वस्तु से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ २६ ॥

और भी—माता की युवावस्था हरण करनेवाले उस पुरुष के जन्म से क्या लाभ ? जो अपने वश (कुल) में वश (वाँस) के अग्रिम भाग में स्थित पताका के समान नहीं फहराता ॥ २७ ॥

परिवर्तनशील ससार में मर कर कौन नहीं उत्पन्न होता ? किन्तु वास्तविक वही जन्म लेने वाला परिगणित होता है, जो अधिकाधिक लक्ष्मी से देदीप्यमान हो ॥ २८ ॥

किञ्च—जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम् ।

यत् सलिलमज्जनाकुलजनहस्तालम्बन भवति ॥ २९ ॥

तथा च—स्तिमितोन्नतसचारा जनसतापहारिण ।

जायन्ते विरला लोके जलदा इव सज्जना ॥ ३० ॥

✓ निरतिशय गरिमाण तेन जनन्या स्मरन्ति विद्वांस ।

यत्कमपि वहति गर्भं महतामपि यो गुरुर्भवति ॥ ३१ ॥

• अप्रकटीकृतशक्ति शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रिया लभते ।

निवसन्नन्तर्दार्शगि लघयो वह्निर्न तु ज्वलित ॥ ३२ ॥

करटक आह—‘आवा तावदप्रधानौ तत्किमावयोरनेन व्यापारेण ।

उक्त च—अपृष्टोऽत्राप्रधानो यो ब्रूते राज्ञ पुरः कुधी ।

न केवलमसम्मान लभते च विडम्बनम् ॥ ३३ ॥

तथा च—वचस्तत्र प्रयोक्तव्य यत्रोक्त लभते फलम् ।

स्थायी भवति चात्यन्त राग शुक्लपटे यथा’ ॥ ३४ ॥

और भी—नदी के किनारे उत्पन्न हुए उस तृण का भी जन्म सफल है, जो जल में डूबते समय व्याकुल हुए लोगों का सहारा बनता है ॥ २९ ॥

और भी—ऊँचे-नीचे सञ्चार करनेवाले, लोगों के सन्ताप को हरण करने वाले मेघ के समान उपकारी सज्जन तो कोई विरले ही होते हैं ॥ ३० ॥

विद्वान् पुरुष ऐसी माता को अत्यधिक महत्त्व देकर स्मरण करते हैं, जो अपने गर्भ में विलक्षण पुरुष को धारण करती है, जो बालक बड़े लोगों का भी गुरु होता है ॥ ३१ ॥

(जिस प्रकार) लकड़ी के अन्दर रहनेवाली आग का सभी उत्प्लवन करते हैं, प्रज्वलित का कोई नहीं (उसी प्रकार) अपनी शक्ति को प्रकट न करने वाला समर्थ पुरुष भी दूसरे के द्वारा अपमानित हो जाता है ॥ ३२ ॥

करटक ने कहा—‘हमलोग तो यहाँ अप्रधान हैं, अतः हमें इस व्यापार से क्या प्रयोजन ?

कहा भी है—जो अप्रधान कुबुद्धि प्राणी बिना पूछे हुए इस लोक में राजा के सम्मुख बोलता है, वह केवल असम्मान को ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी विडम्बना भी होती है ॥ ३३ ॥

और भी—वात वहाँ कहनी चाहिये, जहाँ कहने से कुछ लाभ हो । जैसे कि स्वच्छ कपड़े पर लाल रङ्ग अधिक म्यायी होता है ॥ ३४ ॥

दमनक आह—‘मा मैव वद’ ।

अप्रधान प्रधान स्यात्सेवते यदि पार्थिवम् ।

प्रधानोऽप्यप्रधान स्याद्यदि सेवाविर्वाजित ॥ ३५ ॥

यत उक्त च—

ॐ आसन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्य विद्याविहीनमकुलीनममस्कृत वा ।

प्रायेण भूमिपतय प्रमदा लताश्च यत्पार्श्वतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ॥ ३६ ॥

तथा च—कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवका ।

आरोहन्ति शनै पश्चाद् धुन्वन्तमपि पार्थिवम् ॥ ३७ ॥

विद्यावता महेच्छाना शिल्पविक्रमशालिनाम् ।

सेवावृत्तिविदा चैत्र नाश्रय पार्थिव विना ॥ ३८ ॥

ये जात्यादिमहोत्साहान्नरेन्द्रान्नोपयान्ति च ।

तेषामामरण भिक्षा प्रायश्चित्त विनिर्मितम् ॥ ३९ ॥

ये च प्राहुर्दुरात्मानो दुराराध्या महीभुज !

प्रमादालस्यजाड्यानि ख्यापितानि निजानि तै ॥ ४० ॥

दमनकने कहा—‘ऐसा मत कहो’ ।

यदि राजा की सेवा करे तो अप्रधान प्रधान हो जाता है और सेवा से पराङ्मुख हो तो प्रधान भी अप्रधान हो जाता है ॥ ३५ ॥

क्योंकि कहा भी है—राजा अपने समीप के ही मनुष्य को मानता है, चाहे वह विद्यारहित, अकुलीन अथवा सस्कार-रहित ही क्यों न हो ? प्रायः राजा, स्त्री और लतायें जो समीप में रहती हैं, उन्हीं का परिवेष्टन करती हैं ॥ ३६ ॥

और भी—जो सेवक लोग स्वामी के क्रोध और प्रसन्नता के कारण परमन किया करते हैं, वे धीरे-धीरे प्रतिकूल राजा के यहाँ भी (उच्च पद पर) अपना स्थान बना लेते हैं ॥ ३७ ॥

विद्वान्, कारीगर एवं पराक्रम से युक्त और सेवावृत्ति के जानने वाले लोगों का राजा को छोड़ कर—अन्यत्र कहीं आश्रय नहीं रहता ॥ ३८ ॥

जो अपनी जाति आदि के गौरव के कारण राजा के समीप नहीं जाते, उनके लिए मरणपर्यन्त भिक्षा माँगना ही प्रायश्चित्त कहा गया है ॥ ३९ ॥

जो दुरात्मा यह कहा करते हैं कि ‘राजा बड़ी कठिनाई के द्वारा आराधना

२ प० मि०

सर्पान् व्याघ्रान् गजान् सिंहान् दृष्ट्वोपायैर्नशीकृतान् ।
 राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम् ॥ ४१ ॥
 राजानमेव सश्रित्य विद्वान् याति परा गतिम् ।
 विना मलयमन्यत्र चन्दन न प्ररोहति ॥ ४२ ॥
 धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमा ।
 सदा मत्ताश्च मातङ्गा प्रसन्ने सति भूपतौ ॥ ४३ ॥

करटक आह—‘अथ भवान् किं कर्तुमना ।’ सोऽब्रवीत्—‘अद्यास्म-
 त्स्वामी पिङ्गलको भीतो भीतपरिवारश्च वर्तते । तदेन गत्वा भयकारण
 विज्ञाय सधि-विग्रह-यान-आसन-सश्रय द्वैधीभावानामेकतमेन सविधास्ये ।’

करटक आह—‘कथं वेत्ति भवान् यद्भूयाविष्टोऽयं स्वामी ।’ सोऽब्र-
 वीत्—‘ज्ञेयं किमत्र । यत् उक्तं च—

करने योग्य होते हैं उन्होंने अपनी असावधानी, आलस्य और मूर्खता ही प्रकट
 की है ॥ ४० ॥

जब साप, बाघ, हाथी और सिंहों को भी उपायों के द्वारा वशीभूत होते
 हुए देखा जाता है तो सावधान रहने वाले बुद्धिमान् लोगों के लिए राजा को
 वश में करना कौन सी बड़ी बात है ॥ ४१ ॥

राजा के ही आश्रय से विद्वान् अपनी परम उन्नति को प्राप्त करता है
 क्योंकि मलय पर्वत के अतिरिक्त अन्यत्र चन्दन वृक्ष नहीं उगता ॥ ४२ ॥

श्वेत छत्र, सुन्दर घोड़े और मत्त हाथी, ये सब सर्वदा राजा की प्रसन्नता
 से ही प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥

करटक ने कहा—‘तो अब आप क्या करना चाहते हैं उसने कहा—‘आज हम
 लोगों का स्वामी पिङ्गलक परिवार सहित भयभीत है । इसीलिए इसके समीप
 जाकर भय के कारण को समझ सन्धि (मेल), विग्रह (लड़ाई), यान (शत्रु
 पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करना), आसन (समय की प्रतीक्षा करना),
 सश्रय (वर्तमान प्रबल शत्रुओं या भविष्य में होने वाले प्रबल शत्रुओं के
 विरुद्ध शक्तिशाली राजा का आश्रयण करना) और द्वैधीभाव (दो शक्तिशाली
 शत्रु हों तो दोनों से मिलकर अपने स्थान में रहना) इन नीतियों में से किसी
 एक का आश्रय लूँगा ।’

करटक ने कहा—‘आप कैसे जानते हैं स्वामी भयभीत है उसने कहा—‘इसे
 जानने में रखा ही क्या है ? क्योंकि कहा भी तो है—

उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिता ।

अनुक्रमप्यूहति पण्डितो जन परेङ्गितज्ञानफला हि वुद्धय ॥४४॥
तथा च मनु —आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च ।

नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गत मन ॥ ४५ ॥

तदद्यैन भयाकुलं प्राप्य स्वबुद्धिप्रभावेण निर्भय कृत्वा वशीकृत्य च निजा साचिव्यपदवी समासादयिष्यामि ।' करटक आह—'अनभिज्ञो भवान् सेवाधर्मस्य । तत्कथमेन वशीकरिष्यसि । सोऽब्रवीत्—'कथमहं सेवानभिज्ञ । मया हि तातोत्सङ्गे क्रीडताभ्यागतसाधूना नीतिशास्त्र पठता यच्छ्रुत सेवाधर्मस्य सार तद् हृदि स्थापितम् । श्रूयताम् तच्चेदम्—

सुवर्णपुष्पिता पृथ्वी विचिन्वन्ति नरास्त्रय ।

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥ ४६ ॥

सा सेवा या प्रभुहिता ग्राह्या वाक्यविशेषत ।

आश्रयेत्पार्थिव विद्वास्तद्द्वारेणैव नान्यथा ॥ ४७ ॥

कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं प्रेरणा करने पर घोड़े और हाथी भी भार-वहन करते हैं । किन्तु पण्डित लोग बिना कही हुई बात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरो के भाव को जानने वाली होती है ॥ ४४ ॥

ऐसा मनु भगवान् ने भी कहा है—हर्ष और विषाद को प्राप्त हुए आकार, सकेत, गमन, चेष्टा, भाषण, नेत्र, और मुख की विकृतावस्था (चढाव-उतार) से मन के भीतर की बात जानी जाती है ॥ ४५ ॥

इसलिए मैं भयभीत स्वामी के पास जाकर, अपनी बुद्धि के प्रभाव से निर्भय और वश में कर, पुन अपनी मन्त्री-पदवी को प्राप्त करूँगा ।' करटक ने कहा—'आप सेवाधर्म से अनभिज्ञ हैं । इसलिए उन्हें वश में किस प्रकार करेंगे । उसने कहा—'मैं सेवा से अनभिज्ञ किस तरह हूँ मैंने पिता की गोद में खेलते हुए अभ्यागत साधुओं के मुख से जो नीतिशास्त्र सुना है, उस सेवाधर्म के सारांश (निबोड) को मैंने हृदय में धारण कर लिया है । उसे सुनिए, वह यह है—

पराक्रमी, विद्वान् और सेवावृत्ति के जानने वाले तीन प्रकार के लोग सुवर्ण-रूप फूल फूलने वाली अर्थात् सुवर्ण से परिपूर्ण पृथ्वी की खोज कर उसे प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४६ ॥

वही सेवा है, जो प्रभु का कल्याण करने वाली है और यह विशेषकर प्रभु

यो न वेत्ति गुणान् यस्य न त सेवेत पण्डित ।
 न हि तस्मात् फल किञ्चित्सुकृष्टादूषरादिव ॥ ४८ ॥
 द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेव्य सेव्यगुणान्वित ।
 भवत्याजीवन तस्मात् फल कालान्तरादपि ॥ ४९ ॥
 अपि स्थाणुवदासीन शुष्यन्परिगत क्षुधा ।
 न त्वेवानात्मसपन्नाद् वृत्तिमीहेत पण्डित ॥ ५० ॥
 सेवक स्वामिन द्वेष्टि कृपण परुषाक्षरम् ।
 आत्मान किं स न द्वेष्टि सेव्यासेव्य न वेत्ति य ॥ ५१ ॥
 यस्याश्रित्य विश्राम क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः ।
 सोऽर्कवन्तृपतिस्त्याज्य सदा पुष्पफलोऽपि सन् ॥ ५२ ॥

के वाक्य से ग्रहण की जा सकती है । विद्वद्भर्ग को चाहिए कि उसी (वाक्य)
 के द्वारा राजा का आश्रय ले और दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ४७ ॥

जो जिसका गुण न जानता हो उसस्वामी की सेवा पण्डितो (राजनीतिज्ञो)
 को चाहिए कि न करे । क्योंकि जिस प्रकार ऊपर भूमि को अच्छी तरह जोतने
 पर भी कोई लाभ नहीं होता है उसी प्रकार वैसे स्वामी से कुछ फल नहीं
 होता ॥ ४८ ॥

द्रव्य और प्रकृति से हीन पुरुष भी यदि सेवन करने योग्य गुणों से युक्त हो
 तो उसकी सेवा करनी चाहिए । क्योंकि उससे जीवनपर्यन्त कालान्तर में फल
 की प्राप्ति हो सकती है ॥ ४९ ॥

बल्कि ठूठे पैर के समान खड़ा हुआ और भूख से सूखता हुआ रहना
 श्रेयस्कर है, किन्तु विद्वान् को चाहिए कि अज्ञानी प्रभु से जीविका-प्राप्ति की
 अभिलाषा कभी भी न करे ॥ ५० ॥

जो सेवक अपने कृपण स्वामी की कठोर जद्दो में निन्दा करता है, वह
 अपनी ही निन्दा क्यों नहीं करता, क्योंकि वह सेव्य (सेवा करने योग्य) है या
 असेव्य (सेवा करने योग्य नहीं) ? इसका ज्ञान मध्य नहीं रहता ॥ ५१ ॥

जिसकी गवाहों ने नृप म व्याकुल सेवक को विश्राम नहीं पास होता,
 वह राजा-पत्नी हुआ मगर (अक) के पैर के समान गवाह त्यागन के
 ही योग्य है ॥ ५२ ॥

राजमातरि देव्या च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि ।
 पुरोहिते प्रतीहारे सदा वर्तेत राजवत् ॥ ५३ ॥
 जीवेति प्रब्रुवन् प्रोक्त कृत्याकृत्यविचक्षण ।
 करोति निर्विकल्प य स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५४ ॥
 प्रभुप्रसादज वित्त सुप्राप्त यो निवेदयेत् ।
 वस्त्राद्य च दधात्यङ्गे स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५५ ॥
 अन्त पुरचरै साधं यो न मन्त्र समाचरेत् ।
 न कलत्रैर्नरेन्द्रस्य स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५६ ॥
 द्यूत यो यमदूताभ हाला हालाहलोपमाम् ।
 पश्येद्द्वारात् वृथाकारान् स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५७ ॥
 युद्धकालेऽग्रणीर्य स्यात् सदा पृष्ठानुगं पुरे ।
 प्रभोर्द्वाराश्रितो हर्म्ये स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५८ ॥
 समतोऽहं विभोर्नित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत् ।
 कुच्छ्रेष्ठापि न मर्यादा स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५९ ॥

सेवक को चाहिए कि वह राजमाता, पटरानी, राजकुमारी, मुख्यमन्त्री, पुरोहित और द्वारपाल इनसे हर समय राजा के समान ही आचरण करे ॥ ५३ ॥

कर्तव्य अकर्तव्य का जाननेवाला जो सेवक पुकारने से 'जी' कहता है और कोई विचार किये बिना ही जो राजा की आज्ञा का पालन करता है, वही राजा का प्रियपात्र होता है ॥ ५४ ॥

जो प्रभु की प्रसन्नता से प्राप्त हुए धन से सन्तोष करता है और उनके दिये वस्त्रादि को अपने अङ्गों पर धारण करता है, वही राजा प्रिय होता है ॥ ५५ ॥

जो सेवक अन्त पुर में रहनेवालों के साथ समापण नहीं करता और न राजा की रानियों से ही बात करता है, वही राजा का प्रिय होता है ॥ ५६ ॥

जो सेवक जुए को यमदूत के समान, मद्य को विष के समान और स्त्रियों को कुत्सित स्वरूपवाली (कुरूपा के समान) देखता है वही राजा प्रिय होता है ॥ ५७ ॥

जो युद्धसमय में आगे चलनेवाला हो, नगर में पीछे पीछे चलने वाला हो और महल में प्रभु की ड्यौड़ी पर खड़ा रहनेवाला हो, वही सेवक राजा का प्रिय होता है ॥ ५८ ॥

मैं सर्वदा प्रभु का प्रेमपात्र हूँ (उनकी सम्मति से ही बराबर कार्य करने-

यो न वेत्ति गुणान् यस्य न त सेवेत पण्डित ।
 न हि तस्मात् फल किञ्चित्सुकृष्टादूपरादिव ॥ ४८ ॥
 द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेव्य सेव्यगुणान्वित ।
 भवत्याजीवन तस्मात् फल कालान्तरादपि ॥ ४९ ॥
 अपि स्थाणुवदासीन शुष्यन्परिगत क्षुधा ।
 न त्वेवानात्मसपत्नाद् वृत्तिमीहेत पण्डित ॥ ५० ॥
 सेवक स्वामिन द्वेष्टि कृपण पुरुषाक्षरम् ।
 आत्मान किं स न द्वेष्टि सेव्यासेव्य न वेत्ति य ॥ ५१ ॥
 यस्याश्रित्य विश्राम क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः ।
 सोऽर्कवन्तृपतिस्त्याज्य सदा पुष्पफलोऽपि सन् ॥ ५२ ॥

के वाक्य से ग्रहण की जा सकती है । विद्वद्गर्ग को चाहिए कि उसी (वाक्य)
 के द्वारा राजा का आश्रय ले और दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ४७ ॥

जो जिसका गुण न जानता हो उसस्वामी की सेवा पण्डितो (राजनीतिज्ञो)
 को चाहिए कि न करे । क्योंकि जिस प्रकार ऊपर भूमि को अच्छी तरह जोतने
 पर भी कोई लाभ नहीं होता है उसी प्रकार बैसे स्वामी से कुछ फल नहीं
 होता ॥ ४८ ॥

द्रव्य और प्रकृति से हीन पुरुष भी यदि सेवन करने योग्य गुणों से युक्त हो
 तो उसकी सेवा करनी चाहिए । क्योंकि उससे जीवनपर्यन्त कालान्तर में फल
 की प्राप्ति हो सकती है ॥ ४९ ॥

बल्कि ठूठे पेड़ के समान खड़ा हुआ और भूख से सूखता हुआ रहना
 श्रेयस्कर है, किन्तु विद्वान् को चाहिए कि अज्ञानी प्रभु से जीविका-प्राप्ति की
 अभिलाषा कभी भी न करे ॥ ५० ॥

जो सेवक अपने कृपण स्वामी की कठोर शब्दों में निन्दा करता है, वह
 अपनी ही निन्दा क्यों नहीं करता, क्योंकि वह सेव्य (सेवा करने योग्य) है या
 असेव्य (सेवा करने योग्य नहीं) है इसका ज्ञान स्वयं नहीं रखता ॥ ५१ ॥

जिसकी सेवा करके भूख में व्याकुल सेवक को विश्राम नहीं प्राप्त होता,
 वह राजा-फला हुआ मदार (अक) के पेड़ के समान सर्वथा त्यागने के
 ही योग्य है ॥ ५२ ॥

राजमातरि देव्या च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि ।
 पुरोहिते प्रतीहारे सदा वर्तेत राजवत् ॥ ५३ ॥
 जीवेति प्रबुधन् प्रोक्त कृत्याकृत्यविचक्षण ।
 करोति निर्विकल्प य स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५४ ॥
 प्रभुप्रसादज वित्त सुप्राप्त यो निवेदयेत् ।
 वस्त्राद्य च दधात्यङ्गे स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५५ ॥
 अन्त पुरचरै साधं यो न मन्त्र समाचरेत् ।
 न कलत्रैर्नरेन्द्रस्य स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५६ ॥
 द्यूत यो यमदूताभ हाला हालाहलोपमासु ।
 पश्येद्वारात् वृथाकारात् स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५७ ॥
 युद्धकालेऽग्रणीर्य स्यात् सदा पृष्ठानुगः पुरे ।
 प्रभोर्द्वाराश्रितो हर्म्ये स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५८ ॥
 समतोऽहं विभोर्नित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत् ।
 कृच्छ्रेष्वपि न मर्यादा स भवेद्राजवल्लभ ॥ ५९ ॥

सेवक को चाहिए कि वह राजमाता, पटरानी, राजकुमारी, मुख्यमन्त्री, पुरोहित और द्वारपाल इनसे हर समय राजा के समान ही आचरण करे ॥ ५३ ॥

कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का जाननेवाला जो सेवक पुकारने से 'जी' कहता है और कोई विचार किये बिना ही जो राजा की आज्ञा का पालन करता है, वही राजा का प्रियपात्र होता है ॥ ५४ ॥

जो प्रभु की प्रसन्नता से प्राप्त हुए धन से सन्तोष करता है और उनके दिये वस्त्रादि को अपने अङ्गों पर धारण करता है, वही राजा प्रिय होता है ॥ ५५ ॥

जो सेवक अन्त पुर में रहनेवालों के साथ समाषण नहीं करता और न राजा की रानियों से ही बात करता है, वही राजा का प्रिय होता है ॥ ५६ ॥

जो सेवक जुए को यमदूत के समान, मद्य को विष के समान और स्त्रियों को कुत्सित स्वरूपवाली (कुरूपा के समान) देखता है वही राजा प्रिय होता है ॥ ५७ ॥

जो युद्धसमय में आगे चलनेवाला हो, नगर में पीछे-पीछे चलने वाला हो और महल में प्रभु की ड्योढ़ी पर खड़ा रहनेवाला हो, वही सेवक राजा का प्रिय होता है ॥ ५८ ॥

मैं सर्वदा प्रभु का प्रेमपात्र हूँ (उनकी सम्मति से ही बराबर कार्य करने-

द्वेषिद्वेषपरो नित्यमिष्टानामिष्टकर्मकृत् ।
 यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६० ॥
 प्रोक्तं प्रत्युत्तरं नाहं विरुद्धं प्रभुणा च यं ।
 न समीपे हसत्युच्चैः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६१ ॥
 यो रणशरणं तद्वन्मन्यते भयवर्जितः ।
 प्रवासस्वपुरावासः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६२ ॥
 न कुर्यान्नरनाथस्य योषिद्धिं सहसगतिम् ।
 न निन्दा न विवादः च स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६३ ॥

करटक आह—‘अथ भवास्तत्र गत्वा किं तावत्प्रथमं वक्ष्यति तत्ता-
 वदुच्यताम् ।’ दमनक आह—

‘उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदता सप्रजायते ।
 सुवृष्टिगुणसपन्नाद्वीजाद्वीजमिवापरम् ॥ ६४ ॥
 अपायसदर्शनं विपत्तिमुपायसदर्शनं च सिद्धिम् ।
 मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्ता पुरः स्फुरन्तीमिव वर्णयन्ति ॥ ६५ ॥

वाला हूँ) इस प्रकार समझकर जो सकट के समय भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, वही राजा का प्रिय होता है ॥ ५९ ॥

जो राजा के विपक्षियों से सर्वदा द्वेष रखता है और उसके प्रियजनो का अमिलषित कार्य करता है, वही राजा का प्रिय होता है ॥ ६० ॥

जो प्रभु के वचन को सुनकर विपरीत उत्तर नहीं देता और उसके समीप अधिक जोर से नहीं हँसता, वही राजा का प्रिय होता है ॥ ६१ ॥

जो निर्भय होकर युद्धस्थल को गृहभूमि के समान मानता है और परदेश में रहने को अपने नगर में रहने के समान मानता है वही राजा का प्रिय होता है ।

जो राजा की स्त्रियों के साथ न सङ्गति, न (उनकी) निन्दा और न विवाद करे वही राजा का प्रिय होता है ॥ ६३ ॥

करटक ने कहा—‘आप वहाँ जाकर सबसे पहले क्या कहेंगे यह तो बतलाइये’ दमनक ने कहा—

‘जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने के गुण से एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता रहता है, उसी प्रकार कहने-सुनने से वाक्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है ॥ ६४ ॥

असावधानी से प्राप्त होने वाली विपत्ति और उपाय करने से होनेवाली

एकेषा वाचि शुक्वदन्येपा हृदि मूकवत् ।

हृदि वाचि तथान्येपा वल्गु वल्गुन्ति सूक्तय ॥ ६६ ॥

न च अहमप्राप्तकाल वक्ष्ये । आर्कणित मया नीतिसार पितु पूर्व-
मुत्सङ्ग हि निपेवता ।

अप्राप्तकाल वचन बृहस्पतिरपि ब्रुवन् ।

लभते बह्ववज्ञानमपमान च पुष्कलम् ॥ ६७ ॥

करटक आह—

‘दुराराध्या हि राजान पर्वता इव सर्वदा ।

व्यालाकीर्णा सुविषमा कठिना दुष्टसेविता ॥ ६८ ॥

तथा च—भोगिन कञ्चुकाविष्टा कुटिला क्रूरचेष्टिता ।

सुदुष्टा मन्त्रसाध्याश्च राजान पन्नगा इव ॥ ६९ ॥

सिद्धि—इन दोनों को बुद्धिमान् लोग नीति के गुण से युक्त होने के कारण प्रत्यक्ष देखते हुए के समान वर्णन करते हैं ॥ ६५ ॥

कुछ लोगों के वचन तोते के समान (अर्थात् वे तोते की तरह मधुर शब्द कहते हैं, किन्तु उनके मन में कपट भरा रहता है), दूसरे प्रकार के व्यक्ति के हृदय में मूक के समान (अर्थात् उनका सम्भाषण तो अत्यन्त कठोर होता है, किन्तु हृदय कठोर रहित होता है) और तीसरे प्रकार के लोगों की सुन्दर उक्ति हृदय और वचन से सरसता को प्रकट करती है ॥ ६६ ॥

मैं असमय की बात न कहूँगा, क्योंकि पिता की गोद में खेलते हुए पहले मैंने नीतिसार सुना है ।

असमय की बात को यदि, बृहस्पति भी कहते हो तो वे भी अत्यन्त निरादर तथा अपमान को प्राप्त होते हैं ॥ ६७ ॥

करटक ने कहा—‘जिस प्रकार पर्वत सर्प आदि हिंसक जन्तुओं से युक्त तथा ऊँचे-नीचे मार्गों से विषम होने के कारण कठिन होते हैं उसी प्रकार राजा भी दुष्टों द्वारा सेवित होने के कारण सदा कठिनाई से आराधनीय होते हैं ॥ ६८ ॥

और भी—जिस प्रकार सर्प फण धारण करने वाला, केंचुली से युक्त, टेढ़ा गमन करनेवाला, हिंसक चेष्टावाला होता है और मन्त्र द्वारा वशीभूत होता है उसी प्रकार राजा भोग-मुख में लीन रहनेवाला, सुन्दर वस्त्र धारण करनेवाला कपटी, क्रूर चेष्टावाला होता है और वह दुष्ट मन्त्र द्वारा अर्थात् चित्तानुवृत्ति के साध्य होता है ॥ ६९ ॥

द्विजिह्वा क्रूरकर्माणोऽनिष्टाश्चिद्रानुसारिण ।
 दूरतोऽपि हि पश्यन्ति राजानो भुजगा इव ॥ ७० ॥
 स्वल्पमप्यपकुर्वन्ति येऽभीष्टा हि महीपते ।
 ते वह्नाविव दह्यन्ते पतङ्गा पापचेतसः ॥ ७१ ॥
 दुरारोह पद राज्ञा सर्वलोकनमस्कृतम् ।
 स्वल्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दुष्यति ॥ ७२ ॥
 दुराराध्या श्रियो राज्ञा दुरापा दुष्परिग्रहा ।
 तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि सस्थिता ॥ ७३ ॥

दमनक आह—‘सत्यमेतत्परम् । किन्तु—

यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत् ।
 अनुप्रविश्य मेधावो क्षिप्रमात्मवश नयेत् ॥ ७४ ॥
 भर्तुश्चित्तानुवर्तित्वं सुवृत्तं चानुजीविनाम् ।
 राक्षसाश्चापि गृह्यन्ते नित्यं छन्दानुवर्तिभिः ॥ ७५ ॥

जिस प्रकार सर्प दो जिह्वावाला, क्रूरकर्म करनेवाला, बिल में घुसनेवाला तीक्ष्ण एव प्रसारित दृष्टि के कारण अनमिलषित, दूर से भी देखनेवाला होता है, उसी प्रकार राजा भी दो जीभवाला (अनेक प्रकार की बात कहनेवाला), क्रूर-कर्मा, अनमिलषित, दोष को दूर से (गुप्तचरो द्वारा) देखनेवाला होता है ॥७०॥

जो राजा का प्रियपात्र होकर थोड़ा सा भी उसका अपकार करते हैं, वे पापी पतङ्ग के समान अग्नि में भस्म हो जाते हैं ॥ ७१ ॥

सब लोगो से नमस्कार पाने योग्य, राजा का पद अत्यन्त कठिनता से प्राप्त होता है, जो थोड़े से अपकारके कारण ब्रह्मतेजके समान दूषित हो जाता है ॥७२॥

राजलक्ष्मी बड़ी कठिनता से आराधनीय (प्राप्त) होती है, इसीलिए उसे प्राप्त करने एव रक्षा करने में बड़ी कठिनाई होती है । किन्तु वह पात्र में भरे जल के समान बहुत दिन तक अपने पास अर्थात् स्वयं देखभाल करने से ही रक्षित रह सकती है ॥ ७३ ॥

दमनक ने कहा—‘यह बहुत ठीक है, परन्तु—जिसका-जिसका जो जो भाव है उसके-उसके साथ उसी प्रकार का आचरण करे । फिर बुद्धिमान् उसमें प्रवेश कर (अर्थात् अपने मालिक के अभिप्राय को ठीक ठीक समझ कर) उसे शीघ्र अपने वश में कर ले ॥ ७४ ॥

मालिक की इच्छा के अनुकूल आचरण करना, उनके द्वारा प्राप्तजीविक

सरुषि नृपे स्तुतिवचन तदभिमतं प्रेम तद्विषि द्वेप ।
तद्दानस्य च शसा अमन्त्रतन्त्र वशीकरणम् ॥ ७६ ॥

करटक आह—‘यद्येवमभिमतं तर्हि शिवास्ते पन्थानं सन्तु । यथा-
भिलषितमनुष्ठीयताम् ।’ सोऽपि प्रणम्य पिङ्गलकाभिमुखं प्रतस्थे ।

अथागच्छन्तं दमनकमालोक्य पिङ्गलको द्वास्थ्यमब्रवीत्—‘अपसार्यतां
वेत्रलता । अयमस्माकं चिरतनो मन्त्रिपुत्रो दमनकोऽव्याहृतप्रवेशः ।
तत्प्रवेश्यतां द्वितीयमण्डलभागी’ इति । स आह—‘यथावादीद्भवान्’
इति । अथोपसृत्य दमनको निर्दिष्टं आसने पिङ्गलकं प्रणम्य प्राप्तानुजं
उपविष्टः । स तु तस्य नखकुलिशालकृतं दक्षिणपाणिमुपरि दत्त्वा
मानपुरं सरमुवाच—‘अपि शिवं भवतः । कस्मान्चिराद् दृष्टोऽसि’ ।
दमनक आह—‘न किञ्चिद्देवपादानामस्माभिः प्रयोजनम् । परं भवता
प्राप्तकालं वक्तव्यम्, यत् उत्तममध्यमाधमैः सर्वैरपि राज्ञा प्रयोजनम् ।

सेवको का सदाचार माना जाता है । निरन्तर उनके आशय के अनुसार कार्य
करनेवाले मनुष्य राक्षसों को भी अपने वश में कर लेते हैं ॥ ७५ ॥

राजा के क्रोध करने पर स्तुतिवाक्य, उनके मनोभिलषित पर प्रेम,
उनके द्वेषियों से द्वेष और उनके दान की प्रशंसा ये बिना मन्त्र-तन्त्र के वश
साधन (वशीकरण मन्त्र) हैं ॥ ७६ ॥

करटक ने कहा—‘यदि ऐसा विचार है तो (प्रस्थान करें) आपका मार्ग
कल्याणकारक हो । अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कीजिए ।’ उसने भी प्रणाम
कर पिङ्गलक की ओर प्रस्थान किया ।

इसके बाद दमनक को आते हुए देखकर पिङ्गलक ने द्वारपाल से कहा—
‘वेत की छड़ी दूर करो, यह हमारे प्राचीन मन्त्री का पुत्र दमनक है, जिसके
प्रवेश करने में कोई रुकावट नहीं है । इस दूसरी श्रेणी के अधिकारी को
प्रवेश करने दो ।’ द्वारपाल ने कहा—‘जैसी आप आज्ञा दें । तब दमनक समीप
जाकर पिङ्गलक को प्रणाम कर दिये हुए आसन पर आज्ञा पाकर बैठा । वह
(पिङ्गलक) वज्र-सदृश नख से सुशोभित दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखकर
सम्मान पूर्वक बोला—कहिए कुशलपूर्वक तो हैं, आप बहुत दिन के बाद कैसे
दिखाई पड़े । दमनक ने कहा—‘यद्यपि श्रीमान् के चरणों को हम से कुछ
प्रयोजन नहीं है, तथापि समयानुकूल आपसे कुछ कहना उचित ही है क्योंकि
उत्तम, मध्यम और अधम—सभी से राजाओं का प्रयोजन रहता है ।

उक्त च—दन्तस्य निष्कोपणकेन नित्य कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि ।

तृणेन कार्यं भवतीश्वराणां किमङ्ग वाग्धस्तवता नरेण ॥ ७७ ॥

तथा वयं देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्स्त्रपि पृष्ठगामिनो यद्यपि स्वमधिकारं न लभामहे तथापि देवपादानामेतद्युक्तं न भवति । उक्तं च—
स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भृत्या आभरणानि च ।

न हि चूडानणि पादे प्रभवामीति बध्यते ॥ ७८ ॥

यत—अनभिज्ञो गुणानां यो न भृत्यैरनुगम्यते ।

धनाढ्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातोऽपि भूपतिः ॥ ७९ ॥

उक्तं च—असमै समीयमानं समैश्च परिहीयमाणसत्कारः ।

धुरि यो न युज्यमानस्त्रिभिरर्थपतिं त्यजति भृत्यः ॥ ८० ॥

यच्चाविवेकितया राजा भृत्यानुत्तमपदयोग्यान्हीनाधमस्थाने नियोजयति, न ते तत्रैव तिष्ठन्ति, स भूपतेर्दोषो न तेषाम् । उक्तं च—

कहा भी है—दाँत के खोदने वाले अथवा नित्य कान खुजलाने वाले तिनके से भी राजाओं का काम पड़ता है फिर हे नाथ ! वाणी और हाथ-पैर वाले मनुष्य का काम पड़े तो क्या आश्चर्य है ॥ ७७ ॥

हम महाराज के श्रीचरणों के बश-क्रमागत अनुचर हैं और आपत्तिकाल में भी अनुसरण करने वाले हैं । यद्यपि इस समय हमने अपने अधिकार-पद को नहीं पाया है तो क्या श्रीमान् को यह उचित नहीं है । कहा भी है—

अनुचर और आभूषण—इनको (उचित) स्थान में ही नियुक्त करना चाहिए । क्योंकि मैं समर्थ हूँ, ऐसा समझ कर मस्तक पर रहने वाले आभूषण को कोई चरण पर नहीं धारण करता है । ७८ ॥

क्योंकि—जो गुणियों के गुणों से अनभिज्ञ होते हैं, अनुचर उनका साथ नहीं देते हैं—चाहे वह धनी, उच्चकुल में उत्पन्न और क्रमागत पीढ़ी दर पीढ़ी राजा क्यों न होता आया हो ॥ ७९ ॥

कहा है कि—जिस अनुचर की समानता, समानता न रखने योग्य अनुचर के साथ की जाय, समानता करने योग्य अनुचर से उसे दूर रखा जाय (अर्थात् किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल आचरण किया जाय) और जो कार्य-भार में आगे न लगाया जाय—इन तीनों कारणों से सेवक राजा का परित्याग कर देता है ॥ ८० ॥

जो राजा अपनी अज्ञानता से उत्तम पद के योग्य सेवकों को अधम पद पर

कनकभूषणसग्रहणोचितो यदि मणिस्त्र्यपुणि प्रतिवध्यते ।

न स विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥८१॥

यच्च स्वाम्येव वदति 'चिराद् दृश्यते', तदपि श्रूयताम्—

सव्यदक्षिणयोर्यत्र विशेषो नास्ति हस्तयोः ।

कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगतिर्भवेत् ॥ ८२ ॥

काचे मणिर्मणौ काचो येषां बुद्धिर्विकल्पते ।

न तेषां सनिधौ भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ८३ ॥

परीक्षका यत्र न सन्ति देशे नार्घन्ति रत्नानि समुद्रजानि ।

आभीरदेशे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिर्वराटर्विपणन्ति गोपा ॥८४॥

लोहिताख्यस्य च मणे पद्मरागस्य चान्तरम् ।

यत्र नास्ति कथं तत्र क्रियते रत्नविक्रयः ॥ ८५ ॥

रखता है तो वे सेवक उस पद पर स्थिर नहीं रहते हैं । इसमें राजा का ही दोष है, उनका नहीं । कहा भी है—

सोने के गहने में लगाने योग्य मणि यदि निकृष्ट धातु रागा में लगायी जाय तो वह मणि होती है और शोभित होती है, किन्तु उस स्थान पर जड़नेवाले की ही निन्दा होती है ॥ ८१ ॥

और स्वामी ने जो यह कहा है कि 'बहुत दिन के बाद कैसे दिखाई पड़े' सो उसे भी सुनिये—

जहाँ दाहिने और बायें हाथ की विशेषता देखने में नहीं आती है, वहाँ अनिच्छित गतिवाला (चतुर) कौन आर्य (नीतिज्ञ विद्वान्) क्षणमात्र भी रहने की अभिलाषा करेगा ॥ ८२ ॥

जिनकी बुद्धि काच में मणि और मणि में काँच की कल्पना करती है, उनके समीप नाममात्र के लिए भी सेवक गण नहीं रहते ॥ ८३ ॥

जिस देश में परीक्षा करनेवाले पारखी लोग नहीं होते, वहाँ समुद्र से निकले हुए रत्नों का कोई मूल्य नहीं होता । यह कहा जाता है कि आभीर देश में ग्वाले सब चन्द्रकान्तमणि को तीन-तीन कौड़ी में बेचते और खरीदते हैं ॥८४॥

जहाँ लोहित (लाल) मणि और पद्मराग मणि में अन्तर जाननेवाला कोई नहीं है, वहाँ रत्नों का विक्रय कैसे हो सकता है ॥ ८५ ॥

निर्विशेष यदा स्वामी सम भृत्येषु वर्तते ।
 तत्रोद्यमसमर्थानामुत्साह परिहीयते ॥ ८६ ॥
 न विना पार्थिवो भृत्यैर्न भृत्या पार्थिव विना ।
 तेषा च व्यवहारोऽय परस्परनिबन्धन ॥ ८७ ॥
 भृत्यैर्विना स्वय राजा लोकानुग्रहकारिभि ।
 मयूखैरिव दीप्ताशुस्तेजस्व्यपि न गोभते ॥ ८८ ॥
 अरै सधार्यते नाभिर्नाभौ चारा प्रतिष्ठिता ।
 स्वामिसेवकयोरेव वृत्तिचक्र प्रवर्तते ॥ ८९ ॥
 शिरसा विधृता नित्य स्नेहेन परिपालिता ।
 केशा अपि विरज्यन्ते नि स्नेहा किं न सेवका ॥ ९० ॥
 राजा तुष्टो हि भृत्यानामर्थमात्र प्रयच्छति ।
 ते तु समानमात्रेण प्राणैरप्युपकुर्वते ॥ ९१ ॥
 एव ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्या कार्या विचक्षणा ।
 कुलीनाः शौर्यसयुक्ता शक्ता भक्ता क्रमागता ॥ ९२ ॥

जब मालिक सब सेवको के प्रति समान (विशेषता रहित) व्यवहार करता है तब उद्यमी सेवको का उत्साह ही भग्न हो जाता है ॥ ८६ ॥

सेवको के बिना न राजा रह सकते और न राजा के बिना सेवक ही रह सकते हैं । उनका व्यवहार आपस में एक दूसरे से सम्बन्ध रखनेवाला है ॥ ८७ ॥

सेवको के बिना स्वय राजा उस प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार लोक पर अनुकम्पा करनेवाली किरणों के बिना अशुमान् (सूर्य) शोभित नहीं होता ॥ ८८ ॥

जिस प्रकार पहिये की लकड़ी, बीच के छेद में और बीच के छेद पहिए की लकड़ी में स्थित रहते हैं उसी प्रकार मालिक और सेवको का यह वृत्ति-चक्र (आजीविका) चलता रहता है ॥ ८९ ॥

केशों को शिर नित्य धारण किए रहता है और स्नेह (तेल) से उसका परिपालन करता है, किन्तु स्नेह (तेल) के बिना वे—केश भी जब रूखे हो जाते हैं तो क्या सेवक भी स्नेह हीन हो जायेंगे ॥ ९० ॥

राजा प्रसन्न होने पर सेवकों को केवल धन ही देता है किन्तु वे (सेवक) राजा से सम्मानमात्र पाकर ही अपने प्राण उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं ॥ ९१ ॥

इन सब (विषयों) पर ध्यान-पूर्वक विचार कर राजा का कर्तव्य है कि

य कृत्वा सुकृत राज्ञो दुष्कर हितमुत्तमम् ।
 लज्जया वक्ति नो किञ्चित्तेन राजा सहायवान् ॥ ९३ ॥
 यस्मिन्कृत्य समावेश्य निर्विशङ्केन चेतसा ।
 आस्यते सेवक स स्यात्कलत्रमिव चापरम् ॥ ९४ ॥
 योज्जनाहूत समभ्येति द्वारि तिष्ठति सर्वदा ।
 पृष्ट सत्य मित ब्रूते स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् ॥ ९५ ॥
 अनादिष्टोऽपि भूपस्य दृष्ट्वा हानिकर च य ।
 यतते तस्य नाशाय स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् ॥ ९६ ॥
 ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा ।
 यो न चिन्तयते पाप स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् ॥ ९७ ॥
 न गर्वं कुर्वते माने नापमाने च तप्यते ।
 स्वाकार रक्षयेद्यस्तु स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् ॥ ९८ ॥

ऐसे सेवकों को रखे जो निपुण हों, कुलीन हों, शूरवीर हों, समर्थ हों, भक्त हों और कुल-परम्परा से चले आये हों ॥ ९२ ॥

जो मनुष्य राजा का मङ्गल और दुष्कर उत्तम हितकर कार्य करके भी लज्जा के कारण सङ्कोचवश कुछ नहीं कहता, ऐसे सेवक से राजा सहायक वाला होता है ॥ ९३ ॥

जिस (अनुचर) पर शङ्का-रहित मन से कार्यभार डालकर, राजा निश्चिन्त हो जाता है वही अनुचर दूसरी सहधर्मिणी के समान राजा के लिए कल्याणकारी है ॥ ९४ ॥

जो बिना बुलाये हुए समीप आ जाय, हर समय दरवाजे पर ही खड़ा रहे और किसी बात के पूछने पर सत्य और थोड़ा बोले, वही राजा का सेवक होने योग्य है ॥ ९५ ॥

राजा द्वारा आज्ञा पाये बिना ही जो उनकी हानिकारक बात को देखकर उसके नाश के लिये प्रयत्न करता है ऐसा व्यक्ति राजा का सेवक होने योग्य है ।

जो राजा द्वारा ताडित होता है एव कठोर वाक्य-पूर्वक दण्डित भी किया जाता है, किन्तु इतना होने पर भी जो राजा का अशुभ (बुरा) नहीं सोचता है, वह मनुष्य राजा का सेवक होने योग्य है ॥ ९७ ॥

जो सम्मान पा लेने पर अहङ्कार नहीं करता, अपमानित होने पर सन्तप्त नहीं होता और अपने मानापमान के भाव को राजा से छिपा लेता है ऐसा मनुष्य राजा का सेवक होने योग्य है ॥ ९८ ॥

न क्षुधा पीड्यते यस्तु निद्रया न कदाचन ।
 न च शीतातपाद्यैश्च स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् ॥ १९ ॥
 श्रुत्वा साग्रामिकी वार्ता भविष्या स्वामिन प्रति ।
 प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् ॥ १०० ॥
 सीमा वृद्धिं समायाति शुक्लपक्ष इवोडुराट् ।
 नियोगसंस्थिते यस्मिन् स भृत्योऽर्हो महीभुजाम् ॥ १०१ ॥
 सीमा सकोचमायाति वह्नी चर्म इवाहितम् ।
 स्थिते यस्मिन् स तु त्याज्यो भृत्यो राज्य समीहता ॥ १०२ ॥

तथा शृगालोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यद्यवजा क्रियते,
 तदप्ययुक्तम् । उक्तं च यत् —

कौशेय कृमिज सुवर्णमुपलाद् दूर्वापि गोरोमत
 पङ्कात्तामरस शशाङ्क उदवेरन्दीवर गोमयात् ।
 काष्ठादग्निरहे फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना
 प्राकाश्य स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना ॥ १०३ ॥

जो कमी भूख, नींद, सर्दी और गरमी से घबडाता नहीं, वही राजाओं का सेवक होने योग्य है ॥ १९ ॥

जो भविष्य में होने वाली सग्रामवार्ता को सुनकर स्वामी की सहायता के लिये प्रसन्नमुख हो जाता है वही राजाओं का सेवक होने योग्य है ॥ १०० ॥

जिसके नियुक्त होने पर शुक्ल पक्ष के नक्षत्रराज (चन्द्रमा) के समान राजा की सीमा की वृद्धि होती है, वही राजाओं का सेवक होने योग्य है ॥ १०१ ॥

जिसके नियुक्त होते ही राजा की सीमा अग्नि में पड़े चमड़े के समान सकुचित होती जाय, तो राज्य के इच्छुक (साम्राज्यवादी) राजा को चाहिए कि इस प्रकार के सेवक को त्याग दे ॥ १०२ ॥

‘यह सियार है’ ऐसा समझ कर यदि स्वामी भेरी अवहेलना करें तो यह भी अनुचित है । क्योंकि कहा भी है —

कीडो से रेशम, पाषाण से सुवर्ण, गोरोम से दूर्वा, कीचड़ से लाल कमल, समुद्र से चन्द्रमा, गोबर से नील कमल, गोपित्त से गोरोचन उत्पन्न होता है । अमिप्राय यह है कि गुणी लोग अपने गुणों के उदय होने के कारण ही प्रकाशित होते हैं, न कि केवल जन्म लेने से ॥ १०३ ॥

मूषिका गृहजातापि हन्तव्या स्वापकारिणी ।

भक्ष्यप्रदानैर्माजिरो हितकृत् प्रार्थ्यते जने ॥ १०४ ॥

एरण्डभिण्डार्कनलैः प्रभृतैरपि मचितैः ।

दारुकृत्य यथा नास्ति तथैवाज्ञे प्रयोजनम् ॥ १०५ ॥

किं भक्तेनासमर्थेन किं शक्तेनापकारिणा ।

भक्तश्च क्वच मा राजन्नावज्ञातु त्वमर्हसि ॥ १०६ ॥

पिङ्गलक आह—‘भवत्वेव तावत् । असमर्थः समर्थो वा विरतन-
स्त्वमस्माक मन्त्रिपुत्र । तद्विश्रब्ध ब्रूहि यत्किञ्चिद्वक्तुकाम ।’ दमनक
आह—‘देव, विज्ञाप्य किञ्चिदस्ति ।’ पिङ्गलक आह—‘तन्निवेदयाभिप्रतम् ।’
तोऽब्रवीत्—

‘अपि स्वल्पतर कार्यं यद्भवेत् पृथिवीपते ।

तन्न वाच्यं सभामध्ये प्रोवाचेद बृहस्पति ॥ १०७ ॥

तदेकान्तिके मद्विज्ञाप्यमाकर्णयन्तु देवपादा । यत —

घर में उत्पन्न होकर भी अपना अपकार करने वाली चुहिया मारने योग्य होती है, और हितकारी बिलाव को लोग आहार देकर भी घर में जाने की इच्छा करते हैं ॥ १०४ ॥

जिस प्रकार एरण्ड (रेड) मिण्ड, आक (मदार) और नल — इत्यादि को अत्यधिक इकट्ठा करने पर भी काठ का काम नहीं निकलता, उसी प्रकार अनभिज्ञ सेवकों से राजा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ॥ १०५ ॥

शक्तिहीन भक्त से तथा समर्थ अपकार करने वाले से क्या प्रयोजन ? हे राजन ! मुझ भक्त (अनुरक्त) समर्थ सेवक का निरादर करने योग्य आप नहीं है ॥ १०६ ॥

पिङ्गलक ने कहा—‘अच्छा, इसे रहने दो । असमर्थ हो या समर्थ, तुम मेरे प्राचीन मन्त्री के पुत्र हो, अतः जो कुछ तुम्हें कहना हो विश्वासपूर्वक (बेखटके) कहो ।’ दमनक ने कहा—‘महाराज कुछ कहना है ।’ पिङ्गलक ने कहा—‘तो अपना अभिप्राय निवेदन करो ।’ उसने कहा—

यदि राजा का अत्यन्त कार्य भी हो तो उसे समा में नहीं कहना चाहिए—
ऐसा बृहस्पति ने कहा है ॥ १०७ ॥

इसलिये महाराज एकान्त में मेरी विज्ञप्ति सुनिये । क्योंकि—

दर्शिनभयेऽपि धानरि धैर्यध्वसो भवेन्न धीराणाम् ।
 गोपितमरनि निदाघे नितगमेवोद्धत म्बु ॥ ११३ ॥
 तथा च—यस्य न विपदि विपाद मपदि हर्षो रणे न भीस्त्वम् ।
 न भुवनत्रयतिलक जनयति जननी मुन विरलम् ॥
 तथा च—शक्तिवैकल्यनम्रस्य नि सागत्वाल्लघीयम् ।
 जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गति ॥ ११५ ॥
 अपि च—अन्यप्रतापमासाद्य यो दृढत्व न गच्छति ।
 जतुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किम् ॥ ११६ ॥
 तदेव ज्ञात्वा स्वामिना धैर्याविष्टम्भ कार्य । न शब्दमात्राद्-मेत
 अपि च—पूर्वमेव मया ज्ञात पूर्णमेतद्वि मेदमा ।
 अनुप्रविश्य विज्ञात यावच्चर्म च दारु च' ॥ ११७ ॥
 पिङ्गलक आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

विधाता के नय दिखाने पर भी धीर पुरुषों का धैर्य नष्ट नहीं होता ।
 सरोवरो को सुखानेवाले गरमी के समय में भी समुद्र अत्यधिक उग्र
 धारण करता है अर्थात् बढ़ता ही है ॥ ११३ ॥

और भी—जिसे विपत्ति में विपाद, सम्पत्ति में हर्ष और युद्ध में न
 होता, ऐसे तीनों लोको के तिलक तुल्य पुत्र को कोई विरली ही माता
 करती है ॥ ११४ ॥

और भी—सामर्थ्य के न रहने पर नञ् होना, नि नार होने में अत्य
 तथा सम्मानरहित व्यक्ति का जन्मधारण करना तृण उत्पन्न होने के
 होता है । अर्थात् शक्तिहीन, तेजरहित तथा तिरस्कृत पुरुषों का जीवन
 समान अन्तस्तत्त्वरहित है ॥ ११५ ॥

और भी—जो दूसरे के प्रताप को पाकर भी दृढ़ता को नहीं प्राप्त
 लाक्षा (लाह) के आभूषण के समान उसके (बाह्य) स्वरूप से क्या प्रयो
 इसलिये यह सब जानकर स्वामी को चाहिए कि धैर्य धारण करें,
 शब्दमात्र से ही मयभीत होना उचित नहीं है ।

कहा भी है—मैंने भी पहले इसे मली-माँति जान लिया था कि यह
 से भरा है, किन्तु प्रवेश कर अनुभव किया कि यह केवल चर्म और
 ही है' ॥ ११७ ॥

पिङ्गलक ने कहा—'यह कैसे ?' उसने कहा—

कथा २

कश्चिद् गोमायुर्नाम शृगाल क्षुत्क्षामकण्ठ इतस्ततः परिभ्रमन् वने सैन्यद्वयसंग्रामभूमिमपश्यत् । तस्या च दुन्दुभे पतितस्य वायुवशाद्वल्लीशाखाग्रैर्हन्त्यमानस्य शब्दमशृणोत् । अथ क्षुभितहृदयश्चिन्तयामास 'अहो' विनष्टोऽस्मि । तद्यावन्नास्य प्रोच्चारितशब्दस्य दृष्टिगोचरे गच्छामि, तावदन्यतो ब्रजामि । अथवा नैतद्युज्यते सहसेव ।

भये वा यदि वा हर्षे सप्राप्ते यो विमर्शयेत् ।

कृत्य न कुर्वते वेगान्न स सतापमाप्नुयात् ॥ ११८ ॥

तत्तावज्जानामि कस्याय शब्दः ।' धैर्यमालम्ब्य विमर्शयन् यावन्मन्दमन्द गच्छति तावद् दुन्दुभिमपश्यत् । स च त परिज्ञाय समीप गत्वा स्वयमेव कौतुकादताडयत् । भूयश्च हर्षादचिन्तयत् — 'अहो, चिरादेतदस्माकं महद्भोजनमापतितम् । तन्नूनं प्रभूतमासमेदोऽसृग्निं परिपूरितं भविष्यति । ततः पृष्वचमविगुण्ठितं तत्कथमपि विदार्यकदेशे छिद्रं

किसी गोमायु नाम के शीतल ने भूख से शूष्क कण्ठ होकर इधर-उधर भ्रमण करते हुए वन में दो सेनाओं की युद्धभूमि को देखा । वहाँ गिरी हुई दुन्दुभि (नौबत-नगाडे) के, हवा के कारण लता और शाखाओं के अग्रिम भाग की चोट लगने से उत्पन्न, शब्द को उसने सुना । तब खिन्न-हृदय होकर चिन्ता करने लगा — 'अहो अब मैं नष्ट हुआ, इसलिए इस शब्द करने वाले के दृष्टिपथ में जब तक न पहुँचूँ तब तक मैं अन्यत्र चला जाऊँ' । अथवा, एकाएक पिता और पितामहों का वन छोड़ देना सो तो उचित नहीं है, क्योंकि कहा भी है—

मय या हर्षं के प्राप्ते होने पर भी जो मनुष्य अच्छी तरह विचार करता है और किसी कार्य को शीघ्रतावश नहीं करता, वह कभी भी सन्ताप को नहीं प्राप्त होता ॥ ११८ ॥

इसलिए पहले मुझे जानना चाहिए कि 'यह किसका शब्द है ? जब धैर्य धारण कर विचार करता हुआ धीरे-धीरे गया तो उसने दुन्दुभि देखी । उसने उसे जानकर समीप जाकर कुतूहलवश स्वयं ही उसे बजाया । फिर बाद में हर्षपूर्वक सोचने लगा — 'अहो बहुत दिन के बाद यह अत्यधिक भोजन मुझे मिला है । यह निश्चय ही प्रचुर मांस, मेद (चर्बी) और रक्त से परिपूर्ण होगा ।' इसके अनन्तर कठिन चमड़े से मढ़े हुए उस (दुन्दुभि) को

कृत्वा सहृष्टमना मध्ये प्रविष्ट । पर चर्मविदारणतो दष्ट्राभङ्ग समजनि ।
अथ निराशीभूतस्तद्दारुशेषमवलोक्य श्लोकमेनमपठत्—‘पूर्वमेव मया
ज्ञातम्’ इति । ततो न शब्दमात्राद्भूतेत्यस्म । पिङ्गलक आह— भो पश्याय
मम सर्वोपि परिग्रहो भयव्याकुलितमना पलायितुमिच्छति । तत्कथमह
धैर्यवष्टम्भ करोमि । सोऽब्रवीत्—स्वामिन् नैषामेष दोष । यत स्वामिस-
दृशा एव भवन्ति भृत्या उक्त च—

अश्व शस्त्र शास्त्र वीणा वाणी नरश्च नारी च ।

पुरुषविशेष प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ ११९ ॥

तत्पौरुषावष्टम्भ कृत्वा त्व तावदत्रैव प्रतिपालय यावदमेहतच्छब्द-स्वरूप
ज्ञात्वागच्छामि । ततः पश्चाद्यथोचित कार्यम्’ इति । पिङ्गलक आह—
‘किं तत्र भवान् गन्तुमुत्सहते ।’ स आह—किं स्वाम्यादेशात् सद्भृत्यस्य
कृत्याकृत्यमस्ति । उक्त च—

स्वाम्यादेशात् सुभृत्यस्य न भी भजायते कश्चित् ।

प्रविशेन्मुखमाहेय दुस्तर वा महार्णवम् ॥ १२० ॥

किसी प्रकार फाड़कर एक स्थान पर छेद कर, प्रसन्न मन हो उसमें प्रवेश किया
किन्तु चमड़े के फाड़ने से उसकी दाढ़े टूट गयी । तब उसने निराश होकर
केवल काष्ठ मात्र को देखकर इस श्लोक को पढ़ा—‘पूर्वमेव मया ज्ञातम्’
इत्यादि । इसलिये केवल शब्द से ही मयभीत नहीं होना चाहिए । पिङ्गलक ने
कहा—अरे देखो तो यह मेरे सब परिजन भय से व्याकुल चित्तवाले होकर,
भागने की इच्छा कर रहे हैं । तब मैं किम प्रकार धैर्य धारण करूँ ? उसने
कहा—‘स्वामिन् इसमें इनका दोष नहीं है, क्योंकि स्वामी के तुल्य ही अनुचर
हुआ करता है’ । कहा भी है—

घोडा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, नर और नारी—ये पुरुषविशेष को प्राप्त
होकर योग्य अथवा अयोग्य हो जाया करते हैं ॥ ११९ ॥

इसलिए पुरुषार्थ का अवलम्बन कर तुम तब तक धैर्य रहो, जब तक मैं
इस शब्द का स्वरूप (कारण) जानकर न आऊँ । उसके बाद जैसा उचित हो
वैसा करना । पिङ्गलक ने कहा—‘क्या वहाँ जाने के लिए आप उत्साह करते
हैं । उसने कहा—स्वामी के आदेश से अच्छे अनुचर को कृत्य (करने योग्य)
और अकृत्य (न करने योग्य) के विषय में विचार ही क्या करना है । कहा है—

स्वामी की आज्ञा से अच्छे सेवक को कहीं भी भय का सङ्केत नहीं होता ।

तथा च—स्वाम्यादिष्टस्तु यो भृत्य सम विषममेव च ।

मन्यते न स सधार्थो भूभुजा भूतिमिच्छता ॥ १२१ ॥

पिंगलक आह—‘भद्र, यद्येव तद्गच्छ । शिवास्ते पन्थानं सन्तु’ इति ।
दमनकोऽपि त प्रणम्य सजीवकशब्दानुसारी प्रतस्थे ।

अथ दमनके गते भयव्याकुलमना पिंगलकश्चिन्तयामास—अहो, न शोभन कृत मया, यत्तस्य विश्वास गत्वात्माभिप्रायो निवेदितः । कदाचिद् दमनकोऽयमुभयवेतनो भूत्वा समोपरि दुष्टबुद्धि स्याद् अश्राधिकार-त्वात् । उक्तं च—

ये भवन्ति महीपस्य समानितविमानिता ।

यतन्ते तस्य नाशाय कुलीना अपि सर्वदा ॥ १२२ ॥

तत्तावदस्य चिकीर्षित वेत्तुमन्यत् स्थानान्तरं गत्वा प्रतिपालयामि ।
कदाचिद् दमनकस्तमादाय मा व्यापादयितुमिच्छति । उक्तं च—

चाहे सर्प के मुख में प्रवेश कर जाय या दुस्तर महासमुद्र भी तैर जाय ॥ १२० ॥

वैसे ही—स्वामी से आदेश पाया हुआ जो सेवक उस (आदेश) को सम (सरल) या विषम (कठिन) नहीं मानते हैं, ऐसे सेवक को ऐश्वर्य की कामना करने वाले राजाओं को चाहिए कि उसे समीप रखें ॥ १२१ ॥

पिङ्गलक ने कहा—‘भद्र यदि ऐसा है, तो जाओ । तुम्हारा मार्ग मङ्गल-मय हो ।’ दमनक भी उसे प्रणाम कर सजीवक के शब्द का अनुसरण करता हुआ चला ।

इसके बाद दमनक के चले जाने पर भय से व्याकुलचित्त होकर पिङ्गलक ने विचार किया—‘अहो मैंने अच्छा नहीं किया जो उसका विश्वास कर अपना अभिप्राय उससे निवेदन कर दिया । कदाचित् यह दमनक दोनों ओर से वेतन लेकर (भेदिया बन कर) मेरे ऊपर अधिकारच्युत होने के कारण दुष्ट-बुद्धिवाला न हो जाय’ ।’ कहा भी है—

जो राजा में पहले सम्मान पाकर पीछे अपमानित होते हैं, वे उसके नाश के लिये सर्वदा प्रयत्न किया करते हैं, चाहे वे कुलीन भी क्यों न हों ॥ १२२ ॥

इसलिए तब तक इसकी इच्छा देखने के लिए किसी दूसरे स्थान में जाकर रहूँ ? कदाचित् दमनक उसको साथ लेकर मुझे मरवा डालने की इच्छा करता हो । कहा भी है—

न वध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बलिभिर्दुर्बला अपि ।
 विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः ॥ १२३ ॥
 बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे ब्रजेन्नर ।
 य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्य च सुखानि च ॥ १२४ ॥
 शपथैः सधितस्यापि न विश्वासे ब्रजेद्रिपो ।
 राज्यलाभोद्यतो वृत्र शक्रेण शपथैर्हन्त ॥ १२५ ॥
 न विश्वासं विना शत्रुर्देवानामपि सिद्धयति ।
 विश्वासात् त्रिदशेन्द्रेण दितेर्गर्भो विदारितः ॥ १२६ ॥

एव सप्रधार्य स्थानान्तर गत्वा दमनकमार्गमवलोकयन्नेकाकी तस्थौ ।
 दमनकोऽपि सजीवकसकाशं गत्वा वृषभोऽप्यमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचि-
 न्तयत् 'अहो, शोभनमापतितम् । अनैनैतस्य सधिविग्रहद्वारेण मम पिंगलको
 वश्यो भविष्यतीति । उक्तं च—

न कौलीन्यान्न सौहार्दान्नृपो वाक्ये प्रवर्तते ।

मन्त्रिणा यावदभ्येति व्यसनं शोकमेव च ॥ १२७ ॥

किसी का विश्वास न करनेवाले दुर्बल को भी सब कुछ नहीं मार सकते, किन्तु
 सब पर विश्वास रखनेवाले बलवान् भी दुर्बलो से मारे जा सकते हैं ॥ १२३ ॥

जो अपनी आयु की वृद्धि और सुख की इच्छा करता हो वह बुद्धिमान्
 मनुष्य बृहस्पति पर भी विश्वास न करे ॥ १२४ ॥

शपथ से कृतसन्धि (सन्धि किए गये) शत्रु का भी विश्वास न करे
 क्योंकि राज्य के लोभ से उद्यत वृत्रासुर को इन्द्र ने शपथों से ही तो
 विश्वास दिलाकर) मारा ॥ १२५ ॥

देवताओं का शत्रु भी विश्वास के विना वश में नहीं होता, विश्वास ही से
 इन्द्र ने दिति (कश्यप की पत्नी) के गर्भ को नष्ट कर दिया था' ॥ १२६ ॥

इस प्रकार निश्चय कर, दूसरे स्थान पर जाकर दमनक के आने का मार्ग
 देखता हुआ अकेला बैठा रहा । दमनक भी सज्जीवक के निकट गया और 'यह
 वैल है' ऐसा जानकर प्रसन्नचित्त हो विचार करने लगा—अहो बड़ा अच्छा
 हुआ । इसके साथ उसकी मन्धि (मियता) और विग्रह (मन्धिविच्छेद) दोनों
 से पिङ्गलक मेरा वशीभूत हो जायगा । कहा भी है—

कुलीनता ओ सौहार्द के कारण राजा मन्त्रियों के वाक्य में तब तक
 प्रवृत्त होता है, जब तक स्वयं उसको व्यसन (विपत्ति) और शोक की प्राप्ति
 करता नहीं होनी ॥ १२७ ॥

सदैवापदगतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम् ।

अत एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिण सापद नृपम् ॥ १२८ ॥

यथा नेच्छति नोरोग कदाचित् सुचिकित्सकम् ।

तथापद्रहितो राजा सचिव नाभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥

एव विचिन्तयन्पिगलकाभिमुख. प्रतस्थे । पिगलकोऽपि तमायान्त प्रेक्ष्य स्वाकार रक्षन्वथापूर्वस्थितः दमनकोऽपि पिगलकमकाग गत्वा प्रणम्योपविष्ट । पिगलक आह—'किं दृष्टं भवता तत्त्वम् ।' दमनक आह—'दृष्टं स्वामिप्रसादात् । पिगलक आह—'अपि सत्यम् ।' दमनक आह—'किं स्वामिपादानामग्रेऽस्य विज्ञाप्यते । उक्त च—

अपि स्वल्पमसत्यं य पुरो वदति भूभुजाम् ।

देवानां च विनश्येत् स द्रुतं सुमहानपि ॥ १३० ॥

तथा च— सर्वदेवमयो राजा मनुना मप्रकीर्तित ।

तस्मात्त देववत्पश्येन्न व्यलीकेन कर्हिचित् ॥ १३१ ॥

विपत्ति मे पडा हुआ राजा सदैव मन्त्रियो का भोग्य होता है । इसलिये मन्त्री लोग चाहते हैं कि राजा विपत्तियो मे फँसा रहे ॥ १२८ ॥

जिस प्रकार रोग रहित मनुष्य कमी भी सदैव की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार आपत्ति-रहित राजा मन्त्री की अभिलाषा नहीं करता' ॥ १२९ ॥

इस प्रकार सोचता हुआ पिङ्गलक की ओर चला । पिङ्गलक भी उसको आता हुआ देख कर, अपने आकार की रक्षा कर (अर्थात् अपने मानसिक दुर्भावना को छिपाता हुआ) पहले की तरह बैठ गया । दमनक पिङ्गलक के पास जाकर प्रणाम करके बैठ गया । (तब) पिङ्गलक ने कहा—'क्या आपने उस जीव को देखा ?' दमनक ने कहा—'हाँ, स्वामी की कृपा से देखा ।' पिङ्गलक ने पूछा—'क्या सचमुच ?' दमनक ने कहा — क्या स्वामी के चरणों के सम्मुख मुझसे असत्य कहा जायेगा ? कहा भी है—

जो राजा और देवताओं से सम्मुख थोड़ा भी असत्य कहता है, वह बड़ा भी हो तो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १३० ॥

और भी—भगवान् मनु का कहना है कि राजा मे सब देवता निवास करते हैं । इसलिए उसे देवताओं के समान ही देखे, अन्य किसी प्रकार से नहीं ॥ १३१ ॥

न वध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बलिभिर्दुर्बला अपि ।
 विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः ॥ १२३ ॥
 बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे व्रजेन्नर ।
 य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्य च सुखानि च ॥ १२४ ॥
 शपथैः सधितस्यापि न विश्वासे व्रजेद्विपो ।
 राज्यलाभोद्यतो वृत्र शक्रेण शपथैर्हृत ॥ १२५ ॥
 न विश्वास विना शत्रुर्देवानामपि सिद्ध्यति ।
 विश्वासात् त्रिदशेन्द्रेण दितेर्गर्भो विदारित ॥ १२६ ॥

एव सप्रधार्य स्थानान्तर गत्वा दमनकमार्गमवलोकयन्नेकाकी तस्थौ ।
 दमनकोऽपि सजीवकसकाश गत्वा वृषभोज्यमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचि-
 न्तयत् 'अहो, शोभनमापतितम् । अनेनैतस्य सधिविग्रहद्वारेण मम पिंगलको
 वश्यो भविष्यतीति । उक्त च—

न कौलीन्यान्न सौहार्दान्नृपो वाक्ये प्रवर्तते ।
 मन्त्रिणा यावदभ्येति व्यसन शोकमेव च ॥ १२७ ॥

किसी का विश्वास न करनेवाले दुर्बल को भी सबकु नहीं मार सकते, किन्तु
 सब पर विश्वास रखनेवाले बलवान् भी दुर्बलो से मारे जा सकते हैं ॥ १२३ ॥

जो अपनी आयु की वृद्धि और सुख की इच्छा करता हो वह बुद्धिमान्
 मनुष्य बृहस्पति पर भी विश्वास न करे ॥ १२४ ॥

शपथ से कृतसन्धि (सन्धि किए गये) शत्रु का भी विश्वास न करे
 क्योंकि राज्य के लोभ से उद्यत वृत्रासुर को इन्द्र ने शपथो से ही तो
 विश्वास दिलाकर) मारा ॥ १२५ ॥

देवताओं का शत्रु भी विश्वास के विना वश में नहीं होता, विश्वास ही से
 इन्द्र ने दिति (कश्यप की पत्नी) के गर्भ को नष्ट कर दिया था ॥ १२६ ॥

इस प्रकार निश्चय कर, दूसरे स्थान पर जाकर दमनक के आने का मार्ग
 देखता हुआ अकेला बैठ रहा । दमनक भी सञ्जीवक के निकट गया और 'यह
 बेल है' ऐसा जानकर प्रसन्नचित्त हो विचार करने लगा—अहो बड़ा अच्छा
 हुआ । इसके साथ उसकी सन्धि (मित्रता) और विग्रह (मन्धिविच्छेद) होने
 से पिङ्गलक मेरा वशीभूत हो जायगा । कहा भी है—

कुलीनता और सौहार्द के कारण गजा मन्त्रियो के वाक्य में तब तक
 प्रवृत्त होता है, जब तक स्वयं उसको व्यसन (विपत्ति) और शोक की प्राप्ति
 करता नहीं होती ॥ १२७ ॥

सदैवपद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम् ।

अत एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिण सापद नृपम् ॥ १२८ ॥

यथा नेच्छति नीरोग कदाचित् सुचिकित्सकम् ।

तथापद्रहितो राजा सचिव नाभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥

एव त्रिचिन्तयन्पिगलकाभिमुख. प्रतस्थे । पिगलकोऽपि तमायान्त प्रेक्ष्य स्वाकार रक्षन्यथापूर्वस्थितः दमनकोऽपि पिगलकसकाशं गत्वा प्रणम्योपविष्ट । पिगलक आह—‘किं दृष्टं भवता तत्सत्त्वम् ।’ दमनक आह—‘दृष्टं स्वामिप्रसादात् । पिगलक आह—‘अपि सत्यम् ।’ दमनक आह—‘किं स्वामिपादानामग्रेऽस्त्य विज्ञाप्यते । उक्तं च—

अपि स्वल्पमसत्यं यं पुरो वदति भूभुजाम् ।

देवानां च विनश्येत स द्रुतं सुमहानपि ॥ १३० ॥

तथा च— सर्वदेवमयो राजा मनुना सप्रकीर्तितः ।

तस्मात्तं देववत्पश्येन्न व्यलीकेन कर्हिचित् ॥ १३१ ॥

विपत्ति मे पडा हुआ राजा सदैव मन्त्रियों का भोग्य होता है । इसलिये मन्त्री लोग चाहते हैं कि राजा विपत्तियों में फँसा रहे ॥ १२८ ॥

जिस प्रकार रोग रहित मनुष्य कमी भी सदैव की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार आपत्ति-रहित राजा मन्त्री की अमिलाषा नहीं करता ॥ १२९ ॥

इस प्रकार सोचता हुआ पिङ्गलक की ओर चला । पिङ्गलक भी उसको आता हुआ देख कर, अपने आकार की रक्षा कर (अर्थात् अपने मानसिक दुर्भावना को छिपाता हुआ) पहले की तरह बैठ गया । दमनक पिङ्गलक के पास जाकर प्रणाम करके बैठ गया । (तब) पिङ्गलक ने कहा—‘क्या आपने उस जीव को देखा ?’ दमनक ने कहा—‘हाँ, स्वामी की कृपा से देखा ।’ पिङ्गलक ने पूछा—‘क्या सचमुच ?’ दमनक ने कहा — क्या स्वामी के चरणों के सम्मुख मुझसे असत्य कहा जायेगा ? कहा भी है—

जो राजा और देवताओं से सम्मुख थोड़ा भी असत्य कहता है, वह बड़ा भी हो तो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १३० ॥

और भी—भगवान् मनु का कहना है कि राजा में सब देवता निवास करते हैं । इसलिए उसे देवताओं के समान ही देखे, अन्य किसी प्रकार से नहीं ॥ १३१ ॥

न वध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बलिभिर्दुर्वला अपि ।
 विश्वस्तास्त्वेव वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्वलैः ॥ १२३ ॥
 बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे ब्रजेन्नर ।
 य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्य च सुखानि च ॥ १२४ ॥
 शपथैः सधितस्यापि न विश्वासे ब्रजेद्विपो ।
 राज्यलाभोद्यतो वृत्र शक्रेण शपथैर्हत ॥ १२५ ॥
 न विश्वास विना शत्रुर्देवानामपि सिद्धयति ।
 विश्वासात् त्रिदशेन्द्रेण दितेर्गर्भो विदारित ॥ १२६ ॥

एव सप्रधार्य स्थानान्तर गत्वा दमनकमार्गमवलोकयन्नेकाकी तस्यौ ।
 दमनकोऽपि सजीवकसकाश गत्वा वृषभोज्यमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचि-
 न्तयत् 'अहो, शोभनमापतितम् । अनेनैतस्य सधिविग्रहद्वारेण मम पिंगलको
 वश्यो भविष्यतीति । उक्त च—

न कौलीन्यान्न सौहार्दान्नुपो वाक्ये प्रवर्तते ।

मन्त्रिणा यावदभ्येति व्यसन शोकमेव च ॥ १२७ ॥

किसी का विश्वास न करनेवाले दुर्वल को भी सबरु नही मार सकते, किन्तु
 सब पर विश्वास रखनेवाले बलवान् भी दुर्वलो से मारे जा सकते हैं ॥ १२३ ॥

जो अपनी आयु की वृद्धि और सुख को इच्छा करता हो वह बुद्धिमान्
 मनुष्य बृहस्पति पर भी विश्वास न करे ॥ १२४ ॥

शपथ से कृतसन्धि (सन्धि किए गये) शत्रु का भी विश्वास न करे
 क्योंकि राज्य के लोभ से उद्यत वृत्रासुर को इन्द्र ने शपथो से ही तो
 विश्वास दिलाकर) मारा ॥ १२५ ॥

देवताओं का शत्रु भी विश्वास के विना वश में नहीं होता, विश्वास ही से
 इन्द्र ने दिति (कश्यप की पत्नी) के गर्भ को नष्ट कर दिया था ॥ १२६ ॥

इस प्रकार निश्चय कर, दूसरे स्थान पर जाकर दमनक के आने का मार्ग
 देखता हुआ अकेला बैठा रहा । दमनक भी सञ्जीवक के निकट गया और 'यह
 बैल है' ऐसा जानकर करने लगा—अहो बड़ा अच्छा
 हुआ । इसके विग्रह (सन्धिविच्छेद) होने

तब तक

प्राप्ति

सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम् ।

अत एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिण सापद नृपम् ॥ १२८ ॥

यथा नेच्छति नीरोग कदाचित् सुचिकित्सकम् ।

तथापद्रहितो राजा सचिव नाभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥

एव त्रिचिन्तयन्पिगलकाभिमुखः प्रतस्थे । पिगलकोऽपि तमायान्त
प्रेक्ष्य स्वाकार रक्षन् यथापूर्वस्थितः दमनकोऽपि पिगलकसकाशं गत्वा प्रण-
म्योपविष्टः । पिगलक आह—‘किं दृष्टं भवता तत्सत्त्वम् ।’ दमनक आह—
‘दृष्टं स्वामिप्रसादात् । पिगलक आह—‘अपि सत्यम् ।’ दमनक आह—
‘किं स्वामिपादानामग्रेऽस्य विज्ञाप्यते । उक्तं च—

अपि स्वल्पमसत्यं यं पुरो वदति भूभुजाम् ।

देवानां च विनश्येत् स द्रुतं मुमहानपि ॥ १३० ॥

तथा च— सर्वदेवमयो राजा मनुना सप्रकीर्तितः ।

तस्मात्तं देववत्पश्येन्न व्यलीक्रेण कर्हिचित् ॥ १३१ ॥

विपत्ति में पड़ा हुआ राजा सदैव मन्त्रियों का भोग्य होता है । इसलिये
मन्त्री लोग चाहते हैं कि राजा विपत्तियों में फँसा रहे ॥ १२८ ॥

जिस प्रकार रोग रहित मनुष्य कभी भी सदैव की इच्छा नहीं करता, उसी
प्रकार आपत्ति-रहित राजा मन्त्री की अभिलाषा नहीं करता’ ॥ १२९ ॥

इस प्रकार सोचता हुआ पिङ्गलक की ओर चला । पिङ्गलक भी उसको
आता हुआ देख कर, अपने आकार की रक्षा कर (अर्थात् अपने भानसिक दुर्मा-
वना को छिपाता हुआ) पहले की तरह बैठ गया । दमनक पिङ्गलक के पास
जाकर प्रणाम करके बैठ गया । (तब) पिङ्गलक ने कहा— ‘क्या आपने उस
जीव को देखा ?’ दमनक ने कहा— ‘हाँ, स्वामी की कृपा से देखा ।’ पिङ्गलक
ने पूछा— ‘क्या सचमुच ?’ दमनक ने कहा — क्या स्वामी के चरणों के सम्मुख
मुझसे असत्य कहा जायेगा ? कहा भी है—

जो राजा और देवताओं से सम्मुख थोड़ा मो असत्य कहता है, वह बड़ा भी
हो तो शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १३० ॥

और भी—भगवान् मनु का कहना है कि राजा में सब देवता निवास करते
हैं । इसलिए उसे देवताओं के समान ही देखे, अन्य किसी प्रकार से नहीं ॥ १३१ ॥

सर्वदेवमयम्यापि विशेषो नृपतेरयम् ।

शुभाशुभफल सद्यो नृपाद् देवाद्भवान्तरे ॥ १३० ॥

पिंगलक आह—‘सत्य दृष्ट भविष्यति भवता । न दीनोपरि महान्त कृप्यन्तीति न त्व तेन निपातित । यत—

तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो मूढानि नीचं प्रणतानि सर्वत ।

स्वभाव एवोन्नतचेतसामय महान्महत्स्वेव करोति विक्रमम् ॥ १३१ ॥

अपि च—गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धराग-

मत्तभ्रमद्भ्रमरपादतलाहतोऽपि ।

कोप न गच्छति नितान्तबलोऽपि नाग-

स्तुल्ये बले तु बलवान् परिकोपमेति ॥ १३४ ॥

दमनक आह—‘अस्त्वेव स महात्मा, वय कृपणा, तथापि स्वामी यदि कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि ।’ पिंगलक आह—‘सोच्छ्वासम्—‘किं भवाञ्शक्नोत्येव कर्तुम् ।’ दमनक आह—‘किमसाध्य बुद्धेरस्ति । उक्त च—

राजा सब देवताओं का निवासस्थान होते हुए भी उसकी यह विशेषता है कि शुभ और अशुभ (कर्मों) का फल उससे शीघ्र मिल जाता है, किन्तु देवताओं से दूसरे जन्म में फल मिलता है ॥ १३२ ॥

पिङ्गलक ने पूछा—आपने तो उसे सचमुच देखा होगा । ‘बड़े लोग दुर्बलों पर अधिक क्रोध नहीं करते’ इसलिए उसने आपको नहीं मारा । क्योंकि—

वायु कोमल, नीचे हुए और सब प्रकार से नञ्ज तृण को नहीं उखाड़ता । क्योंकि उच्च विचार वालों का यह स्वभाव ही है । बड़े लोग बड़ों पर ही अपना पराक्रम दिखाया करते हैं ॥ १३३ ॥

और भी—मद के जल से पूर्ण कपोलों से घेरे रखनेवाले, मतवाले होकर मँडराते हुए भ्रमरों के चरणतलों से ताड़ित होकर भी, महाबली गजराज (उन पर) क्रोध नहीं करता । क्योंकि बलवान् प्राणी अपने तुल्य बलवाले पर ही क्रोध करते हैं ॥ १३४ ॥

दमनक ने कहा—यही सही कि यह महात्मा हैं और हम दीन हैं । तथापि यदि स्वामी कहे तो मैं उसको आपकी सेवकाई में नियुक्त कर दूँ ।’ पिङ्गलक ने ऊर्ध्व श्वास लेते हुए कहा—‘क्या आप ऐसा कर सकते हैं ?’ दमनक ने कहा—‘बुद्धि के द्वारा क्या असाध्य है ? कहा भी है—

न तच्छस्त्रैर्न नागेन्द्रैर्न हयैर्न पदातिभिः ।

कार्यं ससद्धिमभ्येति यथा बुद्ध्या प्रसाधितम् ॥ १३५ ॥

पिंगलक आह—‘यद्येव तर्ह्यमात्यपदेऽधारोपितस्त्वम् । अद्यप्रभृति प्रसादनिग्रहादिकं त्वयैव कार्यमिति निश्चय ।’

अथ दमनकः सत्वरं गत्वा माक्षेपं तमिदमाह—‘एहो हीतो दुष्टवृषभ ! स्वामी पिङ्गलकस्त्वामाकारयति । किं नि शङ्को भूत्वा मुहुर्मुहुर्नदसि वृथा’ इति । तच्छ्रुत्वा सजीवकोऽब्रवीत्—‘भद्र, कोऽयं पिंगलकः’ दमनक आह—‘किं स्वामिनः पिंगलकमपि न जानासि । तत्क्षणप्रतिपालय । फलेनैव ज्ञास्यसि । नन्वयः सर्वमृगपरिवृतो वटतले स्वामी पिंगलकनामा सिंहस्तिष्ठति ।’ तच्छ्रुत्वा गतायुषमिवात्मानं मन्यमानः सजीवकः परं विषादमगमत् । आह च—‘भद्र, भवान् साधुसमाचारो वचनपटुश्च दृश्यते । तद्यदि मामवश्यं तत्र नयसि तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात् प्रसादं कारयितव्यः । दमनक आह—भो, सत्यमभिहितं भवता । नीतिरेषा यत् —

कोई भी कार्यं शस्त्र, हाथी, घोड़े और पैदल सेना से जितना सिद्ध नहीं होता उतना बुद्धि द्वारा हो जाता है’ ॥ १३५ ॥

पिङ्गलक ने कहा—‘यदि ऐसा है तो आज तुझको मैंने मन्त्री पद पर नियुक्त कर दिया । आज से अनुग्रह (कृपा) और निग्रह (दण्ड) तुम ही करना—ऐसा मेरा निश्चय है ।’

इसके अनन्तर दमनक ने शीघ्रता से जाकर, आक्षेप करते (फटकारते) हुए उससे कहा—‘इधर आ, इधर आ । अरे दुष्ट वृषभ स्वामी पिङ्गलक तुझे बुलाते हैं । नि शङ्क होकर क्यों बार-बार व्यर्थं गर्जन करता है ? यह सुनकर सज्जीवक ने कहा—‘हे भद्र यह पिङ्गलक कौन है ?’ दमनक ने कहा—‘क्या तू स्वामी पिङ्गलक को भी नहीं जानता है ? तो थोड़ी देर ठहर जा । फल से ही तू जान जायेगा । नि सन्देह सब मृगों से युक्त वटवृक्ष के नीचे हमारा स्वामी पिङ्गलक नाम का सिंह बैठा हुआ है ।’ उसे सुनकर अपने को आयुरहित मानता हुआ, सज्जीवक अत्यधिक दुःखी हुआ और बोला—‘हे भद्र आप मुझे सज्जनोचित व्यवहार और बात करने में बड़े दक्ष प्रतीत होते हैं । यदि मुझे आप वहाँ अवश्य ले चलना चाहते हो तो स्वामी से अभय-दान दिलाकर मुझे बचाने की दया करेंगे ।’ दमनक ने कहा—‘अरे तूने सत्य कहा है । नीति इसी प्रकार की है । (अर्थात् राजाओं का विद्वास नहीं करना चाहिए) क्योंकि—

पर्यन्तो लभ्यते भूमे समुद्रस्य गिरेरपि ।

न कथञ्चिन्महीपस्य चित्तान्त केनचित्कचित् ॥ १३६ ॥

तत्त्वमत्रैव तिष्ठ यावदहं त समये दृष्ट्वा ततः पश्चात्त्वामानयामि' इति । तथा अनुष्ठिते दमनकः पिगलकसकाशं गत्वेदमाह—स्वामिन्, न तत्प्राकृतं सत्त्वम् । स हि भगवतो महेश्वरस्य वाहनभूतो वृषभ ' इति । मया पृष्ठ इदमूचे—महेश्वरेण परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे शष्पाग्राणि भक्षयितुं समादिष्टः । किं बहुना । मम प्रदत्तं भगवता क्रीडार्थं वनमिदम् । पिगलक आह—'सत्यं ज्ञातं मयाऽधुना । न देवताप्रसादं बिना शष्पभोजिनो व्यालाकीर्णं एव विधे वने निःशङ्का नदन्तो भ्रमन्ति । ततस्त्वया किमभिहितम् ।' दमनक आह—स्वामिन्, एतदभिहितं मया यदेतद्वनं चण्डिकावाहनभूतस्य मत्स्वामिनः पिगलकनाम्न सिंहस्य विषयीभूतम् । तद्भवानभ्यागतं प्रियोऽतिथिः । तत्तस्य सकाशं गत्वा भ्रातृस्नेहेनैकत्र भक्षणपानविहरणक्रियाभिरैकस्थानाश्रयेण कालो नेय ' इति । ततस्तेनापि सवमेतत्प्रतिपन्नम् ।

मनुष्य द्वारा पृथ्वी, समुद्र और पर्वत का अन्त पाया जा सकता है किन्तु राजा के हृदय की बात का अन्त किसी प्रकार किसी ने आज तक कभी भी नहीं पाया है ॥ १३६ ॥

इसलिये (तब तक) तुम यही ठहरो जब तक मैं अनुकूल समय को देखकर न आऊँ, पीछे तुम्हें ले चलता हूँ ।' ऐसा करके दमनक ने पिङ्गलक के समीप जाकर यह कहा—'स्वामिन् वह कोई साधारण जानवर नहीं है । वह तो भगवान् महेश्वर (शंकर) जी का वाहनस्वरूप वृषभ है । मेरे पूछने पर उसने कहा—'शंकर जी ने प्रसन्न होकर यमुना के तीरवर्ती प्रदेश में बाल तृण (नवीन घास) खाने के लिए मुझे आज्ञा दी है । अधिक कहने से क्या प्रयोजन ? भगवान् शंकर ने क्रीडा करने के लिए मुझे यह वन दिया है ।' पिङ्गलक ने डरते हुए कहा—ठीक ठीक अब मैंने समझ लिया कि देवता की अनुकम्पा के बिना, सर्पों से भरे हुए इस प्रकार के घोर जंगल में घास खानेवाला जीव निःशङ्क हो, गर्जन करता हुआ, कैसे घूम सकता है ? तो फिर (उससे) तुमने क्या कहा ? दमनक ने कहा—'स्वामिन् । मैंने यह कहा कि यह वन भगवती चण्डिका के वाहनस्वरूप मेरे स्वामी पिगलक नामक सिंह के अधिकार में है । इसलिए आप हमारे अभ्यागत अथवा अतिथि के रूप में आये हैं तो मेरे स्वामी के पास चल कर वन्धु-प्रेम में बँधकर एक जगह ही खाना, पीना, घूमना, आदि क्रिया के द्वारा एक

उक्त च सहर्षम्—‘स्वामिन सकाशादभयदक्षिणा दापयितव्या’ इति तदत्र स्वामी प्रमाणम् । तच्छ्रुत्वा पिङ्गलक आह—‘साधु सुमते, साधु । मन्त्रिश्रोत्रिय साधु । मम हृदयेन सह समन्वय भवतेदमभिहितम् । तद्गता मया तस्याभयदक्षिणा । पर सोऽपि मदर्थेऽभयदक्षिणा याचयित्वा द्रुततरमानीयताम्’ इति । अथ साधु चेदमुच्यते—

अन्त सारैरकुटिलैरच्छिद्रैः सुपरीक्षितैः ।

मन्त्रिभिर्धार्यते राज्यं सुस्तम्भैरिव मन्दिरम् ॥ १३७ ॥

तथा च—मन्त्रिणा भिन्नसधाने भिषजा सान्निपातिके ।

कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ॥ १३८ ॥

दमनकोऽपि त प्रणम्य सजीवकसकाश प्रस्थित, सहर्षमचिन्तयत् ‘अहो प्रसादसमुखो न स्वामी वचनवशगञ्च सवृत्त । तन्नास्ति धन्यतरो मम उक्त च—

अमृतं शिशिरे वह्निरमृतं प्रियदर्शनम् ।

अमृतं राजसम्मानममृतं क्षीरभोजनम् ॥ १३९ ॥

ही स्थान का आश्रय लेकर वही समय बिताइये । तब उसने मेरी बातें स्वीकार कर आनन्दित होकर कहा—‘स्वामी के समीप से मुझे अभय दक्षिणा दिलवाइये ।’ सो इसमे स्वामी ही प्रमाण है । उसे सुनकर पिङ्गलक ने कहा—‘धन्य बुद्धिमान् । धन्य मन्त्रिश्रेष्ठ मानो मेरे हृदय से ही सम्मति लेकर तुमने ऐसा कहा । इसलिए मैंने उसे अभय दक्षिणा प्रदान की । किन्तु अब उससे भी मुझ अभय दान दिलाकर उसे शीघ्रातिशीघ्र लाओ । यह ठीक ही कहा है—

जिस प्रकार अच्छे, पुष्ट, सीधे खम्भों के सहारे मन्दिर खड़े रहते हैं उसी प्रकार सावधान (बलवान्), निष्कपट, निर्दोष, अच्छी तरह से परीक्षा किए हुए मन्त्रियो द्वारा राज्य धारण किया जाता है ॥ १३५ ॥

और भी—भेद और सन्धि के समय से मन्त्रियो की और सन्निपात (कफ, पित्त, वायुजन्य त्रिदोष) ज्वर में वैद्यों की बुद्धि देखी जाती है, अन्यथा स्वस्थ रहने पर कौन नहीं पण्डित होता है’ ॥ १३८ ॥

दमनक भी उसे प्रणाम कर सञ्जीवक के पास चल दिया, और हर्षित हो सोचने लगा—अहो (इस समय) हमारे ऊपर स्वामी प्रसन्न हैं और मेरे वचन के वशीभूत हैं । इसलिए मुझसे बढ़ कर भाग्यवान् दूसरा कौन है ? कहा भी है—

शिशिरं ऋतु (माघ-फाल्गुन) मे अग्निं अमृतं (अमृत के समान सुखावह)

अथ सजीवकसकाशमासाद्य सप्रश्रयमुवाच—‘भो मित्र, प्रार्थितोऽसौ मया भवदर्थे स्वाम्यभयप्रदानम् । तद्विश्रब्ध गम्यतामिति । पर त्वया राजप्रसादमासाद्य मया सह समयधर्मेण वर्तितव्यम् । न गर्वमासाद्य स्वप्रभुतया विचरणीयम् । अहमपि तव सकेतेन सर्वा राज्यधुरममात्यपदवीमाश्रित्योद्धरिष्यामि । एव कृते द्वयोरप्यावयो राज्यलक्ष्मीर्भोग्या भविष्यति ।

आखेटकस्य धर्मेण विभवा स्युर्वशे नृणाम् ।

नृप्रजा प्रेरयत्येको हन्त्यन्योऽत्र मृगानिव ॥ १४० ॥

तथा च—यो न पूजयते गर्वादुत्तमाधममध्यमान् ।

भूपसमानमान्योऽपि अश्यते दन्तिलो यथा ॥ १४१ ॥

सजीवक आह—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

कथा ३

अस्त्यत्र धरातले वर्धमान नाम नगरम् । तत्र दन्तिलो नाम नानाभाण्डपति सकलपुरनायक प्रतिवसित स्म । तेन पुरकार्यं नृपकार्यं च कुर्वता तुष्टिं नीतास्तत्पुरवासिनो लोका नृपतिश्च । किं बहुना । न कोऽपि है, प्रियजन का दशन अमृत है, राज-सम्मान अमृत है तथा दुग्ध-भोजन अमृत है ॥ १३९ ॥

इसके बाद सज्जीवक के पास पहुँच कर स्नेह पूर्वक उस (दमनक) ने कहा हे मित्र मैंने आपके लिए स्वामी से अभय प्रदान के लिए प्रार्थना की । अतः आप निर्भय होकर चलिए । परन्तु राजा की कृपा प्राप्त कर, मेरे साथ आपको सामयिक धर्म के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए । अभिमान में आकर अपनी प्रभुता से स्वेच्छापूर्वक विचरण न करना । मैं भी आपके सकेत (सलाह) से समस्त राज्य के धुरी मन्त्रित्व के पद को प्राप्त कर, धारण करूँगा । ऐसा करने से हम दोनों से राज्यलक्ष्मी भोग्य होगी, क्योंकि—

शिकार करनेवाले के समान आचरण करने से ऐश्वर्य मनुष्यों के वशीभूत हो जाते हैं । एक मनुष्य नररूपी प्रजा की प्रेरणा करता है और दूसरा इस लोक में हरिणों के समान उसे कष्ट देकर अपना कार्य सिद्ध करता है ॥ १४० ॥

जो अलङ्कार के कारण उत्तम, मध्यम और अवमश्रेणी के लोगों का सम्मान नहीं करता, वह राजा द्वारा सम्मानित होने पर भी दन्तिल के समान पतित हो जाता है ॥ १४१ ॥

सजीवक ने कहा—‘यह कैसे’ उसने कहा—

इस भूतल पर वर्धमान नाम का एक नगर है । वहाँ दन्तिल नाम का एक बहुत बड़ा पूँजीपति (मण्डार और खजाने का अध्यक्ष), समस्त नगर का नायक

तादृक्केनापि चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेति । अथवा साधु चेदमुच्यते—
नरपतिहितकर्ता द्वेष्यता याति लोके

जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्र ।

इति महति विरोध वर्तमाने समाने

नृपतिजनपदानां दुर्लभ कार्यकर्ता ॥ १४२ ॥

अथैव गच्छति काले दन्तिलस्य कदाचिद्विवाहः संप्रवृत्तः । तत्र तेन सर्वे पुरनिवासिनो राजसनिधिलोकाञ्च समानपुरसरमामन्त्र्य भोजिता वस्त्रादिभिः सत्कृताश्च । ततो विवाहानन्तरं राजा सान्तःपुरस्वगृहमानीयाभ्यर्चितः । अथ तस्य नृपतेर्गृहसमाजनकर्त्ता गोरम्भो नाम राजसेवको गृहायातोऽपितेनानुचितस्थान उपविष्टोऽवज्ञायाऽर्धचन्द्रं दत्त्वा नि सारितः । सोऽपि ततः प्रभृति निश्चसन्नपमानान्न रात्रावप्यधिशेते । 'कथं मया तस्य भाण्डपते राजप्रसादहानिः कर्तव्या' इति चिन्तयन्नास्ते । अथवा किमनेन

(मुखिया) रहता था । उसने नगर कार्य और राज-कार्य करते हुए उस नगर के निवासियो (नागरिको) और राजा को प्रसन्न कर दिया । उसके समान चतुर कर्मचारी किसी ने कभी न कहीं देखा और न सुना ही था । अथवा यह सत्य ही कहा जाता है—

राजा का हित करनेवाले को जनता अपना द्वेषी समझती है और देश (जनता) का कल्याण करनेवाले को राजा पदच्युत कर देते हैं । इस प्रकार के बड़े विरोध के विद्यमान होने पर भी राजा और प्रजा (दोनों) का समान रूप से कार्यसाधक बड़ा दुर्लभ होता है ॥ १४२ ॥

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर दन्तिल का एक समय विवाह होना निश्चित हुआ । तब उसने समस्त नागरिकों और राजा के निकट रहनेवाले (मन्त्री मुखिया, सामन्त) लोगों को सत्कारपूर्वक निमन्त्रण देकर, भोजन और वस्त्रों से सम्मानित किया । विवाह के बाद उसने अन्तःपुरवासियों के साथ राजा को अपने घर बुला कर अभ्यर्चना की किन्तु उस राजा के भवन की सफाई करनेवाले गोरम्भ नाम के एक राजसेवक को अपने घर आने पर अनुचित स्थल (उँचे आसन) पर बैठने के कारण अर्धचन्द्र (गरदनियाँ) देकर बाहर निकाल दिया । वह भी उसी दिन से अपमानित होने के कारण लम्बी श्वास लेता (आहं भरता) हुआ रात्रि में सोता भी न था । 'मैं इस पूँजीपति को किस प्रकार राजा की कृपा

वृथा शरीरशोषणेन । न किञ्चिन्मया तस्यापकर्तुं शक्यमिति । अथवा साध्वदमुच्यते—

यो ह्यपकर्तुमशक्त कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निर्लज्ज ।

उत्पतितोऽपि हि चणक शक्त किं भ्राष्ट्रक भडक्तुम् ॥ १४३ ॥

अथ कदाचित्प्रत्यूषे योगनिद्रा गतस्य राज्ञः शय्यान्ते मार्जनं कुर्वन्निदमाह—अहो, दन्तिलस्य महद् दृष्टत्वं यद्राजमहिपीमालिङ्गति ।’ तच्छ्रुत्वा राजा ससभ्रममुत्थाय तमुवाच—‘भो भो गोरम्भ, सत्यमेतत् यत्त्वया जल्पितम् । किं दन्तिलेन समालिङ्गिता’ इति । गोरम्भ प्राह ‘देव, रात्रि-जागरणेन द्यूतासक्तस्य मे बलान्निद्रा समायाता । तन्न वेद्यं किं मयाभिहितम् ।’ राजा सेष्यं स्वगतम्—एष तावदस्मद्गृहेऽप्रतिहतगतिस्तथा दन्तिलोऽपि । तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्ग्यमाना दृष्टा भविष्यति । तेनेदमभिहितम् उक्तं च—

से वचित कराऊँ । यही सोचा करता था । अथवा इस शरीर को निरर्थक सुखाने से क्या लाभ । मैं उसका कुछ भी अपकार नहीं कर सकता ।’ यह ठीक कहा है—

जो किसी का अपकार करने में असमर्थ है, वह निर्लज्ज मनुष्य व्यर्थ क्यों किसी पर क्रोध करता है ? क्या चना उछल कर भी भूजने के बर्तन फोड़ सकता है ॥ १४३ ॥

किसी समय प्रातः काल में जब राजा कुछ सो रहे थे, उस समय गोरम्भ ने शय्या के समीप झાહ देते हुए कहा—‘अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि दन्तिल को इतना अहंकार हो गया है कि वह पटरानी को आलिङ्गन करता है ।’ उसे सुनकर राजा शीघ्रता से उठकर बोले—‘अरे गोरम्भ क्या यह सत्य है, जो तू कह रहा है ? क्या महारानी को दन्तिल ने आलिङ्गन किया । गोरम्भ ने कहा—‘महाराज मैं रात भर जूए में आसक्त रहने के कारण जागरण करता रहा । इसलिये मुझे बड़ी जोर की नीद आ रही थी, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या कहा है ? राजा ने ईर्ष्यापूर्वक मनमें विचार किया—‘यह तो हमारे महल में बेरोक-टोक आने वाला है और दन्तिल भी उसी तरह आता जाता है । सम्भव है कि इसने कभी देवी को आलिङ्गन की जाती हुई देखा होगा, तभी तो ऐसा कहता है । कहा भी है—

यद्वाञ्छति दिवा मर्त्यो वीक्षते वा करोति वा ।

तत्स्वप्नेऽपि तदभ्यासाद् ब्रूते वाथ करोति वा ॥ १४४ ॥

तथा च—शुभ वा यदि पाप यन्तृणा हृदि मस्थितम् ।

सुगूढमपि तज्ज्ञेय स्वप्नवाक्यात्तथा मदात् ॥ १४५ ॥

अथवा स्त्रीणा विषये कोऽत्र सदेह ।

जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्य सविभ्रमा ।

हृदगत चिन्तयत्यन्य प्रिय को नाम योषिताम् ॥ १४६ ॥

अन्यच्च—

एकेन स्मितपाटलाधररुचो जल्पन्त्यनल्पाक्षर

वीक्षन्तेऽन्यमित स्फुटत्कुमुदिनीफुल्लोलसल्लोचना ।

दूरोदारचरित्रचित्रविभव ध्यायन्ति चान्य धिया

केनेत्य परमार्थतोऽर्थवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम् ॥ १४७ ॥

तथा च—नाग्निस्तृप्यति काष्ठाना नापगाना महोदधि ।

नान्तक सर्वभूताना न पुसा वामलोचना ॥ १४८ ॥

मनुष्य दिन में जो अमिलाषा करता है, देखता है या करता है स्वप्न में भी उसके अभ्यास के कारण वही बोलता और करता है ॥ १४४ ॥

और भी—अच्छा या बुरा जो भाव मनुष्यो के हृदय में रहता है, वह अत्यन्त गूढ़ होने पर भी स्वप्नवाक्य अथवा मद (नशा) से विदित हो जाता है ॥ १४५ ॥

अथवा स्त्रियों के विषय में सन्देह हो क्या करता ।

एक के साथ वार्तालाप करती हैं, दूसरे की ओर बिलासपूर्वक देखती हैं और हृदय में बैठे अन्य पुरुष के विषय में विचार करती हैं । कहो तो सही स्त्रियों के लिए कौन प्यारा हो सकता है ॥ १४६ ॥

और भी—एक के साथ मुस्कुराते हुए लाल अघर की कान्तिवाली वनिता खूब बातें करती है, दूसरे की ओर खिली हुई कुमुदिनी के समान उल्लासयुक्त नेत्रों से देखती हैं, और विचित्र चरित्रवाले ऐश्वर्य से परिपूर्ण किसी तीसरे पुरुष का अपने चित्त में ध्यान करती हैं । सत्य सत्य कहिये कि, टेढ़ी भी वाली स्त्रियों का वास्तविक प्रेम किसके माथ होता है । अर्थात् किसी के भी साथ नहीं ॥ १४७ ॥

वैसे ही—अग्नि काष्ठों (के मसम करने) से, समुद्र अनेक नदियों (समा-

रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नर ।
 तेन नारद नारीणा सतीत्वमुपजायते ॥१४९॥
 यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेय मम कामिनी ।
 स तस्या वशगो नित्य भवेत्क्रीडाशकुन्तवत् ॥१५०॥
 तासा वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरुण्यपि ।
 करोति स कृतैर्लोके लघुत्व याति सर्वत ॥१५१॥
 स्त्रिय च य प्रार्थयते सनिकर्षं च गच्छति ।
 ईषच्च कुरुते सेवा तमेवेच्छन्ति योषित ॥१५२॥
 अनर्थत्वान्मनुष्याणा भयात्परिजनस्य च ।
 मर्यादायाममर्यादा स्त्रियस्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥१५३॥
 नासा कश्चिदगम्योऽस्ति नासा च वयसि स्थिति ।
 विरूप रूपवन्त वा पुमानित्येव भुज्यते ॥१५४॥

गम) से यम समस्त प्राणियो (के सहार करने) से और कामिनी स्त्री अनेक पुरुषो (के ससर्ग) से भी तृप्त नहीं होती ॥ १४८ ॥

एकान्त नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, अभिलषित मनुष्य (चाहने वाला मित्र) नहीं मिलता, इसलिए हे नारद स्त्रियो का सतीत्व बचा रहता है ॥ १४९ ॥

जो मूर्ख अज्ञान के कारण यह मानता है कि 'यह कामिनी मुझ पर अनुरक्त है, वह मनुष्य क्रीडा के पक्षी के समान नित्य उस (कामिनी) के वशीभूत हो जाता है ॥ १५० ॥

जो चतुर पुरुष स्त्रियो के वाक्यो एव कृत्यो को चाहे वे स्वल्प हो अथवा अधिक—करता है, वह सब प्रकार से लोक लघुता (निम्नता) को प्राप्त होता है ॥ १५१ ॥

जो स्त्री की प्रार्थना करता है, उसके समीप जाता है और थोड़ी सेवा भी करता है उसी को वह चाहने लगती है ॥ १५२ ॥

मनुष्यो के न चाहने के कारण और परिजनो के मय से कुमार्ग में जाने-वाली स्त्रियाँ भी सदा मर्यादा में रहती हैं ॥ १५३ ॥

इन स्त्रियो के लिए कोई अगम्य नहीं है । न अवस्था (वृद्ध, युवा) का ही इनको विचार रहता है और न क्रूर अथवा सौन्दर्य से ही प्रयोजन । ये तो केवल पुत्त मात्र के साथ भोग करना चाहती है ॥ १५४ ॥

रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटको यथा ।

घृष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशित ॥ १५५ ॥

अलक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा ।

अबलाभिर्बलाद्रक्त पादमूले निपात्यते ॥ १५६ ॥

एव स राजा बहुविध विलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य प्रसादपराङ्मुखः सजात । किं बहुना । राजद्वारप्रवेशोऽपि तस्य निवारित । दन्तिलोऽप्य-
कस्मादेव प्रसादपराङ्मुखमवनिपतिमवलोक्य चिन्तयामास—‘अहो,
साधुचेदमुच्यते—

कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिण कस्यापदोऽस्त गता

स्त्रीभिः कस्य न खण्डित भुवि मन को नाम राज्ञा प्रिय ।

क कालस्य न गोचरान्तरगत कोऽर्थी गतो गौरव

को वा दुर्जनवागुरासु पतित क्षेमेण यात पुमान् ॥ १५७ ॥

तथा च—काके शौच द्यूतकारे च सत्य

सर्वे क्षान्ति स्त्रीषु कामोपशान्ति ।

अनुरक्त अनुष्य साड़ी के समान स्त्रियो का भोग्य होता है जो दशा (१ कामावस्था, २ कपड़े के अच्छल भाग) को प्राप्त होकर लटकता हुआ, नितम्ब मे आवेष्टित होकर वर्ण को प्राप्त होता है ॥ १५५ ॥

जिस प्रकार स्त्रियाँ लाख के रङ्ग (महावर) को जोर से दबाकर निचोड़ कर अपने चरणों मे लगाती हैं, उसी प्रकार वे अपने अनुरक्त को निष्पीडित (आलिंगन) कर अपने चरणों पर गिराती हैं ॥ १५६ ॥

इस प्रकार वह राजा अनेक प्रकार से विलापकर उसी दिन से दन्तिल के प्रति अप्रसन्न हो गया । अधिक कौन कहे ? राजद्वार मे उसके प्रवेश के लिए भी निषेध हो गया । दन्तिल भी एकाएक राजा को अनुरागरहित देखकर विचार करने लगा—अहो किसी ने सत्य कहा है—

धन पाकर कौन गर्वित नहीं हुआ ? किस विषयी पुरुष की विपत्तियाँ नष्ट हुई हैं । पृथ्वी मे किसका मन खण्डित (विलसित) नहीं हुआ है ? राजाओं का प्रिय कौन हुआ है ? काल के गाल में कौन नहीं गया ? किस याचना करने वालों को सम्मान मिला है ? दुर्जनों के कपट रूप जाल मे फँसे हुए किस पुरुष का कल्याण हुआ है ॥ १५७ ॥

और भी—कौए मे पवित्रता, जूआ खेलनेवालों मे सत्यता, सर्प में सहन-

रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नर ।
 तेन नारद नारीणा सतीत्वमुपजायते ॥१४९॥
 यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेय मम कामिनी ।
 स तस्या वशगो नित्य भवेत्क्रीडागकुन्तवत् ॥१५०॥
 तासा वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरुष्यपि ।
 करोति स कृतैर्लोके लघुत्व याति सर्वत ॥१५१॥
 स्त्रिय च य प्रार्थयते सनिकर्षं च गच्छति ।
 ईषच्च कुरुते सेवा तमेवेच्छन्ति योषित ॥१५२॥
 अनर्थत्वान्मनुष्याणा भयात्परिजनस्य च ।
 मर्यादायाममर्यादा स्त्रियस्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥१५३॥
 नासा कश्चिदगम्योऽस्ति नासा च वयसि स्थिति ।
 विरूप रूपवन्त वा पुमानित्येव भुज्यते ॥१५४॥

गम) से यम समस्त प्राणियो (के सहार करने) से और कामिनी स्त्री अनेक पुत्पो (के ससर्ग) से भी तृप्त नहीं होती ॥ १४८ ॥

एकान्त नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, अभिलषित मनुष्य (चाहने वाला मित्र) नहीं मिलता, इसलिए हे नारद स्त्रियो का सतीत्व बचा रहता है ॥ १४९ ॥

जो मूर्ख अज्ञान के कारण यह मानता है कि 'यह कामिनी मूख पर अनुरक्त है, वह मनुष्य क्रीडा के पक्षी के समान नित्य उस (कामिनी) के वशीभूत हो जाता है ॥ १५० ॥

जो चतुर पुरुष स्त्रियो के वाक्यो एव कृत्यो को चाहे वे स्वल्प हो अथवा अधिक—करता है, वह सब प्रकार से लोक लघुता (निम्नता) को प्राप्त होता है ॥ १५१ ॥

जो स्त्री की प्रार्थना करता है, उसके समीप जाता है और थोड़ी सेवा भी करता है उसी को वह चाहने लगती है ॥ १५२ ॥

मनुष्यो के न चाहने के कारण और परिजनो के मय से कुमार्ग में जाने-वाली स्त्रियाँ भी सदा मर्यादा में रहती हैं ॥ १५३ ॥

इन स्त्रियो के लिए कोई अगम्य नहीं है । न अवस्था (वृद्ध, युवा) का ही इनको विचार रहता है और न कुरूप अथवा सौन्दर्य से ही प्रयोजन । ये तो केवल पुरुष मात्र के साथ भोग करना चाहती हैं ॥ १५४ ॥

रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटको यथा ।

घृण्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेगित ॥ १५५ ॥

अलक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा ।

अबलाभिर्बलाद्रक्त पादमूले निपात्यते ॥ १५६ ॥

एव स राजा बहुविध विलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य प्रसादपराङ्मुखः
सजात । किं बहुना । राजद्वारप्रवेशोऽपि तस्य निवारित । दन्तिलोऽप्य-
कस्मादेव प्रसादपराङ्मुखमवनिपतिमवलोक्य चिन्तयामास—‘अहो,
साधुचेदमुच्यते—

कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिण कस्यापदोऽस्त गता

स्त्रीभि कस्य न खण्डित भुवि मन को नाम राज्ञा प्रिय ।

क कालस्य न गोचरान्तरगत कोऽर्थी गतो गौरव

को वा दुर्जनवागुरासु पतित क्षेमेण यात पुमान् ॥ १५७ ॥

तथा च—काके शौच द्यूतकारे च सत्य

सर्वे क्षान्ति स्त्रीषु कामोपशान्ति ।

अनुरक्त मनुष्य साड़ी के समान स्त्रियों का भोग्य होता है जो दशा (१
कामावस्था, २ कपड़े के अच्छल भाग) को प्राप्त होकर लटकता हुआ, नितम्ब
में आवेष्टित होकर वर्षण को प्राप्त होता है ॥ १५५ ॥

जिस प्रकार स्त्रियाँ लाख के रङ्ग (महावर) को जोर से दबाकर निचोड़ कर
अपने चरणों में लगाती हैं, उसी प्रकार वे अपने अनुरक्त को निष्पीडित
(आलिंगन) कर अपने चरणों पर गिराती हैं ॥ १५६ ॥

इस प्रकार वह राजा अनेक प्रकार से विलापकर उसी दिन से दन्तिल के
प्रति अप्रसन्न हो गया । अधिक कौन कहे ? राजद्वार में उसके प्रवेश के लिए भी
निषेध हो गया । दन्तिल भी एकाएक राजा को अनुरागरहित देखकर विचार
करने लगा—अहो किसी ने सत्य कहा है—

धन पाकर कौन गर्वित नहीं हुआ ? किस विपयी पुरुष की विपत्तियाँ नष्ट
हुई हैं । पृथ्वी में किसका मन खण्डित (विलसित) नहीं हुआ है ? राजाओं
का प्रिय कौन हुआ है ? काल के गाल में कौन नहीं गया ? किस याचना करने
वाले को सम्मान मिला है ? दुर्जनो के कपट रूप जाल में फँसे हुए किस पुरुष
का कल्याण हुआ है ॥ १५७ ॥

और भी—कीए में पवित्रता, जूआ खेलनेवालों में सत्यता, सर्प में सहन-

कलीबे धैर्यं मद्यपे तत्त्वचिन्ता

राजा मित्र केन दृष्ट श्रुत वा ॥ १५८ ॥

अपर मयास्य भूपतेरथवान्यस्यापि कस्यचिद्वाजसबन्धिन स्वप्नेऽपि नानिष्ट कृतम् । तत्किमेतत्पराङ्मुखो मा प्रति भूपति ' इति । एव त दन्तिल कदाचिद्वाजद्वारे विष्कम्भित विलोक्य समार्जनकर्ता गोरम्भो विहस्य द्वारपालानिदमूचे— भो भो द्वारपाला , राजप्रसादाधिष्ठितोज्य दन्तिल स्वय निग्रहानुग्रहकर्ता च । तदनेन निवारितेन यथाह तथा यूयमप्यर्धचन्द्रभाजिनो भविष्यथ । तच्छ्रुत्वा दन्तिलश्चिन्तयामास— 'नूनमिदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितम् । अथवा साध्विदमुच्यते—

अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपाल योऽत्र सेवते ।

अपि समानहीनोऽपि स सर्वत्र प्रपूज्यते ॥ १५९ ॥

अपि कापुरुषो भीरु स्याच्चेन्नृपतिसेवक ।

तथापि न पराभूति जनादाप्नोति मानव ॥ १६० ॥

एव स बहुविधा विलप्य विलक्षमना सोद्वेगो गतप्रभाव स्वगृह

शीलता, स्त्रियो मे कामशान्ति, नपुसक मे धैर्यं, मद्य पीनेवालो मे तत्त्वविचार और राजा का मित्र होते किसने देखा अथवा सुना है ? ॥ १५८ ॥

और मैंने इस राजा की या राजा की किसी दूसरे सम्बन्धी की स्वप्न मे भी बुराई नहीं की । तब क्या कारण है कि राजा ने मुझसे मुँह मोड़ लिया है ? इस प्रकार उस दन्तिल को किसी समय राजद्वार पर द्वारपाल से रोका हुआ देखकर, सम्मार्जन (झाड़ू) देनेवाले गोरम्भ ने हँसकर द्वारपाल से कहा — 'ऐ दरवान ! राजमहल मे आया हुआ यह दन्तिल स्वय निग्रह (दण्ड) और अनुग्रह (कृपा) करनेवाला है । इसलिये इससे रोकने के कारण जिस प्रकार मैं (अर्धचन्द्र का भागी) हुआ था उसी प्रकार तुम भी अर्धचन्द्र (गरदनियाँ) के भागी होओगे ।' यह सुनकर दन्तिल विचारने लगा — 'नि सन्देह यह गोरम्भ की ही करतूत है । अथवा उचित ही कहा गया है -

अकुलीन या मूर्ख जो कोई भी राजा की सेवा करता है, वह सम्मानरहित होता हुआ भी सर्वत्र आदृत होता है ॥ १५९ ॥

कायर या डरपोक मनुष्य भी यदि राजा का सेवक हो तो वह किसी मनुष्य से पराभव प्राप्त नहीं करता ॥ १६० ॥

इस प्रकार उसने अनेक प्रकार से विचारकर, लज्जित एव व्याकुल मन होने

निशामुखे गोरम्भमाहूय वस्त्रयुगलेन समान्येदमुवाच - 'भद्र, मया न तदा त्व रागवशान्न सारित । यतस्त्व ब्राह्मणानामग्रतोऽनुचितस्थाने समुपविष्टो दृष्ट इत्यपमानित । तत्क्षम्यताम् ।' सोऽपि स्वर्गराज्योपम तद्वस्त्र-युगलमासाद्य पर परितोष गत्वा तमुवाच—'भो श्रेष्ठिन्, क्षान्त मया ते तत् । तदस्य समानस्य कृते पश्य मे बुद्धिप्रभाव राजप्रसाद च । एवमुक्त्वा सपरितोष निष्क्रान्तः । साधु चेदमुच्यते —

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम् ।

अहो सुसदृशी चेष्टा तुलायष्टे खलस्य च ॥ १६१ ॥

ततश्चान्येद्यु स गोरम्भो राजकुले गत्वा योगनिद्रा गतस्य भूपते समार्जनक्रिया कुर्वन्निदमाह—'अहो अविवेकोऽस्मद्भूपते, यत्पुरीषोत्सर्ग-माचर श्चिर्भटीमक्षण करोति ।' तच्छ्रुत्वा राजा सविस्मय तमुवाच—'रे रे गोरम्भ, किमप्रस्तुत लपसि । गृहकर्मकर मत्वा त्वा न व्यापाद-यामि । किं त्वया कदाचिदहमेवविध कर्म समाचरन्दृष्टः ।' सोऽब्रवीत्—

से हतप्रम होकर, अपने घर जाकर, सायकाल गोरम्भ को बुलाकर, एक जोड़े कपड़े से उसे सत्कृत कर यह कहा—'हे मद्र ! मैंने उस समय तुम्हें क्रोधवश नहीं निकाला था, किन्तु जो तुम ब्राह्मणों के आगे अनुचित स्थान पर बैठे हुए देखे गये इससे तुम्हारा तिरस्कार (अपमान) हुआ । अतः उसे क्षमा करो ।' उसने स्वर्गराज्य के समान दोनों कपड़ों को पाकर अत्यधिक सन्तुष्ट होकर उससे कहा—'ऐ सेठ जी ! मैंने वह सब क्षमा कर दिया । इस सम्मान के बदले मेरे बुद्धिप्रभाव और राजप्रसाद को देखो ।' ऐसा कहकर सन्तोष के साथ वह चला गया । यह ठीक ही कहा गया है—

जिस प्रकार तराजू की डण्डी थोड़े में ऊपर चली जाती है और थोड़े ही में नीचे चली आती है, उसी प्रकार दुष्ट की चेष्टा भी है । जो थोड़े ही में ऊपर हो जाता है और थोड़े ही में नीचे चला आता है । अर्थात् जिसको कुपित होने और प्रसन्न होने में बहुत देर नहीं लगती ॥ १६१ ॥

तब दूसरे दिन उस गोरम्भ ने, राजकुल में जाकर कुछ-कुछ निद्रावस्था में प्राप्त हुए राजा के यहाँ झाड़ू देते हुए यह कहा—'अत्यधिक आश्चर्य की बात है कि हमारे राजा की कौसी अज्ञानता है कि वह मलत्याग (पैखाना) करते समय ककड़ी खाता है । यह सुनकर आश्चर्य से चकित होकर राजा ने उससे कहा—'अरे गोरम्भ! क्यों अयुक्त बात करता है ? घर का काम करनेवाला

‘देव, द्यूतासक्तस्य रात्रिजागरणेन समार्जनं कुर्वाणस्य मम बलान्निद्रा समायाता । तथाधिष्ठितेन मया किञ्चिज्जल्पितम्, तन्न वेद्यम् । तत्प्रसाद करोतु स्वामी निद्रापरवशस्य’ इति । एव श्रुत्वा राजा चिन्तितवान् ‘यन्मया जन्मान्तरे पुरीषोत्सर्गं कुर्वता कदापि चिर्भटिका न भक्षिता, तद्यथाय व्यतिकरोऽसभाव्यो ममानेन मूढेन व्याहृत, तथा दन्तिल-स्यापीति निश्चयः । तन्मया न युक्तं कृतं यत्स वराक समानेन वियोजितः । न तादृक्पुरुषाणामेवविधं चेष्टितं सभाव्यते । तदभावेन राजकृत्यानि पौरकृत्यानि च सर्वाणि शिथिलतां व्रजन्ति ।’ एवमनेकधा विमृश्य दन्तिलः समाहूय निजाङ्गवस्त्राभरणादिभिः संयोज्य स्वाधिकारे नियोजयामास । अतोऽहं ब्रवीमि—‘यो न पूजयते गर्वात्’ इति । सजीवक आह—‘भद्र, एवमेवैतत् । यद्भवताभिहितं तदेव मया कर्तव्यम्’ इति । एवमभिहिते दमनकस्तमादाय पिङ्गलकसकाशमगमत् । आह च—‘देव एष मयानीतः स सजीवकः । अधुना देव प्रमाणम् । सजीवकोऽपि तं सादर

समझकर मुझे नहीं मारता हूँ । क्या तूने किसी समय मुझे इस प्रकार के कर्म करते हुए देखा है ?’ उसने कहा—‘देव । जूआ खेलने में तल्लीन रहने के कारण रात्रिभर जागते रहने से, झटके देते-देते मुझे नींद आ गई । अतः उस प्रकार की दशा होने से क्या शब्द मेरे मुख से निकल गये, इसका मुझे पता नहीं है । सो मुझ, नींद के वशीभूत—पर स्वामी कृपा करे ।’ इस प्रकार सुनकर राजा ने सोचा कि मैंने जन्मान्तर में भी मलत्याग करते समय कभी ककड़ी नहीं खाई । अतः जिस प्रकार मेरे विषय में इस मूढ़ की कही हुई बात असम्भव है, उसी प्रकार दन्तिल के विषय में भी इसने की होगी—ऐसा मेरा निश्चय है । इसलिये मैंने अच्छा नहीं किया कि व्यर्थ हो उस बेचारे को सत्काररहित कर दिया । उस प्रकार के मनुष्यों का इस प्रकार का बुरा व्यवहार असम्भव है । उसके न रहने के कारण राजकार्य और नगरकार्य सभी ढीले पड़ गये हैं । इस प्रकार अनेक प्रकार से विचार कर, दन्तिल को बुलवाकर, अपने शरीर के वस्त्रालङ्कार से सुशोभित कर, उसे फिर उसके अधिकार-पद पर नियुक्त कर दिया । इसीसे मैं कहता हूँ कि ‘यो न पूजयते गर्वात्’ इत्यादि । सञ्जीवक ने कहा—‘भद्र । यह ऐसा ही है । आपने जैसा कहा है उसी प्रकार मैं कहूँगा ।’ ऐसा कहने पर दमनक उसको लेकर पिङ्गलक के समीप गया और बोला—‘स्वामिन् । इस सञ्जीवक को मैं लाया हूँ । अब आप जैसा उचित समझें,

प्रणम्याग्रतः सविनयः स्थितः । पिङ्गलकोऽपि तस्य पीनायतककुक्षतो नखकुलिशालकृतदक्षिणपाणिमुपरि दत्त्वा मानपुरमरमुवाच—अपि शिव भवतः । कुतस्त्वमस्मिन्वने विजने समायातोऽसि ।’ तेनाप्यात्मकवृत्तान्तः कथितः । यथा वर्धमानेन सह वियोगः सज्जातस्तथा मवं निवेदितम् । तच्छ्रुत्वा पिङ्गलकः सादरतरतमुवाच—‘वयस्य, न भेतव्यम् । मदभुजपञ्जरपरिरक्षितेन यथेच्छत्वयाधुना वर्तितव्यम् । अन्यच्च नित्यमत्समीपवर्तिना भाव्यम् । यतः कारणाद् बह्वपायः रौद्रसत्त्वनिर्षेवितः वनगुरुणामपि सत्त्वानामसेव्यम्, कुतः शष्पभोजिनाम् ।’ एवमुक्त्वा सकलमृगपरिवृतो यमुनाकच्छमवतीर्थोदकग्रहणं कृत्वा स्वेच्छया तदेव वनं प्रविष्टः । ततश्च करटकदमनकनिक्षिप्तराज्यभारसजीवकेन सह सुभाषितगोष्ठीमनुभवन्नास्ते । अथवा साध्विदमुच्यते ।

यदृच्छयाप्युपनतः सकृत्सज्जनसगतम् ।

भवत्यजरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममोक्षते ॥ १६२ ॥

सजीवकेनाप्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पन्नबुद्धिप्रागल्भ्येन स्तोत्रैरेवा-

करें । सज्जीवक भी उसे आदर के साथ प्रणाम कर विनयपूर्वक उसके आगे बंठ गया । पिङ्गलक भी पुष्ट एव विशाल ककुमवाले उस बैल पेर वज्र के समान नख से सुशोभित दाहिने हाथ को रखकर सम्मानपूर्वक बोला—‘कहिए आप कुशल तो हैं ? इस निर्जन वन में आप कहां से आये ?’ उसने भी अपना वृत्तान्त कहा और जिस प्रकार वर्धमान के साथ वियोग हुआ वे सब बातें भी कह दी । उसे सुनकर पिङ्गलक ने अत्यधिक आदर के साथ उससे कहा—

हे मित्र ! तुम मत डरो । मेरे भुजपञ्जर से सुरक्षित होकर अब स्वच्छन्द-तया विचरण करो, और नित्य मेरे समीप रहो । क्योंकि बहुत आपत्ति पूर्ण भयङ्कर जानवरों से सेवित इस जंगल में बड़े-बड़े जीव नहीं रह सकते, फिर घास खानेवालों की तो बात ही क्या है ।’ यह कह कर समस्त मृगों के साथ यमुना तट पर जाकर, जलपान कर स्वेच्छापूर्वक उसी जंगल में प्रविष्ट हुआ । उसके बाद करटक और दमनक पर राज्यभार डालकर, सज्जीवक के साथ सुभाषित गोष्ठी का सुख अनुभव करता हुआ रहने लगा । अथवा यह ठीक ही कहा है—

यदि अकस्मात् एक बार भी सज्जनो को सगति हो जाय तो वह अक्षय होती है । वह बार-बार अभ्यास के क्रम की अपेक्षा नहीं करती ॥ १६२ ॥

सज्जीवक ने भी अनेक शास्त्रों के श्रवण करने से उत्पन्न बुद्धि की प्रगल्भता

होभिर्मूढमति पिङ्गलको धीमास्तथा कृतो यथारण्यधर्माद्वियोज्य ग्राम्य-
धर्मेषु नियोजित । किं बहुना प्रत्यह् पिङ्गलकसजीवकावेव केवल रहसि
मन्त्रयतः । शेषः सर्वोऽपि मृगजनो दूरीभूतस्तिष्ठति । करटकदमनकावपि
प्रवेश न लभेते । अन्यच्च सिंहपराक्रमाभावात्सर्वोऽपि मृगजनस्ती च
शृगालौ क्षुधाव्याधिबाधिता एका दिशमाश्रित्य स्थिता ।

उक्त च—फलहीन नृप भृत्या कुलीनमपि चोन्नतम् ।

सत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति शुष्क वृक्षमिवाण्डजा ॥ १६३ ॥

तथा च—अपि समानसयुक्ता कुलीना भक्तितत्परा ।

वृत्तिभङ्गान्महीपाल त्यजन्त्येव हि सेवका ॥ १६४ ॥

अन्यच्च—कालातिक्रमण वृत्तेर्यो न कुर्वीत भूपति ।

कदाचित्त न मुञ्चन्ति भर्त्सिता अपि सेवका ॥ १६५ ॥

(अर्थात् प्रत्युत्पन्नमतित्व, अवसर पर तत्काल उत्तर देना) के द्वारा थोड़े ही
दिनों में उस मूर्खबुद्धि पिङ्गलक को ऐसा बुद्धिमान् बना दिया कि वन धर्म
(स्वामाविक हिंसा) से पृथक् कर उसे ग्राम्य धर्म (ग्राम्य वासियों के स्वामाविक
दया-धर्म) में लगा दिया । अधिक कहने से क्या, प्रतिदिन पिङ्गलक और सञ्जी-
वक ही केवल एकान्त में मन्त्रणा करते और अवशिष्ट सब मृगगण दूर रहते थे
[यहाँ तक कि] करटक और दमनक को भी प्रवेश नहीं था । इसके अतिरिक्त
सिंह के पराक्रम न रहने के कारण, सब मृगगण और वे दोनों सियार क्षुधा रोग
से पीड़ित होकर एक किनारे बैठे रहते थे ।

कहा भी है—उच्च कुलोत्पन्न तथा उन्नत राजा को भी फलहीन समझकर
उसके अनुचर लोग उसे उस प्रकार छोड़ कर दूसरे स्थान में चले जाते हैं जिस
प्रकार सूखे, अच्छे और उन्नत वृक्ष को फलहीन समझ, उसे छोड़कर पक्षीगण
चले जाते हैं ॥ १६३ ॥

सम्मान-युक्त, कुलीन और भावित में तत्पर सेवक भी वृत्तिभङ्ग (वेतन न
मिलने के कारण राजा को छोड़ देते हैं ॥ १६४ ॥

और भी—जो राजा वृत्ति (मासिक वेतन) देने में समय का अतिक्रमण
नहीं करता (अर्थात् वेतन उचित समय पर दे देता है) उसके भर्त्सना करने
(घुडकने, झिडकने और फटकारने) पर भी सेवक लोग उसे कभी-भी नहीं
छोड़ते ॥ १६५ ॥

तथा न केवल सेवका इत्थभूता यावत्समस्तमप्येतज्जगत्परस्पर
भक्षणार्थं सामादिभिर्हपार्यैस्तिष्ठति । तद्यथा—

देशानामुपरि क्षमाभृदातुराणां चिकित्सका ।

वणिजो ग्राहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिता ॥ १६६ ॥

प्रमादिना तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम् ।

गणिका कामिना चैव सर्वलोकस्य शिल्पिन ॥ १६७ ॥

सामादिसज्जितैः पाशैः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम् ।

उपजीवन्ति शक्त्या हि जलजा जलदानिव ॥ १६८ ॥

अथवा साध्विदमुच्यते—

सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणाम् ।

अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ १६९ ॥

अत्तु वाञ्छति शाम्भवो गणपतेराखु क्षुधार्तं फणी

त च क्रौञ्चरिपो शिखी गिरिमुतासिहोऽपि नागाशनम् ।

इत्थं यत्र परिग्रहस्य घटना शमोरपि स्यात् गृहे

तत्राप्यस्य कथं न भावि जगतो यस्मात्स्वरूपं हि तत् ॥ १७० ॥

इस प्रकार केवल सेवक लोग ही नहीं होते, किन्तु यह समस्त ससार पर-
स्पर भक्षण के लिए ही साम आदि (दाम, दण्ड, भेद) उपायो में लगा रहता
है । वह इस प्रकार से—

देशवासियों के ऊपर राजा, आतुर (रोगग्रस्त) लोगों पर वैद्य, ग्राहकों पर
धनियो, मूर्खों पर पण्डितों का प्रभुत्व रहता है ॥ १६६ ॥

असावधानों पर चोरो, गृहस्थों पर भिक्षुको, कामियों पर गणिकाओं और
सर्वसाधारण जनता पर शिल्पियों (कारीगरों) का प्रभाव रहता है ॥ १६७ ॥

(लोग) साम आदि (दाम, दण्ड भेद का) जाल फैलाये दिन-रात उसी
प्रकार प्रतीक्षा किया करते हैं जिस प्रकार जलजात (धान्यादि) मेघों की प्रतीक्षा
करते हैं, क्योंकि ये सब उनकी शक्ति से जीवन धारण करते हैं ॥ १६८ ॥

अथवा यह ठीक कहा जाता है कि—सर्पों और पराया द्रव्य हरण करनेवाले
दुष्ट पुरुषों के अभिप्राय सिद्ध नहीं होते इसलिए यह ससार अब तक टिका
हुआ है ॥ १६९ ॥

शिवजी का सर्प भूख से पीड़ित होकर गणेशजी के चूहे को खाने की इच्छा
करता है । उस सर्प को कार्तिकेय का मोर खाना चाहता है । और उस नाग-

तत स्वामिप्रसादरहितौ क्षुत्क्षामकण्ठौ परस्पर करटकदमनकौ मन्त्र-
येते । तत्र दमनको ब्रूते—‘आर्यं करटक, आवा तावदप्रधानता गतौ ।
एष पिङ्गलक सजीवकानुरक्त स्वव्यापारपराङ्मुखः सजात । सर्वोऽपि
परिजनो गत । तर्त्तिक क्रियते ।’ करटक आह—‘यद्यपि त्वदीयवचन न
करोति तथापि स्वामी स्वतोषनाशाय वाच्य उक्त च—

अश्रृण्वन्नपि बोद्धव्यो मन्त्रिभि पृथिवीपति ।

यथा स्वदोषनाशाय विदुरेणाम्बिकासुत ॥ १७१ ॥

तथा च—मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छत ।

उन्मार्गं वाच्यता यान्ति महामात्राः समीपगा ॥ १७२ ॥

तत्त्वयैष शष्पभोजी स्वामिन सकाशमानीत । तत्स्वहस्तेनाङ्गारा
कर्षिता ।’ दमनक आह—‘सत्यमेतत् । ममाय दोष, न स्वामिन ।

भक्षण करनेवाले मोर को पार्वती का वाहन सिंह भी खाने की अमिलाषा करता
है । इस प्रकार जब शकरजी के घरमे भी आपस की घटना इस प्रकार की है तब
दूसरो के घर मे क्यों नही होगी ? क्योंकि ससार का स्वरूप ही ऐसा है ॥ १७०॥

उसके अनन्तर स्वामी की कृपा से रहित तथा भूख से सूखे कण्ठ वाले कर-
टक और दमनक आपस मे मन्त्रणा (सलाह) करने लगे । उनमे दमनक ने
कहा—‘आर्यं करटक । हम दोनो जब अप्रधान हो गये । यह पिङ्गलक सज्जी-
वक के प्रति अनुरक्त होकर अपने कार्य (जीर्वाहता) से विमुख हो गया ।
हमारे सब परिजन भी चले गए । अब क्या किया जाय ।’ करटक ने कहा—
‘यद्यपि वह आपके कथनानुसार नही करता, तथापि अपने दोष (सेवको का पालन
न करने) से बचने के लिए स्वामी से कुछ कहना उचित ही है । कहा है -

राजा यदि न सुने तो भी मन्त्री का कर्तव्य है कि राजा को समझावे । जिस
प्रकार अपना दोष दूर करने के लिए विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था ॥ १७१॥

और भी—मदोन्मत्त राजा और हाथी—इन दोनो के उन्मार्गं (कुमार्गं)-
गामी हो जाने पर उनके समीपवर्ती महामात्र (प्रधान मन्त्री और महावत) ही
वाच्यता को प्राप्त होते हैं (अर्थात् वे ही निन्दनीय समझे जाते हैं) ॥ १७२॥

इसलिए तुमने ही इस घास खानेवाले को स्वामी के समीप लाया, सो अपने
हाथ से ही तुमने आग चढायी है (अर्थात् अपने पैर मे कुल्हाडी मारी है)
दमनक ने कहा—‘यह सत्य है, इसमे मेरा ही दोष है, न कि स्वामी का ।

उक्त च—जम्बुको हुड्डयुद्धेन वय चापाढभूतिना ।

दूतिका परकार्येण त्रयो दोषा स्वयकृता ' ॥ १७३ ॥

कथा ४

करटक आह—कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

अस्ति कस्मिंश्चिद्विक्त्प्रदेशे मठायतनम् । तत्र देवशर्मा नाम परि-
ब्राजकः प्रतिवसतिस्म । तस्यानेकसाधुजनदत्तसूक्ष्मवस्त्रविक्रयवशात्कालेन
महती वित्तमात्रा सजाता । तन स न कस्यचिद्विश्वसिति । नक्तदिन
कक्षान्तरात्ता मात्रा न मुञ्चति । अथवा साधु चेदमुच्यते—

अर्थानामर्जने दुःखमर्जिताना च रक्षणे ।

आये दुःख व्यये दुःख धिगर्था कष्टसंश्रया ॥ १७४ ॥

अथाषाढभूतिर्नाम परवित्तापहारी धूर्तस्तामर्यमात्रा तस्य कक्षान्तर-
गता लक्षयित्वा व्यचिन्तयत्—'कथं मयास्येयमर्थमात्रा हर्तव्या' इति ।
तदत्र मठे तावद्दुःखशिलासचयवशाद्विक्तिभेदो न भवति । उच्चैस्तर-
त्वाच्च द्वारे प्रवेशो न स्यात् । तदेन मायावचने विश्वास्याह छात्रता
ब्रजामि येन स विश्वस्तः कदाचिद्विश्वासमेति । उक्त च—

कहा भी है—हुड्ड (मेढो) के युद्ध से गीदड, आषाढभूति से हम और
दूसरे के कार्य करने से दूती, ये तीनों अपने ही दोष से दूषित हुए ॥१७३॥

करटक ने पूछा—'यह कैसे ?' उसने कहा—

किसी निर्जन स्थान में एक मठ-मन्दिर था । वही देवशर्मा नाम का एक
सन्यासी रहता था । उसके पास अनेक महात्मा पुरुषों द्वारा दिए हुए सूक्ष्म
(महीन) वस्त्रों के बेचने से, कुछ समय के बाद बहुत धन इकट्ठा हो
गया । तब से वह किसी का विश्वास नहीं करता था । रात-दिन काँख के भीतर
से उस धन को पृथक् नहीं करता था । अथवा किसी ने ठीक कहा है—

धन के कमाने में दुःख, कमाये हुए धन की रक्षा करने में दुःख, आमदनी
में दुःख और खर्चकरने में दुःख, अतः ऐसे कष्टकारक धन को धिक्कार है ॥१७४॥

कुछ समय के बाद आषाढभूति नामक पराये धन को अपहरण करनेवाला
धूर्त (ठग) उस धन को उसकी काख में देखकर विचार करने लगा—'किस
तरह मैं इसके इस धन को हरण करूँ । मजबूत पत्थर से बने हुए इस मठ में
सँघ भी नहीं दी जा सकती । अधिक लँचा होने के कारण द्वार में प्रवेश भी

निस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामी मण्डनप्रिय ।

नाविदग्ध. प्रिय ब्रूयात्स्फुटवक्ता न वञ्चक ॥ १७५ ॥

एव निश्चित्य तस्यान्तिकमुपगम्य 'ओ नम शिवाय' इति प्रोच्चार्य साष्टाङ्ग प्रणम्य च सप्रश्रयमुवाच—'भगवन्, असार. ससारोऽयम्, गिरिनदीवेगोपम यौवनम्, तृणाग्निसम जीवितम्, शरदभ्रच्छाया-सदृशा भोगाः स्वप्नसदृशो मित्रपुत्रकलत्रभृत्यवर्गसम्बन्ध, एव मया सम्यक्परिज्ञातम् । तत्किं कुर्वतो मे ससारसमुद्रोत्तरण भविष्यति।' तच्छ्रुत्वा देवशर्मा सादरमाह—'वत्स' धन्योऽसि यत्प्रथमे वयस्येव विरक्तिभाव ।

उक्तं च —

पूर्वे वयसि य शान्त स शान्त इति मे मति । ,

धातुषु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते ॥ १७६ ॥

नही हो सकता । अतः इनको अपने कपट वाक्यों (चिकनी-चुपडी बातों) द्वारा विश्वास दिला कर मैं छात्र बन जाऊँ, जिससे यह विद्वस्त होकर कदाचित् मेरे विश्वास में आ जाय । कहा है—

जो अभिलाषारहित है वह (धन का) अधिकारी नहीं हो सकता, समोग की अभिलाषा से रहित मनुष्य शृङ्गारप्रिय नहीं हो सकता, मूल्य कभी प्रिय नहीं बोल सकता और साफ-साफ कहनेवाला धूर्त (ठग) नहीं हो सकता ॥ १७५ ॥

ऐसा निश्चय कर उसके समोप जा 'ओ नम शिवाय' ऐसा बोल कर, साष्टाङ्ग प्रणाम कर नम्रता से बोला—'भगवन् । यह ससार सारहान है, पहाड़ी नदी के समान यौवन है, तृण (फूल) की अग्नि के समान जीवन है, शरद ऋतु के मेघ की छाया के समान (क्षण भर में विलीन होने वाला) भोग—विलास है, स्वप्न के समान मित्र-पुत्र भार्या-भृत्य वर्ग का सम्बन्ध है । यह सब मैंने मली-भाति समझ लिया है । अतः क्या करने से मैं ससाररूपी समुद्र को पार कर सकूँगा ?' यह सुनकर देवशर्मा ने आदरपूर्वक कहा—'वत्स धन्य हो, प्रथमावस्था में ही तुम्हारे अन्दर इस प्रकार के वैराग्यभाव का उदय हुआ है । कहा है—

जो पहली अवस्था में शान्त है, वही शान्त है—ऐसी मेरी सम्मति है । क्योंकि धातुओं के क्षीण हो जाने पर किसमें शान्ति नहीं आ जाती ॥ १७६ ॥

आदौ चित्ते तत काये सता सपद्यते जरा ।

असता तु पुन काये नैव चित्ते कदाचन ॥ १७७ ॥

यच्च मा ससारसागरोत्तरणोपाय पृच्छसि, तच्छ्रयताम्--

शूद्रो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाधर ।

दीक्षित शिवमन्त्रेण स भस्माङ्गी शिवो भवेत् ॥ १७८ ॥

षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयम् ।

लिङ्गस्य मूर्ध्नि यो दद्यान्न स भूयोऽभिजायते ॥ १७९ ॥

तच्छ्रुत्वाषाढभूतिस्तत्पादौ गृहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह--'भगवन्, तर्हि दीक्षया मेऽनुग्रहं कुरु ।' देवशर्मा आह--'वत्स अनुग्रहं ते करिष्यामि । परंतु रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम् । यत्कारणं नि सङ्गता यतीनां प्रशस्यते तव च ममापि च । उक्तं च --

दुर्मन्त्रान्नृपतिर्विनश्यति यति सङ्गात्सुतो लालना-

द्विप्रोज्ञध्ययनात्कुल कुतनयाच्छील खलोपासनात् ।

सत्पुरुषो के पहले चित्त मे, उसके बाद शरीर मे वृद्धावस्था आती है, किन्तु दुष्टों के शरीर मे वृद्धावस्था आने पर भी वह चित्त मे नहीं प्रविष्ट हो पाती ॥ १७७ ॥

जो मुक्त से ससार समुद्र से पार हो जाने का उपाय पूछते हो तो सुनो--

शूद्र हो अथवा अन्य कोई, यहाँ तक कि चाण्डाल भी जटाधारण करने वाला हो तो शिवमन्त्र से दीक्षित होकर केवल शरीर मे भस्म लगाने पर शिव स्वरूप हो जाता है ॥ १७८ ॥

जो स्वयं षडक्षर (नम शिवाय) मन्त्र से एक-भी फूल शिवलिङ्ग पर चढ़ाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १७९ ॥

उसे सुनकर आषाढभूति उसके दोनों पैरों को पकड़ कर नम्रतापूर्वक यह कहने लगा--'भगवन् ! तव दीक्षा (शिवमन्त्र का उपदेश) देकर मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए ।' देवशर्मा ने कहा--'वत्स ! तुम्हारे ऊपर अनुग्रह तो कलंगा, किन्तु रात्रि मे तुम मठ मे प्रवेश न करना । इसका कारण यह है कि सन्यासियों का सग रहित होना प्रशसनीय है । यही बात तुम्हारे लिये और मेरे लिये भी अच्छी है । कहा भी है--

दुर्मन्त्रणा (बुरी सलाह) के कारण राजा, विषयादि मे राग रखने के कारण यति, लालन (वात्सल्य से प्यार) करने से पुत्र, अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों की उपासना करने से सदाचार, स्नेहशून्यता से मित्रता,

मैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्स्नेह प्रवासाश्रयात्-

स्त्री गर्वादिनवेक्षणादपि कृषिस्त्यागात्प्रमादाद्धनम् ॥ १८० ॥

तत्त्वया व्रतग्रहणानन्तर मठद्वारे तृणकुटीरके शयितव्यम्' इति । स आह—'भगवन्, भवदादेश. प्रमाणम् । परत्र हि तेन मे प्रयोजनम् ।' अथ कृतशयनसमय देवशर्मानुग्रह कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना शिष्यतामनयत् । सोऽपि हस्तपादावमर्दनादिपरिचर्यया त परितोषमनयत् । पुनस्तथापि मुनि कक्षान्तरान्मात्रा न मुञ्चति । अथैव गच्छति काले आषाढभूतिश्चिन्तयामास—'अहो, न कथंचिदेष मे विश्वासमागच्छति । तत्किं दिवापि शस्त्रेण मारयामि, किं वा विष प्रयच्छामि, किं वा पशुधर्मेण व्यापादयामि' इति । एव चिन्तयतस्तस्य देवशर्मणोऽपि शिष्यपुत्र कश्चिद्ग्रामादामन्त्रणार्थं समायात । प्राह च—'भगवन्, पवित्रारोपणकृते मम गृहमागम्यताम्' इति । तच्छ्रुत्वा देवशर्माषाढभूतिना सह प्रहृष्टमना प्रस्थित । अथैव तस्य गच्छतोऽग्रे काचिन्नदा समायता । ता दृष्ट्वा मात्रा कक्षान्तरादवतार्य कन्यामध्ये सुगुप्ता निधाय

अनीति से समृद्धि, परदेश मे रहने के कारण स्नेह, अहङ्कार के कारण स्त्री, देख-भाल न करने से खेती तथा त्याग और प्रमाद (लापरवाही) से धन का नाश होता है ॥ १८० ॥

इसलिये तुम्हें व्रत ग्रहण करने पर मठ के द्वार पर फूस की कुटी मे शयन करना चाहिए । उसने कहा— भगवन् आपकी आज्ञा ही प्रमाण है । परलोक मे कल्याण हो, यही मेरा प्रयोजन है ।' इसके बाद शयन का समय बिताकर देवशर्मा ने शास्त्रोक्त विधि से, उसे शिष्य बनाया । वह भी हाथ-पैर दबाने आदि सेवा से उसे प्रसन्न करने लगा । इतना होने पर भी वह मुनि अपने बगल से धन की गठरी को नहीं छोड़ता था । इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर आषाढभूति ने विचार किया—आश्चर्य है कि यह किसी प्रकार मेरे विश्वास मे नहीं आना है, तो क्या दिन मे शस्त्र से मार डालूँ अथवा विष दे दूँ, अथवा पशुओं के समान इसका गला घोट दूँ ? ऐसा विचार करने पर देवशर्मा के शिष्य का पुत्र किसी गाँव से निमन्त्रण के देने के लिए आया । उसने कहा—'भगवन् ! पवित्रारोहण के लिए (यज्ञोपवीत सस्कार कराने के लिए) मेरे घर पर आइयेगा ।' यह सुनकर देवशर्मा ने आषाढभूति के साथ आनन्दित हो प्रस्थान किया । चलते चलते उनको रास्ते मे कोई नदी मिली । उसे देखकर

स्नात्वा देवाचन विधाय तदनन्तरमाषाढभूतिमिदमाह—‘भो आपाढ-
भूते, यावदह पुरोषोत्सर्गं कृत्वा समागच्छामि तावदेपा कन्या योगे-
श्वरस्य सावधानतया रक्षणीया ।’ इत्युक्त्वा गत । आपाढभूतिर्गपि
तस्मिन्नदर्शनीभूते मात्रामादाय सत्वर प्रस्थित । देवशर्मापि छात्र-
गुणानुरञ्जितमना सुविश्वस्तो यावदुपविष्टस्तिष्ठति तावत्सुवर्णरोमदेह-
यूथमध्ये हुड्डयुद्धमपश्यत् । अथ रोपवशाद्घुड्डयुगलस्य द्रमपसर्ग
कृत्वा भूयोऽपि समुपेत्य ललाटपट्टाभ्या प्रहरतो भूरि रुधिर पतति ।
तच्च जम्बूको जिह्वालौल्येन रङ्गभूमिं प्रविश्यास्वादयति । देवशर्मापि
तदालोक्य व्यचिन्तयत्—‘अहो, मन्दमतिरयं जम्बूक । यदि कथ-
मप्यनयो मघट्टे पतिष्यति तन्नून मृत्युमवाप्स्यतीति वितर्कयामि ।’
क्षणान्तरे च तथैव रक्तास्त्रादनलौल्यान्मध्ये प्रविशस्तयो शिरसपाते
पतितो मृतश्च शृगाल । देवशर्मापि त शोचमानो मात्रामुद्दिश्य शनैः
शनैः प्रस्थितो यावदाषाढभूतिं न पश्यति ततश्चात्मुक्येन शौच विधाय
यावत्कन्यामालोकयति तावन्मात्रा न पश्यति । ततश्च ‘हा हा मुपि-

पोटरी को बगल से निकाल कर, गुदडी (कथरी) में छिपा रखा । स्नान करके
देवपूजा करने के बाद आपाढभूति से उसने कहा—‘आपाढभूति । जब तक मैं
मल त्याग करके न आऊँ तबतक इस योगेश्वर (शकर) की गुदडी की सावधानता
से रक्षा करना ।’ ऐसा कहकर चला गया । आषाढभूति भी उसके आँखों के
ओझल होने पर झटपट उस घन को लेकर चलता बना । देवशर्मा भी छात्र के
गुणों पर प्रसन्न होकर बिश्वास करके जब लौट कर बैठा तभी सोने के समान
रोमवाले मेढों के झुण्ड के बीच दो मेढों की लड़ाई देखने लगा । वहाँ क्रोध
में मरे दोनों मेढे पहले कुछ दूर जाते तब बड़े वेग से आकर एक दूसरे के
मस्तक पर प्रहार करते थे, जिससे अत्यधिक रक्त निकलता था । एक गीदड
जिह्वा के लालच से युद्धस्थल में प्रवेश कर रक्त को चखता था । देवशर्मा
ने भी उसे देखकर विचार किया—‘अहो । यह गीदड मूर्ख है । यदि किसी
प्रकार इन दोनों की चपेट में पड़ जायगा तो निश्चय ही मर जायगा, ऐसा
मैं सोचता हूँ ।’ थोड़ी ही देर बाद वह गीदड रक्त चखने के लिए घुसा और उन
दोनों के मस्तक की टक्कर में पड़कर मर गया । देवशर्मा भी उसी को सोचते
हुए अपने घन की गठरी लेने के लिए धीरे-धीरे चला । जब आपाढभूति नहीं
दिखाई दिया तब उत्कण्ठा के कारण शौचक्रिया में निवृत्त हो गुदडी को देखने

तोऽस्मि' इति जल्पन्पृथिवीतले मूर्च्छया निपपात । ततः क्षणाच्चेतना लब्ध्वा भूयोऽपि समुत्थाय फूत्कर्तुमारब्ध — 'भो आषाढभूते, क्व मा वञ्चयित्वा गतोऽसि । तद् देहि मे प्रतिवचनम् ।' एव बहु विलप्य तस्य पदपद्धतिमन्वेषयञ्शनै शनं प्रस्थित । अथैव गच्छन्सायतनसमये कञ्चिद्ग्राममाससाद । अथ तस्माद्ग्रामात्कश्चित्कौलिक सभायौ मद्य-पानकृते समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थित । देवशर्मापि तमालोक्य प्रोवाच— 'भो भद्र, वयं सूर्योढा अतिथयस्तवान्तिक प्राप्ता । न कमप्यत्र ग्रामे जानीम । तद्गृह्यतामतिथिधर्मं उक्त च—

'सप्राप्तो योऽतिथि साय सूर्योढे गृहमेधिनाम् ।

पूजया तस्य देवत्व प्रयान्ति गृहमेधिन ॥ १८१ ॥

तथा च— तृणानि भूमिरुदक वाक्चतुर्थी च सूनृता ।

सतामेतानि हर्म्येषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १८२ ॥

स्वागतेनाग्नयस्तृप्ता आसनेन शतक्रतुः ।

पादशौचेन पितर अर्घाच्छभुस्तथाऽतिथे' ॥ १८३ ॥

लगा । जब धन देखने में नहीं आया तो 'हाय ! हाय ! मैं लुट गया' यह कहते हुए गिर पड़ा । क्षण भर बाह होश आने पर, पुन उठकर, जोर से आहूँ भरने लगा— 'अरे आषाढभूति । मुझे धोखा देकर कहाँ चले गये हो, इसका मुझे उत्तर दो । इस तरह बहुत विलाप करके उसके पैरों के चिह्न खोजता हुआ धीरे-धीरे चल पड़ा । चलते चलते सन्ध्या समय किसी गाँव में पहुँचा । उस गाँव से कोई जुलाहा अपनी स्त्री के साथ मद्य पीने के लिये समीप के नगर की ओर जा रहा था । देवशर्मा ने उसे देखकर कहा — 'भद्र । हम सूर्यास्त के समय पहुँचे हुए अतिथि हैं, तुम्हारे निकट आये हैं । इस गाँव में और किसी को नहीं जानते इसलिए तुम्हीं अतिथि-धर्म स्वीकार करो । कहा भी है —

जो अतिथि सन्ध्या को सूर्यास्त के समय गृहस्थों के यहाँ आ पहुँचे उसकी पूजा करने से गृहस्थलोग देवता के तुल्य हो जाते हैं ॥ १८१ ॥

उसी प्रकार—तृण (कुशासन की चटाई), भूमि, जल एव चौथी सत्य और प्रियवाणी ये सज्जनो के घर से कदापि नष्ट नहीं होती ॥ १८२ ॥

अतिथि से 'अच्छा हुआ आप आये, आपका स्वागत है' इस प्रकार पूछने से अग्नि, आसन प्रदान करने से इन्द्र, चरण धोने से पितर और अर्घ्य देने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं ॥ १८३ ॥

कौलिकोऽपि तच्छ्रुत्वा भार्यामाह—'प्रिये गच्छ त्वमतिथिमादाय गृहं प्रति पादशौचभोजनशयनादिभिः संकृत्य त्वं तत्रैव तिष्ठ । अहं तव कृते प्रभूतं मद्यमानेष्यामि । एवमुक्त्वा प्रस्थितः । सापि भार्या पुंश्चली तमादाय प्रहसितवदना देवदत्तं मनसि ध्यायन्ती गृहं प्रतस्थे । अथवा साधु चेदमुच्यते—

दुर्दिवसे घनतिमिरे दुःसचारासु नगरवीथीषु ।

पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलाया ॥ १८४ ॥

तथा च—पर्यङ्क्षेष्वास्तरणं पतिमनुकूलं मनोहरं गयनम् ।

तूष्णमिव लघुं मन्यन्ते कामिन्यश्चौर्यं गतलुब्धा ॥ १८५ ॥

तथा च—कौलिकं प्रदहति लज्जा शृङ्गारोऽस्थीनि चाटव कटवः ।

बन्धक्या परितोषो न किञ्चिदिष्टं भवेत्पत्यौ ॥ १८६ ॥

कुलपतनं जनगर्हं बन्धनमपि जीवितव्यसदेहम् ।

अङ्गीकरोति कुलटा सततं परपुरुषसंस्पर्शम् ॥ १८७ ॥

कौलिक ने उसे सुनकर अपनी स्त्री से कहा—'हे प्यारी तू अतिथि को लेकर घर जा । पदप्रक्षालन, भोजन और शयन आदि से सत्कार करके तू घर ही रहना । मैं तेरे लिए बहुत मद्य ले आऊँगा ।' ऐसा कहकर चल दिया । वह व्यभिचारिणी स्त्री भी उसे लेकर हँसती हुई मन में देवदत्त का ध्यान करती हुई घर की ओर चली । अथवा ठीक ही कहा है—

मेघ से आच्छादित (ढँके हुए) दिन में, घने अन्धकार में, अत्यन्त सकीर्ण गलियों में और पति के विदेश जाने पर, चपल जड़घा (कुलटा) स्त्रियों को अत्यधिक आनन्द होता है ॥ १८४ ॥

और भी पलङ्ग पर उत्तम आच्छादन वस्त्र, अपने अनुकूल पति एवं मनोहर शयन को भी—चोरी से सम्भोग की लालची कामिनियाँ तूष्ण के समान तुच्छ मानती हैं ॥ १८५ ॥

और भी—पति के साथ व्यभिचारिणी स्त्री को काम-क्रीड़ा को लज्जा तथा हड्डियों को शृङ्गार जला देता है । प्रियवचन (स्वामी के हास्य-विनोद) को वे कहुआ समझती हैं—व्यभिचारिणी स्त्रियों को न तो पति से संतोष होता है और न उनकी अमिलाषा पूर्ण होती है ॥ १८६ ॥

अपने कुल का पतन, मनुष्यों की निन्दा, बन्धन (पकड़ कर घर में बन्द किया जाना) और जीवन में संशय—ये सब बातें हर समय परपुरुष में मन लगाने वाली कुलटा स्त्री स्वीकार कर लेती है ॥ १८७ ॥

अथ कौलिकभार्या गृह गत्वा देवशर्मणे गतास्तरण भग्ना च खट्वा समर्प्येदमाह—भो भगवन्, यावदहं स्वसखी ग्रामादभ्यागता सभाव्य द्रुतमागच्छामि तावत्त्वया मदगृहेऽप्रमत्तेन भाव्यम् ।’ एवमभिधाय शृङ्गारविधिं विधाय यावद्देवदत्तमुद्दिश्य व्रजति तावत्तद्भर्ता समुखो मदविह्वलाङ्गो मुक्तकेश पदे पदे प्रस्खलन्गृहीतमध्यभाण्ड समभ्येति । तच्च दृष्ट्वा सा द्रुततर व्याघुठ्य स्वगृह प्रविश्य मुक्तशृङ्गारवेशा यथा-पूर्वमभवत् । कौलिकोऽपि ता पलायमाना कृताद्भुतशृङ्गारा विलोक्य प्रागेव कर्णपरपरया तस्या श्रुतापवादक्षुभितहृदयः स्वाकार निगूहमानः मदवास्ते । ततश्च तथाविध चेष्टितमवलोक्य दृष्टप्रत्यय क्रोधवशां गृह प्रविश्य तामुवाच—‘आ पापे पुश्चलि, क्व प्रस्थितासि ।’ सा प्रोवाच—‘अहं त्वत्सकाशादागता न कुत्रचिदपि निर्गता । तत्कथं मद्यपानवशादप्रस्तुत वदसि । अथवा साधु चेदमुच्यते—

वैकल्य

धरणीपातमयथोचितजल्पनम् ।

सनिपातस्य चिह्नानि मद्य सर्वाणि दर्शयेत् ॥ १८८ ॥

कौलिक की स्त्री अपने घर पहुँचकर देवशर्मा को बिना बिछौने की एक टूटी खाट समर्पण कर बोली—‘भगवन् । जब तक मैं अपनी सखी से वार्तालाप न कर आऊँ तब तक आप मेरे घर में सावधानता से रहिएगा ।’ इस प्रकार कहकर विधिपूर्वक शृङ्गार कर ज्यों ही देवदत्त से मिलने चली की त्यो ही उसका स्वामी कौलिक नशे में चूर शरीरवाला, बाल खोले हुए, एक एक पद पर गिरता हुआ मद्य का बर्तन लिए हुए समक्ष उपस्थित हुआ । उसे देखकर वह बहुत शीघ्रता से तत्काल लौट पड़ी और अपने घर में प्रविष्ट हो शृङ्गार-भूषा को उतार कर, जिस प्रकार पहले थी उसी प्रकार हो गयी । कौलिक ने भागती हुई और अद्भुत शृङ्गार की हुई उसको देख लिया । पहले ही से अपने कानों उसकी निन्दा सुन चुकने के कारण क्षुभित हृदय होकर वह अपने आकार (मान-निक भाव) को सदा छिपाये रखता था । उस समय उसकी चेष्टा को देखकर, देखी हुई बात का विश्वास कर क्रोध के वशीभूत हो, घर में जाकर उससे कहा—‘अरी पापिनी ! दुराचारिणी ! कहाँ जा रही थी ?’ उसने उत्तर दिया कि—‘मैं आपके पास से आने पर कही नहीं गयी । तब मद्य पीने के कारण क्यो व्यर्थ ऊटपटाग बकते हो ? अथवा ठीक है—

विकलता, भूमि पर गिरना और जो मन में आवे सो (अन्त सन्त) बकना ये सब सन्निपात के चिह्न मद्य प्रकट कर देता है ॥ १८८ ॥

करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानि' सरागता ।

वारुणीसङ्गजावस्था भानुनाऽप्यनुभूयते' ॥ १८९ ॥

सोऽपि तच्छ्रुत्वा प्रतिकूलवचनं वेशविपर्ययं चावलोक्य तमाह—
'पुङ्खलि, चिरकालं श्रुतो मया तवापवादः । तदद्य स्वयं सजातप्रत्य-
यस्तव यथोचितं निग्रहं करोमि ।' इत्यभिप्रायं लघुप्रहारैस्तस्मात् जर्ज-
रितदेहा विधाय स्थूण्या सह दृढबन्धनेन बद्ध्वा सोऽपि मदविह्वलो
निद्रावशमगमत् । अत्रान्तरे तस्या सखी नापितो कौलिक निद्रावशगतं
विज्ञाय तां गत्वेदमाह—'सखि, स देवदत्तस्तस्मिन्स्थाने त्वां प्रतीक्षते ।
तच्छीघ्रमागम्यताम्' इति । सा चाह—'पश्य ममावस्थाम् । तत्कथं
गच्छामि । तद्गत्वा ब्रूहि तं कामिनं यदस्या रात्रौ न त्वया सह समा-
गमः ।' नापितो प्राह—'सखि, मा मम वद । नायं कुलटाधर्मः उक्तं च—
विषमस्थस्त्रादुफलग्रहणव्यवसायनिश्चयो येषाम् ।
उष्ट्राणामिव तेषां मन्येऽहं शसितं जन्म ॥ १९० ॥

करस्पन्दन (हाथ में कैंपकपी), कपडा खोलकर फेंक देना, शरीरकान्ति-
रहित, क्रोध से लाल इस प्रकार मद्यमान से उत्पन्न हुई दशा की समता पश्चिम
दिशा के सूर्य से की जाती है । (अस्त होते हुए) सूर्य भी पश्चिम दिशा के
सग से क्षिलमिल आकाशहीन, तेजहीन और लाल वर्ण का होता है ॥ १८९ ॥

उसने उसे सुनकर उलटी-पुलटी बात तथा बदले हुए वेश को देखकर कहा—
'अरी कुलटे ! बहुत दिनों से मैंने तेरा अयश सुन रखा था । सो आज स्वयं
देखकर दृढ विश्वास हो गया है । अब तेरा यथोचित अङ्गपूजन करता हूँ । ऐसा
कहकर दण्डों की मार से उसके शरीर को जर्जर कर, खम्भे के साथ उसे बाँध
दिया । वह भी नशे से अमिथृत होकर निद्रा के बश हो गया (अर्थात् उसे नींद
आ गयी) इस बीच उसकी सखी नाइन, कौलिक को निद्रा के बशीभूत (सोता)
जानकर, उसके निकट जाकर यह कहने लगी—'हे सखी ! वह देवदत्त, उस
स्थान में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, अतः शीघ्र आओ ।' उसने कहा—'मेरी
दशा तो देखो भला मैं किस प्रकार जा सकती हूँ । इसलिए जाकर उस कामी
पुरुष से तो ही कह दे कि आज की रात्रि में तुम्हारे साथ समागम न हो
सकेगा ।' नाइन ने कहा—'सखी ! इस प्रकार न कह, व्यभिचारिणी का धर्म
नहीं है । कहा है—

जिस प्रकार कठिन स्थान में लगे हुए स्वादिष्ट फलों को ग्रहण करने का
; ५५० मि०

तथा च—सदिग्धे परलोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे ।

स्वाधीने पररमणे धन्यास्तारुण्यफलभाज ॥ १९१ ॥

अन्यच्च—यदि भवति दैवयोगात्पुमान्विरूपोऽपि बन्धकी रहसि ।

न तु कृच्छ्रादपि भद्र निजकान्त सा भजत्येव ॥ १९२ ॥

साब्रवीत् - 'यद्येव तर्हि कथय कथ दृढबन्धनबद्धा सती तत्र गच्छामि । सनिहितश्चाय पापात्मा मत्पति ।' नापित्याह—'सखि, मदविह्वलोऽयं सूर्यकरस्पृष्ट प्रबोध यास्यति । तदहं त्वामुन्मोचयामि । मामात्मस्थाने बद्ध्वा द्रुततर देवदत्त सभाव्यागच्छ । साब्रवीत्—'एवमस्तु' इति । तदनु सा नापिती ता स्वसखी बन्धनाद्विमोच्य तस्या स्थाने यथापूर्वमात्मानं बद्ध्वा ता देवदत्तसकाशे सकेतस्थानं प्रेषितवती । तथानुष्ठिते कौलिक कस्मिंश्चित्क्षणे समुत्थाय किञ्चिद्गतकोपो विमदस्तामाह—

ऊँटो का स्वभाव होता है उसी प्रकार दुर्लभ पर-पुरुष-समागम का आनन्द उठाने का जिनका निश्चय दृढ होता है, उन्हीं का जन्म मैं ऊँटो के समान प्रशंसा के योग्य समझती हूँ ॥ १९० ॥

और—परलोक में क्या होगा इसमें सन्देह है, इस लोक में अनेक प्रकार की झूठ, सच, अद्भुत लोक निन्दा होती रहती है, पर दूसरे के साथ भोग करना अपने वश की बात है । इसलिए वे ही धन्य हैं जो अपने युवावस्था का आनन्द प्राप्त करते हैं ॥ १९१ ॥

और भी—यदि भाग्यवश कुरूप पुरुष भी एकान्त में व्यभिचारिणी को प्राप्त हो जाय तो कष्ट से प्राप्य ऐसे पुरुष के साथ भी सम्भोग करती है, किन्तु अच्छे (स्वरूपवाले) सुन्दर अपने पति के साथ रमण नहीं करती ॥ १९२ ॥

वह बोली—'यदि ऐसी बात है, तो कह, किस प्रकार मैं दृढ बंधन में बँधी हुई वहाँ जा सकती हूँ । क्योंकि यह पापी मेरा स्वामी समीप ही है ।' नाइन ने कहा—'हे सखी ! नद्य में चूर यह मनुष्य सूर्य की किरणों का स्पर्श (प्रातः) होने पर जागेगा । इसलिये मैं तुम्हें छुड़ा देती हूँ । मुझे अपने स्थान पर बाँधकर देवदत्त का मनोरथ पूर्णकर, अतिशोध्य आ जा ।' उसने कहा—'मैं ऐसा स्वीकार करती हूँ ?' इसके पश्चात् उस नाइन ने उस अपनी सखी को बन्धनरहित कर, उसके स्थान पर पहले के समान अपने को बँधवाकर, उसे देवदत्त के समीप सकेत स्थल पर भेज दिया । ऐसा होने पर कुछ देर के बाद कौलिक ने उठकर कुछ क्रोध-रहित हो और नशा दूर होने के बाद कहा—

‘हे पुरुषवादिनि, यदद्य प्रभृति गृहान्निष्क्रमण न करोपि, न च पुरुष वदसि, ततस्त्वामुन्मोचयामि ।’ नापित्यपि स्वरभेदभयाद्यावन्न किंचिद्गृहे, तावत्सोऽपि भूयो भूयस्ता तदेवाह । अथ सा यावत्प्रत्युत्तर किमपि न ददौ, तावत्स प्रकुपितस्तीक्ष्णशस्त्रमादाय नासिकामच्छिनत् । आह च—
रे पुञ्चलि, तिष्ठेदानीम् । त्वा भूयस्तोपयिष्यामि’ इति जल्पन्पुनरपि निद्रावशमगमत् । देवशर्मापि वित्तनाशात्क्षुत्क्षामकण्ठो नष्टनिद्रस्तत्सर्वं स्त्रीचरित्रमपश्यत् । सापि कौलिकभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरत-सुखमनुभूय कस्मिंश्चित्क्षणे स्वगृहमागत्य ता नापितोमिदमाह—‘अयि, शिव भवत्या । नाय पापात्मा मम गताया उत्थित ।’ नापित्याह—
‘शिव नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य । तद् द्रुत मा मोचय बन्धनाद्या-
वन्नाय मा पश्यति, येन स्वगृहं गच्छामि ।’ तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाह—‘पुञ्चलि, किमद्यापि न वदसि । किं भूयोऽप्यतो दुष्टतर निग्रहं कर्णच्छेदेन करोमि ।’ अथ सा सकोप साधिक्षेपमिदमाह—
‘धिङ्महामूढ, को मा महासती धर्षयितुं व्यङ्गयितुं वा समर्थः । तच्छृण्वन्तु सर्वेऽपि लोकपाला ।

‘अरी कटुभाषिणी । यदि आज से अब कमी घर से बाहर न निकलेगी और न कठोर बात कहेगी तो मैं तुझे खोल दूँ ।’ नाइन ने स्वरभेद के सन्देह से जब कुछ उत्तर नहीं दिया तब वह बारम्बार उससे वही कहने लगा । जब उसने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया तब क्रुद्ध हो, तीक्ष्ण धारण को लेकर उसने उसकी नाक काट ली और उससे कहा—‘अरी व्यभिचारिणी । इस प्रकार ही बँधी रह, अब मैं तेरा अनुनय (खुशामद) न करूँगा ।’ यह कहकर फिर निद्रा के वशीभूत हो गया । देवशर्मा भी घतनाश के कारण, भूख से सूखा हुआ कठवाला और निद्रारहित होने के कारण यह सब स्त्रीचरित्र देखता रहा । वह कौलिक की स्त्री भी देवदत्त के साथ जो भर सम्भोग कर कुछ समय के पश्चात् अपने घर आकर उस नाइन से बोली—‘अरी । तुम्हारा कुशल तो है ? यह पापी मेरे जाने पर उठा तो नहीं था ?’ नाइन ने कहा—‘नासिका के अतिरिक्त और शेष शरीर के अवयवों का तो कुशल है । सो तू घीघ्रता से मुझे बन्धन से खोल दे, जिससे यह मुझे न देख ले और मैं अपने घर चली जाऊँ ।’ वैसा करने के बाद फिर कौलिक ने उठकर उससे कहा—‘कूले ! अब भी क्यों नहीं बोलती ? क्या अब इससे कठिन दण्ड कान काटने का है ।’

आदित्यचन्द्रावनिलोज्ज्वलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदय यमश्च ।

अहश्च रात्रिश्च उमे च सध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ १९३ ॥

तद्यदि मम सतीत्वमस्ति, मनसापि परपुरुषो नाभिलषित, ततो देवा भूयोऽपि मे नासिका तादृगूपामक्षता कुर्वन्तु । अथवा यदि मम चित्ते परपुरुषस्य भ्रान्तिरपि भवति, मा भस्मसान्नयन्तु ।' एवमुक्त्वा भूयोऽपि तमाह—'भो दुरात्मन्, पश्य मे सतीत्वप्रभावेण तादृश्येव नासिका सवृत्ता ।' अथासावुल्मुकमादाय यावत्पश्यति तावत्तदरूपा नासिका च भूतले रक्तप्रवाह च महान्तमपश्यत् । अथ स विस्मितमनास्ता बन्धनाद्विमुच्य शय्यायामारोप्य च चादुशतैः पर्यतोषयत् । देवशर्मापि त सर्ववृत्तान्तमालोक्य विस्मितमना इदमाह—

‘शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरपि ।

बले कुम्भीनसेश्चैव सर्वास्ता योषितो विदुः ॥ १९४ ॥

तब उसने क्रोध और फटकार के साथ उत्तर दिया—‘धिक्कार है, धिक्कार है । अरे मूर्खराज ! मुझ महासती को डाँटने और विकलाङ्ग करने में कौन समर्थ है, अतः अब सब लोकपाल सुन ले—

‘सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ (प्रातः एव सायंकाल की) और धर्म-ये सब मनुष्यों के चरित्र जानते हैं ॥ १९३ ॥

इसलिए यदि मेरा सतीत्व है, और मन से भी यदि मैंने दूसरे पुरुष की अभिलाषा नहीं की है तो देवता मेरी नासिका फिर से उसी प्रकार अखण्डित कर दे । और यदि मेरे मन में परपुरुष की भ्रान्ति हो तो मुझे भस्म कर दें ।’ इस प्रकार कहकर फिर उससे कहा—‘अरे दुष्टात्मा ! देख, मेरे सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक उसी प्रकार (पहले की तरह) हो गयी है ।’ इसके बाद कौलिक ने ज्यों ही मशाल लेकर देखा तो उसी रूप की नासिका और भूतल पर अत्यधिक रक्तप्रवाह उसे दिखलाई पड़ा । तब आश्चर्यचकित होकर उसने उसे बन्धन से मुक्त कर, शय्या पर बैठाकर, सैकड़ों चादृक्तियों (मनोहर वचनों) से उसको सन्तुष्ट किया । देवशर्मा ने भी, उस मारी घटना को देखकर आश्चर्य-न्वित होकर यह कहा—

जो शम्बर दैत्य की माया है, जो माया नमुचि राक्षस (शुम्भ-निशुम्भ के छोटे भाई) की है, जो बलि (विरोचन के पुत्र) और कुम्भीनसी (लवणामुर

हसन्त प्रहसन्त्येता रुदन्त प्ररुदन्त्यपि ।

अप्रिय प्रियवाक्यैश्च गृह्णन्ति कालयोगत ॥ १९५ ॥

उशना वेद यच्छास्त्र यच्च वेद बृहस्पतिः ।

स्त्रीबुद्ध्या न विशेष्येत तस्माद्रक्ष्याः कथं हि ता ॥ १९६ ॥

अनृत सत्यमित्याहुः सत्य चापि तथानृतम् ।

इति यास्ता कथं धीरैः सरक्ष्या पुरुषैरिह ॥ १९७ ॥

अन्यत्राप्युक्तम्—

नातिप्रसङ्गं प्रमदासु कार्यो नेच्छेद् बलं स्त्रीषु विवर्धमानम् ।

अतिप्रसक्तैः पुरुषैर्यतस्ताः क्रीडन्ति कार्करीव लूनपक्षौ ॥ १९८ ॥

सुमुखेन वदन्ति बलगुणा प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा ।

मधु तिष्ठति वाचि योषिता हृदये हालहल महद्विषम् ॥ १९९ ॥

की माता या लकेश्वर रावण की मौसी) की माया है—उन सबकी स्त्रियाँ जानती हैं ॥ १९४ ॥

ये हँसते हुए के साथ हँसती हैं, रोते हुए के साथ रोती हैं और जैसा अब होता है उसके अनुसार कटु बोलनेवालों को मधुर वाणी से अपने अधीन करती हैं ॥ १९५ ॥

जिस शास्त्र को शुक्राचार्य और बृहस्पति जानते हैं वह शास्त्र स्त्री की बुद्धि से कुछ बाहर की बात नहीं है, अतः उन स्त्रियों की किस प्रकार रक्षा हो सकती है ॥ १९६ ॥

जो स्त्रियाँ झूठ को सब और सब को झूठ बनाती रहती हैं, उनकी इस लोक में धैर्यवान् पुरुष किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं ॥ १९७ ॥

किसी दूसरे स्थान पर भी कहा गया है—स्त्रियों में अधिक आसक्ति न करे, उनमें बड़े हुए बल की इच्छा न करे क्योंकि अत्यधिक आसक्ति पुरुषों के साथ, वे इस प्रकार खेल करती हैं जिस प्रकार पक्ष कटे हुए कौवे के साथ लोग खेलते हैं ॥ १९८ ॥

वे सुन्दर मुख से मनोहर वचन बोलती हैं एवं तीक्ष्ण चित्त से प्रहार करती हैं। स्त्रियों की वाणी में तो मधुरता और हृदय में घोर विष भरा रहता है ॥ १९९ ॥

अत एव निपीयतेऽधरो हृदय मुष्टिभिरेव ताड्यते ।

पुरुषं सुखलेशवञ्चितैर्मधुलुब्धै कमल यथालिभि ॥ २०० ॥

अपि च—

आवर्त सगयानामविनयभवन पत्तन साहसाना

दोषाणा सनिधान कपटशतगृह क्षेत्रमप्रत्ययानाम् ।

दुर्गाह्य यन्महद्भिर्नरवरवृपभै सर्वमायाकरण्ड

स्त्रीयन्त्र केन लोके विपममृतयुत धर्मनाशाय सृष्टम् ॥ २०१ ॥

कार्कश्य स्तनयोर्दृशोस्तरलताऽलीक मुखे दृश्यते

कौटिल्य कचसञ्चये प्रवचने मान्द्यन्त्रिके स्थूलता ।

भीरुत्व हृदये सदैव कथित मायाप्रयोग प्रिये

यासा दोषगणो गुणा मृगदृशा ता किं नराणा प्रिया ॥ २०२ ॥

एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतो-

विश्वासयन्ति च पर न च विश्वसन्ति ।

इसीलिए तो—जिस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर कमल का अधर पान करता है और उसके विचले भाग का मर्दन करता है उसी प्रकार सुखलेश से वञ्चित हुए पुरुषों द्वारा उनके अधर का पान किया जाता है और हृदय पर मुष्टिका से ताड़ना दी जाती है ॥ २०० ॥

और भी—सन्देहों का भँवर, अविनय का गृह, साहस का नगर, दोषों का खजाना, कपट शत का स्थान, अविश्वासो का क्षेत्र, जो बड़े-बड़े मनुष्य रूपी बैलों से भी ढोया न जा सके (अर्थात् बड़े-बड़े पुरुषों द्वारा संभालने में अशक्य), सब प्रकार के माया की पिटारी के तुल्य स्त्रीरूपी यन्त्र—जिसमें अमृत और विष दोनों हैं—उसको जगत् में धर्मनाश के लिए किसने निर्माण किया ? ॥ २०१ ॥

स्तनो में कठोरता, नेत्रों में चञ्चलता, मुख में असत्यता, केशों में कुटिलता, वाणी में मन्दता, नितम्बों में स्थूलता, हृदय में भीरुता, स्वामी के साथ सदैव माया का प्रयोग (जादू-टोना आदि) करना, ऐसे जिन मृगलोचनाओं के दोष-समूह भी गुण के समान माने जाते हैं, वे क्या कही मनुष्यों की प्रिया हा सकती हैं ? अर्थात् कदापि नहीं ॥ २०२ ॥

ये अपने कार्यसाधने के लिए हँसती हैं, रोती हैं, औरों को विश्वास दिलाती हैं, किन्तु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करती । इसलिए कुलवान् और शीलवान्

तस्मान्नरेण कुलशीलवता सदैव

नार्यः श्मशानवटिका इव वर्जनीया ॥ २०३ ॥

व्याकीर्णकेसरकरालमुखा मृगेन्द्रा

नागाश्च भूरिमदराजविराजमाना ।

मेधाविनश्च पुरुषा समरेषु शूरा

स्त्रीसनिधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥ २०४ ॥

कुर्वन्ति तावत्प्रथम प्रियाणि यावन्न जानन्ति नर प्रसक्तम् ।

ज्ञात्वा च त मन्मथपाशबद्ध ग्रस्तामिष मीनमिवोद्धरन्ति ॥ २०५ ॥

समुद्रवीचीव चलस्वभावा. सध्याभ्ररेखेव मुहूर्तरागा. ।

स्त्रिय कृतार्था पुरुष निरर्थं निष्पीडितालककवत्यजन्ति ॥ २०६ ॥

अनूत साहस माया मूर्खत्वमतिलोभता ।

अशौच निर्दयत्व च स्त्रीणा दोषा स्वभावजा ॥ २०७ ॥

पुरुष को चाहिए कि वे इस प्रकार की स्त्रियों को श्मशानस्थ हाँडी के समान छोड़ दें ॥ २०३ ॥

बिखरे हुए गरदन के बालों द्वारा विकराल मुँहवाले सिंह, अत्यन्त मद समूह से मस्त हाथी एवं प्रतिभाशाली और सग्राम में शूर पुरुष भी स्त्री के निकट परम कायर हो जाते हैं ॥ २०४ ॥

जब तक स्त्रियाँ यह नहीं जान लेती कि यह पुरुष मुझ पर आसक्त हो गया है, तब तक उनके मन का करती है । बाद में जब यह समझ जाती हैं कि वह काम-पाश में बद्ध हो गया है अर्थात् (मेरे वशीभूत हो गया है) तब जिस प्रकार मास के लोभ में मछली बशी में फँसाकर ऊपर खींच ली जाती है उसी प्रकार सम्भोग के लोभ में फँसाकर उसे अपने अधीन कर लेती है ॥ २०५ ॥

समुद्र की तरङ्गों के समान चञ्चल स्वभाववाली और सन्ध्याकालीन मेघ-रेखा के समान मुहूर्त (क्षण) भर के लिए राग (प्रेम, लाल रूप) दिखा देने वाली स्त्रियाँ कृतार्थ होकर (अपना मनोरथ पूरा कर लेने के बाद) धनहीन पुरुष को निष्पीडित महावर (आलता रगविशेष-जिसे सुन्दरियाँ अपने पैरो में लगाती हैं) के समान छोड़ देती हैं ॥ २०६ ॥

असत्य, साहस, माया, मूर्खता अतिलोभ, अपवित्रता और निर्दयता — ये स्त्रियों के स्वभाविक दोष माने गये हैं ॥ २०७ ॥

समोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति
निर्भर्त्सयन्ति रमयन्ति विपादयन्ति ।

एता प्रविश्य मरल हृदय नराणा

किं वा न वामनयना न समाचरन्ति ॥ २०८ ॥

अन्तर्विषमया हृद्येता बहिश्चैव मनोरमा ।

गुञ्जाफलसमाकारा योषितः केन निर्मिता ॥ २०९ ॥

एव चिन्तयतस्तस्य परिव्राजकस्य सा निशा महता कृच्छ्रेणातिचक्राम । सा च दूतिका छिन्ननासिका स्वगृह गत्वा चिन्तयामास—किमिदानीं कर्तव्यम् । कथमेतन्महच्छिद्रं स्थगयितव्यम् ।' अथ तस्या एव विचिन्तयन्त्या भर्ता कार्यवशाद्राजकुले पर्युषितः प्रत्यूषे च स्वगृहमभ्युपेत्य द्वादेशस्थो विविधपौरकृत्योत्सुकतया तामाह—'भद्रे, शीघ्रमानीयता क्षुरभाण्ड येन क्षौरकर्मकरणाय गच्छामि ।' सापि छिन्ननासिका गृहमध्यस्थितैव कार्यकरणपेक्षया क्षुरभाण्डात्क्षुरमेक समाकृष्य तस्याभिमुख प्रेषयामास । नापितोऽप्युत्सुकतया तमेक क्षुरमवलोक्य कोपाविष्ट सन्

पहले मोहित करती है, वाद प्रेम में मस्त बनाती है, कभी ठगती है तो कभी घुड़कती है, कभी रमण करती है तो कभी दिल तोड़ती है, मनुष्यों के सरल (कपटरहित) हृदयों में प्रवेश कर, ये कुटिल आँखोंवाली ललनाएँ क्या-क्या अनर्थ नहीं करती ॥ २०८ ॥

गुञ्जाफल (घुघची) के समान भीतर से विपरीत और बाहर से देखने में मनोहर स्वरूपवाली ललनाओं का किसने निर्माण किया ? ॥ २०९ ॥

इस प्रकार चिन्ता करते-करते उस सन्यासी की वह रात्रि अत्यधिक क्लेश के साथ बीती । उधर वह नकली दूती अपने घर जाकर सोचने लगी कि 'अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए ?' किस प्रकार इस बड़े दोष को गुप्त रखना चाहिए ?' वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि उसका पति, जो किसी कार्यवश राजकुल में गया हुआ था, उसी समय सबेरे अपने घर आ पहुँचा । द्वार पर खड़ा होकर बहुतेरे नागरिकों के क्षौरकर्म की उत्कण्ठा के कारण कहने लगा—हे, भद्रे ! शीघ्र छुरे की पेट्टी ला, जिससे बाल बनाने के लिए मैं जाऊँ ।' उस नकली ने घर के भीतर से ही कार्याधिकता की व्याकुलता प्रकट करती हुई अस्तुरे की पेट्टी से, एक अस्तूरा निकाल कर वही से उसके सामने फेंक दिया । नाई ने केवल एक छुरे को देखते ही क्रुद्ध हो, उसकी ओर फेंक दिया । फिर

तदभिमुखमेव त क्षुर प्राहिणोत् । एतस्मिन्नन्तरे सा दुष्टोर्ध्वंवाहू विवाय
फूत्कतुंमना गृहान्निश्चक्राम । 'अहो पश्यत पापेनानेन मम सदाचारवर्तिन्या
नासिकाच्छेदो विहित । तत्परित्रायताम् परित्रायताम् ।' अत्रान्तरे राज-
पुरुषा समभ्येत्य त नापित लगुडप्रहारैर्जर्जरीकृत्य दृढबन्धनैर्वद्ध्वा तया
छिन्ननासिकया सह धर्माधिकरणस्थान नीत्वा सभ्यानुचु — 'शृण्वन्तु
भवन्त सभासद, अनेन नापितेनापराध विना स्त्रीरत्नमेतद्व्यङ्गितम् ।
तदस्य यद्युज्यते तत्क्रियताम् ।' इत्यभिहिते सभ्या ऊचु — 'रे नापित,
किमर्थं त्वया भार्या व्यगिता । किमनया परपुरुषोऽभिलषित', उनस्वि-
त्प्राणद्रोह' कृत, किंवा चौर्यकर्मचरितम् । तत्कथ्यतामस्या अपराध ।'
नापितोऽपि प्रहारपीडिततनुर्वक्तु न शशाक । अथ त तूष्णीभूत दृष्ट्वा पुनः
ऊचु — 'अहो, सत्यमेतद्राजपुरुषाणा वच', पापात्माऽयम् । अनेनेय निर्दोषा
वराकी दूषिता । उक्त च—

भिन्नस्वरमुखवर्णं शङ्कितदृष्टि समुत्पतिततेजा ।

भवति हि पाप कृत्वा स्वकर्मसत्रासित पुरुष ॥ २१० ॥

क्या था ? उसदुष्टा ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर, सांस लेती हुई घर के बाहर
निकल पड़ी और कहने लगी— 'अरे लोगो ! देखो इस पापी ने (छूरा फेंककर)
मुझ जैसी सदाचारिणी की नाक काट डाली है । बचाओ ! बचाओ ॥ उसके
बाद सिपाहियों ने आकर उस नाई को दण्डों के प्रहार से पीटकर, मजबूत
बन्धन में बाँधकर, उस नककटों के साथ न्यायाधीश के पास ले जाकर वहाँ सभ्यो
से कहा— हे सभासदो ! आप लोग सुनिये । इस नापित ने बिना अपराध के
इस स्त्री को विकलाङ्ग कर दिया है । अतः जो उचित न्याय हो वह कीजिए ।'
इतना कहने पर सभ्यो ने कहा— 'अरे नाई ! तूने किसलिए अपनी स्त्री को
विकलाङ्ग कर दिया है ? क्या इसने दूसरे पुरुष की अमिलाषा की ? या प्राण-
नाश की चेष्टा की ? अथवा चोरी की ? इसका अपराध बता ।' नाई के शरीर
में मार के कारण अत्यधिक कष्ट था इसलिए वह कुछ न कह सका । तब उसको
भीन ग्रहण किये देखकर पुनः सभ्यो ने कहा— 'अरे सिपाहियों की बात ठीक है ।
यह पापी है । इसने इस दोषरहित विचारो को नाहक दूषित किया है ? कहा
भी है—

कण्ठ स्वर का बदल जाना, मुखाकृति बिगड़ जाना, आँखों में शकामाव

तथा च—

आयाति स्खलितै पादेर्मुखवैवर्ण्यसयुत ।

ललाटस्वेदभाग् भूरि गद्गद भाषते वच ॥ २११ ॥

अधोदृष्टिर्वदेत्कृत्वा पाप प्राप्त मभा नर ।

तस्माद्यत्नात्परिज्ञेयाश्चिह्नैरेतैर्विचक्षणै ॥ २१२ ॥

अन्यच्च—प्रसन्नवदनो दृष्ट स्पष्टवाक्य सरोषदृक् ।

सभाया वक्ति सामर्ष सावष्टम्भो नर शुचि ॥ २१३ ॥

‘तदेव दुष्टचरित्रलक्षणो दृश्यते । स्त्रोधर्षणाद्वध्य इति । तच्छूलायामारोप्यताम्’ इति । अथ वध्यस्थाने नीयमान तमवलोक्य देवशर्मा तान्धर्माधिकृतान्तात्वा प्रोवाच—‘भो भो, अन्यादेनैव वराको वध्यते नापित । साधुसमाचार एष । तच्छूयता मे वाक्यम्—‘जम्बूको हुड्डयुद्धेन’ इति । अथ ते सभ्या ऊचु—‘भो भगवन्, कथमेतत् ?’ ततो देवशर्मा तेषा त्रयाणामपि वृत्तान्त विस्तरेणाकथयत् । तदाकर्ण्य सुविस्मितमनसस्ते नापित विमोच्य मिथ प्रोचु—‘अहो !

दोखना और तेज नष्ट हो जाना—ये सब बातें पाप (चोरा, हत्या आदि) करने के बाद अपने कुकृत्यों से डरे हुए पुरुषों में पायी जाती हैं ॥ २१० ॥

और भी—इस प्रकार का अपराधी लडखडाते पावों से चलता है, उसके चेहरे पर रङ्ग फीका पड़ जाता है, ललाट पर पसीना आ जाता है और बोलने में ऊटपटांग बातें निकलती हैं ॥ २११ ॥

यदि कोई पुरुष पाप करके पचायत में जाता है, तो उसकी दृष्टि नीची हो जाती है, अतः इन चिह्नों से अधिकारी पुरुषों को चाहिये कि यत्नपूर्वक इन्हें समझे ॥ २१२ ॥

और भी जो—निरपराधी मनुष्य होता है वह कचहरी में प्रसन्नमुख, हर्षयुक्त, स्पष्ट वचन बोलने वाला, क्रोधयुक्त दृष्टिवाला और धैर्य के साथ समा के बीच में क्रोध से दोलता है ॥ २१३ ॥

अतः स्वरूप से यह दुराचारी प्रतीत होता है । स्त्री के अपमानित करने के कारण यह मार डालने योग्य है । इसलिये इसे शूली पर चढ़ा दो ।’ इसके बाद वध्यभूमि को ले जाये जाते हुए उसे देखकर देवशर्मा ने उन धर्माधिकारियों के पास जाकर कहा—‘अरे माई ! अन्याय से यह गरीब मारा जा रहा है । यह नाई सज्जन के समान व्यवहार करनेवाला है । अतः मेरी बात सुनिये । ‘जम्बूक

अवध्या ब्राह्मणो बाल स्त्री तपस्वी च रोगभाक् ।

विहिता व्यङ्गिता तेषामपराधे महत्यपि ॥ २१४ ॥

तदस्या नासिकाच्छेद स्वकर्मणा हि मवृत्त । ततो राजनिग्रहस्तु कर्णच्छेद कार्य । तथानुष्ठिते देवशर्मापि वित्तनागसमुद्भूतशोकरहित पुनरपि स्वकीय मठायतन जगाम । अतोऽहं ब्रवीमि—‘जम्बूको हुड्डयुद्धेन’ इति । ‘करटक आह—‘एवविधे व्यतिकरे कि कर्तव्यमावयो । दमनकोऽब्रवीत्—‘एव विधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरण भविष्यति, येन मजीवक प्रभोर्विश्लेषयिष्यामि । उक्तं च यत् —

एक हन्यान्न वा हन्यादिषुर्मुको धनुष्मता ।

बुद्धिर्बुद्धिमत् सृष्टा हन्ति राष्ट्र सनायकम् ॥ २१५ ॥

तदहं मायाप्रपञ्चेन गुप्तमाश्रित्य त स्फोटयिष्यामि ।’ करटक—आह ‘भद्र, यदि कथमपि तव मायाप्रवेश पिङ्गलको ज्ञास्यति, सजीवको वा

हुड्डयुद्ध से’ इत्यादि । इसके पश्चात् उन समासदो ने कहा—‘मगवन् । यह कौन सी बात है ?’ तब देवशर्मा ने उन तीनों की कथा विस्तारपूर्वक कही । उसे सुनकर आश्चर्यचकित हो उन लोगो ने नाई को छुडवाकर परस्पर कहना प्रारम्भ किया कि ‘अहो ।

ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी—ये वध करने योग्य नहीं है । इनका कोई कडा अपराध हो तब भी अङ्ग-भङ्ग करना ही धर्मशास्त्रियो ने बताया है ॥ २१४ ॥

तो इसका नासिका-छेदन तो अपनी करनी ने ही हो गया है । अब राज-दण्डस्वरूप इसके कान काट दिये जायें । ऐसा हो जाने पर देवशर्मा भी धन के नाश से उत्पन्न हुए शोक से रहित होकर पुन अपने स्थान को चला गया । इसलिए मैं कहता हूँ कि—‘जम्बूक हुड्डयुद्ध द्वारा’ इत्यादि । करटक ने कहा—‘इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होने पर हम दोनों को क्या करना चाहिए ? दमनक ने कहा—‘ऐसे समय मे भी मेरी बुद्धि स्फुरित होगी जिसमे सञ्जीवक को स्वामी से पृथक् कर दूँगा । क्योंकि कहा भी है—

धनुर्धारी के धनुष से छूटा हुआ बाण चाहे किसी एक को मारे या न मारे, किन्तु नीतिज्ञ बुद्धिमानो की बुद्धि से किया हुआ कार्य राजा सहित समस्त राज्य को नष्ट कर देता है ॥ २१५ ॥

अत मैं माया-प्रपञ्च द्वारा, गुप्तरूप से षड्यन्त्र रचकर फूट डाल दूँगा ।’

तदा नून विघात एव ।' सोऽन्नवीत्—'तात, नैव वद । गूढबुद्धिभिरापत्काले विधुरेऽपि दैवे बुद्धि प्रयोक्तव्या । नोद्यमस्त्याज्य । कदाचिद् घुणाक्षरन्यायेन बुद्धे साम्राज्य भवति । उक्त च—

त्याज्य न धैर्यं विधुरेऽपि दैवे धैर्यात्कदाचित्स्थितिमाप्नुयात्स ।

याते समुद्रेऽपि हि पोतभङ्गे सायात्रिको वाञ्छति कर्म एव ॥२१६॥
तथा च—उद्योगिन सततमत्र समेति लक्ष्मी-

दैव हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति ।

दैव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष ॥ २१७ ॥

तदेव ज्ञात्वा सुगूढबुद्धिप्रभावेण यथा तौ द्वावपि न ज्ञास्यत, तथा मिथो वियोजयिष्यामि । उक्त च—

करटक ने कहा—'भद्र । यदि किसी प्रकार तुम्हारी भाया (कपटाचरण) को पिङ्गलक या सञ्जीवक ही जान जाय तो अवश्य ही व्याघात (विनाश) होगा ।' उसने कहा—'तात । इस तरह न कहिए । कूटबुद्धि द्वारा आपत्ति-समय में विघाता के प्रतिकूल होने पर भी बुद्धिमान को चाहिए कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करे । उद्योग को छोड़ देना समुचित नहीं है । कभी-कभी घुणाक्षरन्याय (घुन के काटने से बने अक्षर) से बुद्धि द्वारा साम्राज्य तक प्राप्त हो जाता है । कहा भी है—

भाग्य के प्रतिकूल होने पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि धैर्य से कदाचित् किसी स्थिति की प्राप्ति हो जाय । जिस प्रकार समुद्र में जहाज डूबने पर (इतना खतरा उठाने पर) भी व्यवसायी गण अपने व्यापार करने की अभिलाषा करते ही हैं (अपने समुद्री व्यापार को कभी नहीं छोड़ते) ॥२१६॥

और भी—उद्योग में तत्पर मनुष्य को इस लोक में सदा लक्ष्मी प्राप्त होती रहती है । 'भाग्य भाग्य' (सब कुछ है) ऐसा कायर पुरुष कहा करते हैं । भाग्य को ठुकरा कर अपनी शक्ति मर पुरुषार्थ करो । प्रयत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्ध न हो तो इसमें कौन सी त्रुटि रह गई है इसका अनुसन्धान करना चाहिए ॥ २१७ ॥

अतः इस प्रकार जानकर अपनी निगूढ बुद्धि के प्रभाव से, जिस प्रकार वे दोनों न जानने पावें, उस प्रकार उनको परस्पर पृथक् करा दूँगा । कहा भी है—

सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्त न गच्छति ।

‘कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्या निपेवते’ ॥ २१८ ॥

करटक आह—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

कथा ५

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने कौलिकरथकारौ मित्रे प्रतिवसत स्म । तत्र च तौ बाल्यात्प्रभृति सहचारिणौ परस्परमतीव स्नेहपरौ सदैकस्थानविहारिणौ कालं नयत । अथ कदाचित्तत्राधिष्ठाने कस्मिंश्चिद्देवायतने यात्रामहोत्सवः सवृत्तः । तत्र च नटनर्तकचारणसकुले नानादेशागतजनावृते तौ सहचरौ भ्रमन्तौ काचिद्राजकन्या करेणुकारूढा सर्वलक्षणसनाथा कञ्चुकिवर्षधर-परिवारिता देवतादर्शनार्थं समायाता दृष्टवन्तौ । अथासौ कौलिकस्ता दृष्ट्वा विषादित इव दुष्टग्रहगृहीत इव कामशरैर्हन्यमान सहसा भूतले निपपात । अथ त तदवस्थमवलोक्य रथकारस्तददुःखदुःखित आसपुरुषेस्त

मली भाँति छिपाकर किए पाखण्ड के अन्त को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते । ‘जिस प्रकार एक कौलिक (जुलाहा) विष्णु का रूप धारण करके राजकन्या से रमण करता था’ ॥ २१८ ॥

करटक ने कहा ‘यह कैसी कथा है ?’ उसने कहा—

किसी नगर में कौलिक (जुलाहा) और गाड़ी बनानेवाला (बढई) ये दोनों मित्र रहा करते थे । वही वे बचपन से ही एक सग रहते, परस्पर अत्यधिक स्नेह करते और बराबर एक स्थान में आनन्द-प्रमोद करते हुए समय बिताते थे । किसी समय उसी जगह किसी देवमन्दिर में यात्रा का महोत्सव (मीड़) हुआ । वहाँ नट, नर्तक (नाचनेवाले) और चारणो (स्तुतिपाठक-माटों) से युक्त, विविध देशों से आए हुए मनुष्यों से भरे उस महोत्सव में उन दोनों मित्रों ने भ्रमण करते हुए किसी राजकन्या को देखा—जो हथिनी पर चढ़ी हुई, सब सामुद्रिक लक्षणों से सयुत, कञ्चुकी (अन्त पुर के वृद्ध ब्राह्मण), वर्षधर (अन्त पुर की रक्षा करनेवाले नपुसक — हिजडे) आदि सेवकों के सहित देवता दर्शन के लिए आई हुई थी । इसके अनन्तर वह जुलाहा उस राजपुत्री को देखकर, विष से व्यथित हुए के समान अथवा दुष्टग्रह (पूतना आदि) से पकड़े हुए के समान, कामदेव के बाणों से घायल होकर एकाएक पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

समुत्क्षिप्य स्वगृहमानाययत् । तत्र च विविधैः गोतोपचारैश्चिकित्सकोप-
दिष्टैर्मन्त्रवादिभिरुपचर्यमाणश्चिरात्कथञ्चित्सचेतनो बभूव । ततो रथकारेण
पृष्ट — 'भो मित्र, किमेव त्वमकस्माद्विचेतनः सजान । तत्कथ्यतामात्म-
स्वरूपम् ।' स आह— वयस्य, यद्येव तच्छृणु मे रहस्य येन सर्वामात्म-
वेदना ते वदामि । यदि त्वं मां सुहृद मन्यसे ततः काष्ठप्रदानेन प्रसादं
क्रियताम् । क्षम्यतां यद्वा किञ्चित्प्रणयातिरेकादयुक्तं तव मयानुष्ठितम् ।'
सोऽपि तदाकर्ण्य बाष्पपिहितनयनः सगद्गदमुवाच— 'वयस्य, यत्किञ्चिद्
दुःखकारणं तद्वद येन प्रतीकारं क्रियते यदि शक्यते कर्तुम् । उक्तं च —
औषधार्थं सुमन्त्राणां बुद्धेश्चैव महात्मनाम् ।

असाध्य नास्ति लोकेऽत्र यद् ब्रह्माण्डस्य मध्यगम् ॥ २१९ ॥

'तदेषां चतुर्णां यदि साध्यं भविष्यति तदाहं साधयिष्यामि ।' कौलिक
आह— 'वयस्य' एतेषामन्येषामपि सहस्राणामुपायानामसाध्यं तन्मे दुःखम् ।

तदनन्तर उसकी उस दशा को देखकर रथकार (बढई) उसके दुःख से दुःखित
हो, आस (अपने सच्चे हितैषी) व्यक्तियों द्वारा उसे उठवा कर अपने घर ले
आया । वहाँ सदैवों द्वारा आज्ञा दी हुई अनेक तरह की शीत (श्रीखण्ड चन्दन,
खश, कपूर आदि ठंडे उपचार) चिकित्सा, और मन्त्र-तन्त्र आदि के प्रयोग
करने वाले गुणियों की सेवा से कुछ समय के बाद उसे कुछ चेतना हुई । तब
रथकार ने पूछा— 'हे मित्र ! क्या कारण है कि तुम एकाएक बेहोश हो गए ?
सो अपनी हालत कहो ।' उसने कहा— 'हे मित्र ! यदि ऐसी बात है तो मेरा
रहस्य (गोपनीय) विषय सुनिए जिससे मैं अपनी समस्त मानसी पीड़ा को आप
से कहता हूँ । यदि आप मुझे अपना मित्र मानते हैं तो मेरे लिए चिन्ता बनाकर
मेरे ऊपर कृपा कीजिए, तथा स्नेह के कारण जो कुछ मैंने आप से अनुचित
व्यवहार किया हो उसे क्षमा कर दीजिए ।' उसने भी उसे सुनकर नेत्रों में आसू
भर कर गद्गद कण्ठ से कहा— 'मित्र ! जो कुछ दुःख का कारण हो, उसे
बताओ, जिससे यदि हो सके तो उसका प्रतीकार (समुचित उपचार) कर
दिया जाय । कहा भी है—

कहा है— इस लोक में अथवा ब्रह्माण्ड भर में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो
औषधि, धन, सुन्दर मन्त्रणा (अच्छे मन्त्र-तन्त्र या सलाह) और महात्मा
पुरुषों की बुद्धि के आगे असाध्य हो ॥ २१९ ॥

इसलिए इन चार उपायों में से किसी उपाय से यदि तुम्हारा कार्य साध्य

तस्मान्मम मरणे मा कालक्षेप कुरु ।' रथकार आह—'भो मित्र, यद्यप्य-
साध्य तथापि निवेदय येनाहमपि तदसाध्य मत्वा त्वया मम वह्नी
प्रविशामि । न क्षणमपि त्वद्वियोग सहिष्ये । एष मे निश्चय ।' कौलिक
आह—'वयस्य' यासौ राजकन्या करेणुकारूढा तत्रात्सवे दृष्टा, तस्या
दर्शनानन्तर मकरध्वजेन मयेयमवस्था विहिता । तन्न शक्नोमि तद्वेदना
सोढुम् तथा चोक्तम्—

मत्तभकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कुमाद्रं
तस्या पयोधरयुगे रतिखेदखिन्न ।
वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवर्ती
स्वप्न्ये कदा क्षणमवाप्य तदीयसङ्गम् ॥ २२० ॥

तथा च—

रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुग यौवनारूढगर्व
चीना नाभि प्रकृत्या कुटिलकमलक स्वल्पक चापि मध्यम् ।
कुर्वन्त्वेतानि नाम प्रमथमिह मनश्चिन्तितान्याशु खेद
यन्मा तस्या कपोलौ दहत इति मुहु स्वच्छकौ तत्र युक्तम् ॥ २२१ ॥

होगा तो मैं उसे सिद्ध कहूँगा ।' कौलिक ने कहा—'मित्र ? इन (उपयुक्त चारों)
तथा अन्य हजारों उपायों से भी मेरा दुःख असाध्य (मिटाने योग्य नहीं)
है । अतः मेरे मरने में व्यर्थ समय मत बिताओ ।' रथकार ने कहा—'यद्यपि
असाध्य है, तो भी बताओ, जिससे मैं भी उसे असाध्य मानकर तुम्हारे साथ
अग्नि में प्रवेश करूँ, क्योंकि क्षणमात्र भी तुम्हारा वियोग मैं न सह सकूँगा,
यह मेरा निश्चय है ।' कौलिक ने कहा—'मित्र ! उस महोत्सव में हथिनी पर
बढ़ी हुई जो वह राजपुत्री मैंने देखी थी, उसे देखते ही मकरध्वज (कामदेव)
ने मेरी यह दशा कर दी । सो उस काम-पीड़ा को मैं सहन करने में समर्थ
नहीं । ऐसा कहा भी है—

मतवाले हाथी के कुम्भ (हाथी के मस्तक के दो मास के गोलें) के समान
विस्तृत, कुकुम से आर्द्र, उसके दोनों स्तनों पर, सम्मोह के परिश्रम के कारण
परिश्रान्त हुआ मैं, उसकी दोनों मुजाओं के बीच अपने वक्षस्थल (छाती) को
रक्कर, क्षणमात्र के लिए भी उसके सग को प्राप्त कर कब सोऊँगा ? ॥ २२० ॥

और भी—विम्ब के फल के समान स्वयं रागयुक्त उसके लाल लाल अधर,
कलश के समान दोनों स्तन, युवावस्था प्राप्त होने का अभिमान (मस्ती), अति-

रथकारोऽप्येव सकाम तद्वचनमाकर्ण्य सस्मितमिदमाह—‘वयस्य, यद्येव तर्हि दिष्ट्या सिद्ध न प्रयोजनम् । तदद्यैव तया सह समागम क्रियताम्’ इति । कौलिक आह—‘वयस्य’ यत्र कन्यान्त पुरे वायु मुक्त्वा नान्यस्य प्रवेशोऽस्ति तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मम तया सह समागम । तर्त्तिक मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ।’ रथकार आह—‘मित्र, पश्य मे बुद्धिबलम् ।’ एवमभिधाय तत्क्षणात्कीलसचारिण वैनतेय बाहुयुगल वायुजवृक्षदारुणा शङ्खचक्रगदापद्मान्वित सकिरीटकौस्तुभमघटयत् । तस्ततस्मिन्कौलिक समारोप्य विष्णुचिह्नित कृत्वा कीलसचरणविज्ञानं च दर्शयित्वा प्रोवाच—‘वयस्य, अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्तःपुरे निशीथे ता राजकन्यामेकाकिनी सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगता मुग्धस्वभावा त्वा वासुदेव मन्यमाना स्वकीयमिथ्यावक्रोक्तिभिरञ्जयित्वा वात्स्यायनोक्त-

गम्भीर नाभि, स्वामाविक कुटिल केश और अत्यधिक पतली कटि आदि ये स्मरण करने से ही मन में खेद उत्पन्न करते हैं, यह उचित ही है किन्तु उसके दोनो विमल कपोल जो मुझे बारम्बार दग्ध कर रहे हैं, यह उचित नहीं है ॥ २२१ ॥

रथकार ने भी इस तरह उसके कामपूर्ण वचनों को सुनकर मुस्कराते हुए यह कहा—‘सखे ! यदि ऐसी बात है तो सौभाग्य से हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ समझ लो । आज ही उस (राजकन्या) के साथ समागम (सम्भोग) करो ।’ कौलिक ने कहा—‘मित्र ! जिस कन्या के अन्तःपुर में वायु को छोड़कर किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है वहाँ पर पहरा देनेवालों के रहते हुए किस प्रकार मेरा उसके साथ समागम हो सकता है । सो मुझे झूठी बात से क्यों धोखा दे रहे हो ?’ रथकार ने कहा—‘वयस्य ! मेरे बुद्धिबल को देखो ।’ इस प्रकार कह कर तत्काल ही वायुज (साल्हे) वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ, कील चलाने से उड़नेवाला गरुड, दो भुजाएँ, शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म के साथ किरीट और कौस्तुभ मणि को उसने बनाया । उसके बाद कौलिक को उस पर चढ़ाकर, विष्णु के चिह्नों से अङ्कित कर, कील चलाने की युक्ति सिखाकर उसने कहा—‘सखे ! इस विष्णुरूप द्वारा कन्या के अन्तःपुर में जाकर आधीरात के समय सप्त-भूमिक (सात चौकवाले) प्रासाद के अन्तिम भाग में अकेली रहनेवाली मुग्ध स्वभाववाली (भोली भाली), तथा तुम्हें वासुदेव (भगवान्) मानने वाली उस राजकुमारी को तुम अपने झूठे प्रिय वचनों से प्रसन्न कर वात्स्यायन मुनि-

विधिना भज ।' कौलिकोऽपि तदाकर्ण्य तथारूपस्तत्र गत्वा तामाह—
 'राजपुत्रि, सुप्ता किं वा जागर्षि । अहं तव कृते समुद्रात्सानुरागो लक्ष्मी
 विहायैवागत । तत्क्रियता मया सह समागम' इति । सापि गरुडाखट
 चतुर्भुज सायुध कौस्तुभोपेतमवलोक्य सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच—
 भगवन्, अहं मानुषी कीटिकाशुचि । भगवास्त्रैलोक्यपावनो वन्दनीयश्च ।
 तत्कथमेतद्युज्यते ।' कौलिक आह—'सुभगे, सत्यमभिहितं भवत्या । परं किं
 तु राधा नाम मे भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्, सा त्वमत्रावतीर्णा ।
 तेनाहमत्रायात ।' इत्युक्त्वा सा प्राह—'भगवन्, यद्येव तन्मे तात् प्रार्थय ।
 सोऽप्यविकल्प मा तुभ्य प्रयच्छति । कौलिक आह—सुभगे, नाहं दर्शनपथं
 मानुषाणां गच्छामि । किं पुनरालापकरणम् । त्वं गान्धर्वेण विवाहेनात्मानं
 प्रयच्छ । नो चेच्छाप दत्त्वा सान्वय ते पितरं भस्मसात्करिष्यामि' इति ।
 एवमभिधाय गरुडादवतीर्थं सव्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभया सलज्जा

निर्मित कामसूत्र के विधान से उससे सम्भोग करो ।' कौलिक ने उसे सुनकर उस
 रूप में वहाँ जाकर, उस (राजकन्या) से कहा—'राजपुत्रि । तुम सोती हो या
 जागती ? मैं तुम्हारे लिए क्षीरसमुद्र से लक्ष्मी को छोड़कर, स्नेहपूर्वक यहाँ
 आया हूँ । अतः मेरे साथ समागम. (सम्भोग) करो ।' उस (राजकन्या) ने चतु-
 र्भुज, आयुधसहित और कौस्तुभमणि समुक्त उसे गरुड पर चढ़े हुए देखकर
 आश्चर्यान्वित हो, सोती हुई अवस्था से उठ कर कहा—'मैं कीड़े के समान
 अपवित्र एक मनुष्य जाति की कन्या हूँ, और भगवान् (आप) तीनों लोक को
 पवित्र करनेवाले तथा तीनों लोकों के मनुष्यों द्वारा नमस्कार करने योग्य है ।
 तो यह सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है ।' कौलिक ने कहा—'सुन्दरी । तुमने
 सत्य कहा किन्तु राधा नाम की मेरी स्त्री पहले गोपकुल में उत्पन्न हुई थी, वही
 तुम इस समय यहाँ पर इस रूप में अवतीर्ण हुई हो । इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ।'
 इस प्रकार कही जाने पर उसने कहा—'भगवन् । यदि यह बात है तो मेरे पिता
 से प्रार्थना कीजिए । वे मुझे आपको निःसन्देह दे देंगे ।' कौलिक ने कहा—
 'सुलक्षणे । मैं मनुष्यों को दृष्टिगोचर (आँखों के सामने) नहीं होता, फिर
 वार्तालाप करने की तो बात ही और है । तुम गान्धर्व विवाह की रीति से मुझे
 अपने को सौंप दो, नहीं तो शाप देकर तुम्हारे पिता को कुलसहित भस्म कर
 दूंगा ।' इस प्रकार कह कर गरुड से उतर कर उस भयभीत, लज्जावती, काँपती

वेपमाना शय्यायामानयत् । ततश्च रात्रिशेष यावद्वात्स्यायनोक्तविधिना निषेव्य प्रत्यूषे स्वगृहमलक्षितो जगाम । एव तस्य ता नित्य सेवमानस्य कालो याति ।—अथ कदाचित्कञ्चुकिनस्तस्या अधरोष्ठप्रवालखण्डन दृष्ट्वा मिथ प्रोचु—अहो, पश्यतास्या राजकन्याया पुरुषोपभुक्ताया इव शरीरावयवा विभाव्यन्ते । तत्कथमय सुरक्षितेऽप्यस्मिन्गृह एवविधो व्यवहार । तद्राज्ञे निवेदयाम ।’ एव निश्चित्य सर्वे समेत्य राजान प्रोचु,—देव, वय न विद्म । पर सुरक्षितेऽपि कन्यान्त पुरे कश्चित्प्रविशति । तद् देव प्रमाणम्’ इति । तच्छ्रुत्वा राजातीव व्याकुलितचित्तो व्यचिन्तयत्—

पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता कस्मै प्रदेयेति महान्वितर्क ।

दत्त्वा सुख प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्व खलु नाम कष्टम् ॥२२२॥

हुई राजकुमारी का बाया हाथ पकड़ कर उसे शय्या पर ले आया । उसके बाद रात भर वात्स्यायन मुनि के द्वारा बताई हुई विधि से सम्भोग कर, उष काल (बहुत तड़के) में अलक्षित होकर अपने घर चला गया । इस तरह उसके साथ प्रतिदिन रमण करते हुए उस कौलिक (जुलाहे) का समय व्यतीत होने लगा । उसके बाद किसी दिन कञ्चुकी लोग उसके अधरोष्ठप्रवाल (भूँगे के समान रक्त अधर) को खण्डित देखकर एकान्त में परस्पर कहने लगे—‘अहो ! देखो तो राजकन्या के शरीर के प्रत्येक भाग मनुष्य से उपभोग किए हुए के समान प्रतीत हो रहे हैं । सो किस तरह इस भवन में भलीभाँति पहरा होने पर भी इस प्रकार काय हुआ । इसलिए हम लोग राजा से निवेदन कर दें ।’ इस प्रकार निश्चय कर वे सब एकत्रित होकर राजा से बोले—स्वामिन् । हम लोग नहीं जानते, किन्तु कन्या के अन्तःपुर के पूर्णरूप से सुरक्षित होने पर भी कोई उसमें प्रवेश करता है, सो इसमें महाराज ही प्रमाण हैं (अर्थात् श्रीमान् ही मालिक हैं, जैसा चाहे, वैसा करें ।) उसे सुन कर राजा अत्यन्त व्याकुल होकर सोचने लगा—

इस ससार में ‘कन्या उत्पन्न हुई’ बस इतने ही से बड़ी भारी चिन्ता उत्पन्न हो जाती है । इसे ‘किसे देना चाहिए’ इस प्रकार की समस्या मन में बहुत जोर शोर से उत्पन्न होती है । ‘कन्यादान कर देने पर भी (पति से) सुख पावेगी या नहीं’ ऐसा मन में सन्देह उत्पन्न होता है । इसलिए सचमुच कन्या का पिता होना ही कष्टदायक है ॥ २२२ ॥

नद्यश्च नार्यश्च सद्वप्रभावास्तुल्यानि कूलानि कुलानि तासाम् ।

तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति नद्यो हि कूलानि कुलानि नार्यः ॥२२३॥

‘जननीमनो हरति जातवती परिवर्धते सह शुचा सुहृदाम् ।

परसात्कृतापि कुरुते मलिन दुरितक्रमा दुहितरो विपदः’ ॥२२४॥

एव बहुविध विचिन्त्य देवी रह स्था प्रोवाच—‘देवि, ज्ञायता किमेते कञ्चुकिनो वदन्ति । तस्य कृतान्त कुपितो येनैतदेव क्रियते ।’ देव्यपि तदाकर्ण्य व्याकुलीभूता सत्वर कन्यान्त पुरे गत्वा ता खण्डिताधरा नख-विलिखितशरीरावयवा दुहितरमपश्यत् । आह च—‘आः पापे कुलकल-ङ्काकारिणि, किमेव शीलखण्डन कृतम् । कोऽय कृतान्तावलोकितस्त्वत्स-काशमभ्येति । तत्कथ्यता ममाग्रे सत्यम् ।’ इति कोपाटोपविसङ्कट वदत्या मातरि राजपुत्री भयलज्जानतानन प्रोवाच—‘अम्ब, साक्षान्नारायण

नदियो और नारियो का प्रभाव समान होता है । नदियो के दोनों कूल (किनारे) स्त्रियो के दोनों कुल (मातृ-पितृकुल) के समान हैं । क्योंकि नदियाँ जल से अपने दोनों किनारों को, और नारियाँ दोषों से अपने दोनों कुलों को पतित करती हैं ॥ २२३ ॥

और भी—कन्या उत्पन्न होते ही माता के मन को हरती (चिन्तित करती) है, और कुटुम्बियों के शोक के साथ बढ़ती है तथा पति द्वारा पराधीन रहकर भी निन्दित कर्म कर डालती है, अतएव कन्यारूपी विपत्ति के पार जाना बहुत कठिन है ॥ २२४ ॥

इस तरह अनेक प्रकार से विचार कर राजा ने एकान्त में बैठी हुई रानी से कहा—‘महारानी । पता तो लगाओ कि कञ्चुकी लोग जो कहते हैं वह सत्य है । जो इस तरह का कार्य करता है उसके ऊपर काल नाच रहा है ।’ महारानी ने भी इस बात को सुन व्याकुल होकर, शीघ्र ही कन्या के अन्त पुर में जाकर उस खण्डित अधरवाली, नखों के चिह्न से अङ्कित शरीर के प्रत्येक अवयवों वाली, अपनी कन्या को देखा और कहने लगी—‘भरी पापिनी । कुल में कलङ्क लगानेवाली । तूने इस प्रकार अपना चरित्र क्यों नष्ट कर लिया ? यमराज द्वारा देखा गया कौन व्यक्ति तेरे (अर्थात् जिसके ऊपर काल नाच रहा है, तुम्हारे) समीप आता है ? सो मुझसे ठीक-ठीक कह ।’ इस तरह क्रोध से आक्रान्त, निष्ठुर वाक्य कहने वाली अपनी माता के भय और लज्जा के कारण, मस्तक झुकाए हुई राजकन्या ने कहा—‘माता जी । साक्षात् नारायण प्रतिदिन, गृह

प्रत्यह् गरुडारूढो निशि समायाति । चेदसत्य मम वाक्यम्, तत्स्व-
चक्षुषा विलोकयतु निगूढतरा निशीथे भगवन्त रमाकान्तम् । तच्छ्रुत्वा
सापि प्रहसितवदना पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी सत्वर राजानमूचे—‘देव,
दिष्ट्या वर्धसे । नित्यमेव निशीथे भगवान्नारायण कन्यकापार्श्वेऽभ्येति ।
तेन गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता । तदद्य त्वया मया च रात्रौ वाता-
यनगताभ्या निशीथे द्रष्टव्य, यतो न स मानुषे सहालाप करोति ।’
तच्छ्रुत्वा हर्षितस्य राजस्तद्दिन वर्षशतप्रायमिव कथञ्चिज्जगाम । ततस्तु
रात्रौ निभृतो भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्तदृष्टिर्या-
वत्तिष्ठति, तावत्तस्मिन्समये गरुडारूढम् त शङ्खचक्रगदापद्महस्त यथोक्त-
चिह्नाङ्कित व्योम्नोज्वतरन्त नारायणमपश्यत् । तत सुधापूरप्लावित-
मिवात्मान मन्यमानस्तामुवाच—‘प्रिये, नास्त्यन्यो धन्यतरो लोके
मत्तस्त्वत्तश्च, तत्प्रसूतिं नारायणो भजते । तत्सिद्धा सर्वेऽस्माक मनो-
रथा । अधुना जामातृप्रभावेण सकलामपि वसुमती वश्या करिष्यामि ।’
एव निश्चित्य सर्वे सीमाधिपै सह मर्यादाव्यतिक्रममकरोत् । ते च त

पर चढकर, रात्रि मे मेरे निकट आते हैं । यदि मेरी बात झूठ समझती हो तो
छिपे छिपे आधी रात आकर अपनी आँखों से भगवान् रमाकान्त को देख
लीजिए ।’ उसे सुनकर वह हँसते हुए मुख से, समस्त अवयव मे रोमाञ्चवाली,
शीघ्रता से पहुँचकर राजा से बोली—‘देव । आप बड़े भाग्यवान् हैं, क्योंकि
नित्य रात्रि मे भगवान् नारायण कन्या के निकट आते हैं । उन्होंने गान्धर्व विवाह
की रीति से उसके साथ विवाह भी कर लिया है । सो आप और मैं रात्रि के
समय वातायन (खिडकी के झरोखे मे) से छिपकर देख लें, क्योंकि मनुष्यों के
साथ वे प्रत्यक्षरूप से बात-चीत नहीं करते ।’ यह सुनकर प्रसन्न हुए उस राजा
का वह दिन किसी प्रकार सौ वर्ष बीते हुए के समान बीता । उसके बाद रात्रि
मे छिपकर, रानी के साथ राजा ज्यों ही आकाश की तरफ दृष्टि लगाकर झरोखे
पर बैठे कि त्यों ही उसी समय गरुड पर चढ़े हुए उन शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म
धारण करनेवाले, उपर्युक्त चिह्नों से युक्त नारायण को उन्होंने आकाश से उतरते
हुए देखा । उसके बाद अमृत के प्रवाहो से अपने को प्लावित मानते हुए राजा
ने अपनी रानी से कहा — ‘प्रिये । इस ससार मे मुझसे और तुझसे बढ़कर धन्य
दूसरा कोई नहीं है, जिसकी पुत्री के साथ नारायण भोग करते हैं । सो हमारे
सब मनोरथ सिद्ध हो गए । अब तो जमाता के प्रभाव से समस्त पृथ्वी को अपने

मर्यादाव्यतिक्रमेण वर्तमानमालोक्य सर्वे समेत्य तेन सह विग्रहं चक्रुः । अत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दुहितरमुवाच—‘पुत्रि, त्वयि दुहितरि वर्तमानाया नारायणे भगवति जामातरि स्थिते तत्किमेव युज्यते यत्सर्वे पार्थिवा मया सह विग्रहं कुर्वन्ति । तत्सबोध्योऽथ त्वया निजभर्ता, यथा मम शत्रून् व्यापादयति ।’ ततस्तया स कौलिको रात्रौ सविनयमभिहित—‘भगवन्, त्वयि जामातरि स्थिते मम तातो यच्छत्रुभिः परिभूयते तन्न युक्तम् । तत्प्रसादं कृत्वा सर्वास्तान् शत्रून् व्यापादय ।’ कौलिक आह—‘सुभगे, कियन्मात्रास्त्वेते तव पितुः शत्रवः । तद्विश्वस्ता भव । क्षणेनापि सुदर्शनचक्रेण सर्वास्तिलशः खण्डयिष्यामि ।’ अथ गच्छता कालेन सर्वदेशं शत्रुभिर्द्व्यस्त्य स राजा प्राकारशेषं कृतः । तथापि वासुदेवरूपधरः कौलिकमजानन् राजा नित्यमेव विशेषतः कर्पूरागुरुकस्तूरिकादिपरिमलविशेषान्नानाप्रकारवस्त्रपुष्पभक्ष्यपेयाश्च प्रषयन्दुहितृमुखेन

वश में कर लूंगा ।’ इस प्रकार निश्चय कर सीमा प्रान्त के समस्त राजाओं के साथ मर्यादा की सीमा उल्लङ्घन करने (वैर ठानने) । उन लोगों ने, उसकी मर्यादा के उल्लङ्घन की स्थिति को (सन्धि-भङ्ग कर आक्रमण करते) देखकर, एक साथ मिलकर उसके साथ लड़ाई आरम्भ कर दी । इसी बीच उस राजा ने रानी द्वारा उस कन्या के प्रति यह कहलवाया—‘हे पुत्री ! तुम्हारी जैसी लड़की के और भगवान् नारायण जैसे जमाता के होते हुए भी क्या यह समुचित है कि सब राजा मिलकर मेरे साथ लड़ाई करें ? सो तुम आज अपने स्वामी को सूचित करो, जिससे वे मेरे शत्रुओं को मार डालें ।’ तदनन्तर राजपुत्री ने कौलिक से रात्रि में विनयपूर्वक कहा—‘भगवन् ! आप जैसे जमाता के रहते हुए भी मेरे पिता को शत्रुओं द्वारा पराभव प्राप्त हो, यह उचित नहीं है । सो अनुग्रह कर आप उन समस्त शत्रुओं को मार डालिए ।’ कौलिक ने कहा—‘सुलक्षणे ! ये सब तुम्हारे पिता के शत्रु हैं ही कितने (अर्थात् अत्यन्त स्वल्प हैं) ? इसलिये विद्वत्स राखो, एक क्षण में सुदर्शन चक्र द्वारा उन समस्त शत्रुओं को तिल के समान टुकड़े कर दूंगा ।’ इसके बाद कुछ समय बीतने पर उस राजा के समस्त देश को शत्रुओं ने घेरा कर केवल किला मात्र ही अवशेष रहने दिया । तो भी नारायण भगवान् का रूप धारण करने वाले कौलिक को न जान कर राजा प्रतिदिन विशेष प्रकार से कपूर, अगर, चन्दन, कस्तूरी आदि सुवासित द्रव्यों को और विविध प्रकार के वस्त्र, पुष्प, खाद्य पदार्थ (चर्ब, चोष्य,

तमूचे—‘भगवान्, प्रभाते नूनं स्थानभङ्गो भविष्यति । यतो यवसेन्धनक्षयः सजातस्तथा सर्वोऽपि जनः प्रहारैर्जर्जरितदेहः सवृत्नो योद्धुमक्षमः प्रचुरो मृतश्च । तदेव ज्ञात्वाऽत्र काले यदुचितं भवति तद्विधेयम्’ इति । तच्छ्रुत्वा कौलिकोऽप्यचिन्तयत् ‘स्थानभङ्गे जाते ममानया सह वियोगो भविष्यति । तस्माद् गरुडमारुह्य सायुधमात्मानमाकाशे दर्शयामि । कदाचिन्मा वासुदेव मन्यमानास्ते साशङ्का राज्ञो योद्धुभिर्हन्यते । उक्तं च—

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा ।

विषं भवतु वा माभूत्फणाटोपो भयकर ॥२२५॥

अथ यदि मम स्थानार्थमुद्यतस्य मृत्युर्भविष्यति तदपि सुन्दरतरम् उक्तं च—

लेह्य) और पीने वाले दुग्ध आदि पदार्थों को भेजकर कन्या द्वारा उसे सन्देश भेजा—‘भगवान् ! कल प्रातः काल अवश्य ही स्थानभङ्ग (शत्रुओं द्वारा किले पर अधिकार) होगा, क्योंकि यवस (अश्वादिकों के आहार आदि) और लकड़ी आदि की कमी हो गई है । इसके अतिरिक्त समस्त सैनिकों के शरीर भी प्रहार (चोट) के कारण जर्जरित हो गए हैं (अर्थात् घायल हो गए हैं) इसलिए वे लड़ाई करने में असमर्थ हैं और अधिक संख्या में मर भी गए हैं । इन सब बातों को समझकर इस समय जैसा उचित हो वैसा कीजिए ।’ इसे सुनकर कौलिक भी अपने मन में विचारने लगा—‘किले पर कब्जा होने पर मेरा इसके साथ वियोग हो जायगा । अतः गरुड पर चढ़कर आयुध (शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म) सहित अपने स्वरूप को आकाश में दिखलाऊँ । कदाचित् मुझे नारायण भगवान् समझकर वे सभी भयभीत हो जायें । और राजा के लड़ाई करने वाले सैनिकों द्वारा मार डाले जायें ।

कहा भी है—विष रहित सर्प को भी बड़ा फन बढ़ाकर फुफुकार करना चाहिए । क्योंकि विष हो या न हो, किन्तु फणाटोप (फन का फैलाव) ही भयङ्कर होना चाहिए ॥ २२५ ॥

अथवा यदि इस किले की रक्षा के लिए उद्यत होने पर मेरी मृत्यु भी हो जाय तो भी बहुत अच्छा ही है । कहा भी है—

गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वाम्यर्थे स्वीकृतेऽथवा ।

स्थानार्थे यस्त्यजेत्प्राणास्तस्य लोका सनातना ॥ २२६ ॥

चन्द्रे मण्डलसस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीश ।

शरणागतेन साधं विपदपि तेजस्विना श्लाघ्या' ॥ २२७ ॥

एव निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तधावन कृत्वा ता प्रोवाच—‘सुभगे, समस्तं शत्रुभिर्हृतैरन्न पान चास्वादयिष्यामि । किं बहुना त्वयापि सह सगम तत करिष्यामि । पर वाच्यस्त्वयात्मपिता यत्प्रभाते प्रभूतेन सैन्येन सह नगरान्निष्क्रम्य योद्धव्यम् । अह चाकाशस्थित एव सर्वास्तान्निस्तेजस करिष्यामि । पश्चात्सुखेन भवता हन्तव्या यदि पुनरह तान्स्वयमेव सूदयामि तत्तेषा पापात्मना वैकुण्ठीया गति स्यात् । तस्मात्ते तथा कर्तव्या यथा पलायन्तो हन्यमाना स्वर्गं न गच्छन्ति ।’ सापि तदाकर्ण्य पितु समीप गत्वा सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत् । राजापि तस्या वाक्य श्रद्धधानं प्रन्यूषे समुत्थाय सुसनद्धसैन्यो युद्धार्थं निश्चक्राम । कौलिकोऽपि मरणे कृत-

गो के लिए, ब्राह्मण के लिए, प्रभु के लिए अथवा स्त्रो के लिए, या स्थान (देश-रक्षा) के लिए, जो लडकर अपने प्राणो को छोडता है उमे सत्यलोक की प्राप्ति होती है ॥ २२६ ॥

अमावस्या के दिन चन्द्रमण्डल मे आते ही सूर्य राहु द्वारा ग्रसित हो जाता है । यह युक्तिसंगत ही है । शरणागत की रक्षा के लिए उसके साथ विपत्ति की प्राप्ति भी तेजस्विनो के लिए प्रशसनीय है ॥ २२७ ॥

इस प्रकार निर्णय कर उषाकाल मे दैतुवन करके उसने राजकन्या से कहा— ‘सुलक्षणे । (आज) समस्त शत्रुओ को मार कर ही अन्न जल ग्रहण करूँगा । अधिक क्या कहूँ, तुम्हारे साथ रमण भी करूँगा । परन्तु तुम भी अपने पिता से कह देना कि प्रातः काल मे अधिक सख्या मे सेना लेकर वे नगर से निकल कर लडाई करे, और मैं आकाश मे स्थित हो उन शत्रुओं को तेजहीन कर दूँगा, पुन सुलभता से आप मार डालिएगा । यदि मैं उनको स्वयं मारूँ तो उन दुराचारियो को वैकुण्ठ की प्राप्ति हो जाएगी । अतः ऐसा करना चाहिए कि वे मागते हुए मारे जायँ जिससे उन्हें स्वर्ग न मिल सके ।’ राजकन्या ने भी उसे सुन कर, पिता के समीप जाकर सब निवेदन कर दिया । राजा भी उसके वचन पर श्रद्धा रख कर उषाकाल मे उठकर सेना सजा कर लडाई के लिए निकल पडा । कौलिक ने, भी अपने मरने का निर्णय कर हाथ मे धनुष लेकर, आकाश

निश्चयश्चापपाणिर्गगनगतिर्गरुडारूढो युद्धाय प्रस्थितः । अत्रान्तरे भगवता नारायणेनातीतानागतवर्तमानवेदिना, स्मृतमात्रो वैनतेयः सप्राप्तो विहस्य प्रोक्तः—‘भो गरुत्मन्, जानासि त्वयन्मम रूपेण कौलिको दाहमयगरुडे समारूढो राजकन्या कामयते ।’ सोऽब्रवीत्—‘देव, सर्वं ज्ञायते तच्चेष्टितम् । तर्त्तिकं कुर्मः साप्रतम् । श्रीभगवानाहुः—‘अद्य कौलिको मरणे कृतनिश्चयो विहितनियमो युद्धार्थं विनिर्गतः स नूनं प्रधानक्षत्रियैर्मिलित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपातितः । ततः परं लोकोऽप्यमावयोः पूजानं करिष्यति । ततस्त्वद्रुततरं तत्र दाहमयगरुडे सक्रमणं कुरु । अहमपि कौलिकशरीरे प्रवेशं करिष्यामि ।’ येन स शत्रून् व्यापादयति । ततश्च शत्रुवधादावयोर्माहात्म्यवृद्धिः स्यात् ।’ अथ गरुडे तथेति प्रतिपन्ने श्रीभगवन्नारायणस्तच्छरीरे सक्रमणमकरोत् । ततो भगवन्माहात्म्येन गगनस्थः स कौलिकं शङ्खचक्रगदाचापचिह्नितं क्षणादेव लीलयैव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियान्निस्तेजसश्चकार । ततस्तेन राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन संग्रामे जिता निहताश्च ते सर्वेऽपि

मे गरुड पर चढ़कर संग्राम के लिए प्रस्थान किया । इसी बीच भूत भविष्य एवं वर्त्तमान के जानने वाले भगवान् नारायण (विष्णु) ने गरुड का स्मरण किया और उपस्थित हुए गरुड से हँस कर कहा— हे पक्षिराज गरुड ! क्या तुम जानते हो कि मेरा स्वरूप धारण कर, कौलिक लकड़ी के गरुड पर चढ़ कर राजकुमारी का उपभोग करता है ।’ उसने कहा—‘देव उसका सब कार्य विदित है । इस समय हम क्या करें ? (हमारे लिए क्या आज्ञा होती है) ।’ भगवान् ने कहा—‘आज कौलिक अपनी मृत्यु का निश्चय कर, प्रतिज्ञा करके निकल पड़ा है । वह अवश्य ही मुख्य-मुख्य क्षत्रियों के बाण से घायल होकर मृत्यु को प्राप्त करेगा । उसके मारे जाने पर सभी जनता कहेगी कि बहुत से क्षत्रियों ने मिलकर विष्णु और गरुड को मार डाला है । तब यह जगत् हम दोनों की पूजा न करेगा । अतः तुम बहुत शीघ्र जाकर उस काष्ठमय गरुड में प्रवेश कर जाओ और मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करूँगा । जिससे वह शत्रुओं को मार डालेगा । तब शत्रु के वध से हम दोनों के माहात्म्य बढ़ जायेंगे ।’ गरुड के ‘ऐसा ही हो’ इस प्रकार कहने पर, भगवान् नारायण कौलिक के शरीर में प्रवेश कर गये । तब भगवान् की महिमा के कारण, आकाश में स्थित शङ्ख, चक्र, गदा, धनुष से चिह्नित उस कौलिक ने क्षण भर में अनायास ही सब मुख्य क्षत्रियों को तेजहीन कर दिया । तदनन्तर वह राजा अपनी सेना के साथ युद्ध में जीत गया,

शत्रव । जातश्च लोकमध्ये प्रवादो यथा—‘अनेन विष्णुजामातृप्रभा-
वेण सर्वे शत्रवो निहता’ इति । कौलिकोऽपि तान्हतान्दृष्ट्वा प्रमुदितमना
गगनादवतीर्णं सन्, यावद्राजामात्यपौरलोकास्त नगरवास्तव्य कौलिक
पश्यन्ति तत पृष्ट ‘किमेतत्’ इति । तत सोऽपि मूलादारभ्य सर्वं
प्राग्वृत्तान्त न्यवेदयत् । ततश्च कौलिकसाहसानुरञ्जितमनसा शत्रुवधाद-
चासतेजसा राजा सा राजकन्या सकलजनप्रत्यक्ष विवाहविधिना तस्मै
समर्पिता देशश्च प्रदत्त । कौलिकोऽपि तथा सार्धं पञ्चप्रकार जीवलोक-
सार विषयसुखमनुभवन्काल निनाय । अतस्तूच्यते—‘सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य’
इति । तच्छ्रुत्वा करटक आह—‘भद्र, अस्त्येवम् । पर तथापि महन्मे
भयम् । यतो बुद्धिमान्सजीवको रौद्रश्च सिंह । यद्यपि ते बुद्धिप्रागल्भ्य
तथापि त्व पिङ्गलकात् वियोजयितुमसमर्थ एव ।’ दमनक आह—
‘आत , असमर्थोऽपि समर्थ एव । उक्त च—

‘उपायेन हि यत्कुर्यात्तन्न शक्य पराक्रमे ।

काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातित ’ ॥ २२८ ॥

और वे सब शत्रु वध कर दिए गए । तथा लोक में इस प्रकार की किंवदन्ती फैल
गई कि इस—‘विष्णुरूप जामाता के प्रभाव से इसने समस्त शत्रुओं का वध कर
दिया ।’ कौलिक भी उन शत्रुओं को मारे हुये देखकर, अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो
आकाश से उतरा । तब राजा मन्त्री, नागरिकों ने एक साधारण नागरिक रूप
में उस कौलिक को देखकर, उससे पूछा—‘यह क्या बात है ?’ तब उसने आरम्भ
से लेकर सब समाचार कह दिया । उसके पश्चात् कौलिक के साहस से हर्षित
मनवाले और शत्रु के मारे जाने से प्राप्त तेज वाले राजा ने उस राजपुत्री को
समस्त नागरिकों के समक्ष ही विवाहविधि से उसे समर्पण कर, राज्य भी दे
दिया । कौलिक भी उसके साथ पञ्चेन्द्रिय के भोगने योग्य, मनुष्य लोक के सार
विषय के सुख का अनुभव करता हुआ समय बिताने लगा । इसी से कहा जाता
है कि—‘मली माँति छिपाये हुए पाखण्ड के अन्त को इत्यादि’ । उसे सुनकर
करटक ने कहा—भद्र ! यह तो ठीक है किन्तु मुझे बड़ा भारी भय है, क्योंकि
सञ्जीवक बुद्धिमान् है और सिंह भी भयङ्कर (प्राणी) है । यद्यपि तुम्हारी बुद्धि
प्रगल्भ है, तथापि तुम पिङ्गलक से उसे पृथक् कराने में असमर्थ ही हो । दमनक
ने कहा—‘भाई ! असमर्थ होने पर भी समर्थ हूँ ।

कहा भी है—जो कार्य उपाय द्वारा हो सकता है वह पराक्रम से नहीं हो

करटक आह—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

कथा ६

अस्ति कस्मिंश्चित्प्रदेशे महान्न्यग्रोधपादप । तत्र वायसदम्पती प्रतिवसतः स्म । अथ तयो प्रसवकाले वृक्षविवरान्निष्क्रम्य कृष्णसर्प सदैव तदपत्यानि भक्षयति । ततस्तौ निर्वेदादन्यवृक्षमूलनिवासिनः प्रियसुहृदः शृगालः गत्वोचतु—‘भद्र, किमेवविधे सजात आवयोः कर्तव्यं भवति । एव तावद् दुष्टात्मा कृष्णसर्पः वृक्षविवरान्निर्गत्यावयोर्बलि-कान्भक्षयति । तत्कथ्यता तद्रक्षार्थं कश्चिदुपायः ।

यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भार्या च परसगता ।

ससर्पे च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य निर्वृतिः ॥ २२९ ॥

अन्यच्च—सर्पयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न सशयः ।

यद्ग्रामान्ते वसेत्सर्पस्तस्य स्यात्प्राणसशयः ॥ २३० ॥

सकता हैं । जैसे कौए की मादा ने सोने की लड़ी से काले सर्प को मार डाला था ॥ २२८ ॥

करटक ने कहा—सो कैसे ? वह बोला—

किसी स्थान पर एक बड़ा वटवृक्ष था । उसमें एक कौए का जोड़ा रहता था । उसके प्रसव के समय वृक्ष के खोखले से निकल कर एक काला साँप बराबर उनके बच्चों को खा जाता था । तब वे दोनों परम दुखी हो, दूसरे वृक्ष की जड़ में रहने वाले अपने प्रिय मित्र सियार के पास जाकर बोले—भद्र ! इस प्रकार होने पर हम दोनों का क्या कर्तव्य है ? वह दुरात्मा काला साँप इसी प्रकार वृक्ष के खोखले से निकल कर हमारे बच्चों को खा जाता है । इसलिए उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय बताओ । क्योंकि—

जिसका खेत नदी के किनारे हो, जिसकी स्त्री परपुरुषगामिनी हो और सर्पयुक्त घर में जिसका रहना हो उसे भला किस प्रकार सुख की प्राप्ति हो सकती है ॥ २२९ ॥

और भी—सर्प युक्त घर में निवास हो तो मृत्यु होने में कोई सन्देह नहीं है तथा जिस ग्राम की सीमा में सर्प रहता हो वहाँ भी प्राणों का भय है ॥ २३० ॥

अस्माकमपि तत्रस्थितानां प्रतिदिनं प्राणसंशयः । स आह—‘नात्र विषये स्वल्पोऽपि विषादः कार्यः । नूनं स लुब्धो नोपायमन्तरेण वध्य-
स्यात् ।

उपायेन जयो यादृग् रिपोस्तादृग् न हेतिभिः ।

उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न शूरे परिभूयते ॥ २३१ ॥

तथा च—भक्षयित्वा बहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् ।

अतिलौल्याद्वक् कश्चिन्मृतं कर्कटकग्रहात् ॥ २३२ ॥

तावूचतु—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

कथा ७

अस्ति कस्मिंश्चिद्वनप्रदेशे नानाजलचरसनाथ महत्सरः । तत्र च कृताश्रयो वक् एको वृद्धभावमुपागतो मत्स्यान्व्यापादयितुमसमर्थः । ततश्च क्षुत्क्षामकण्ठः सरस्तीरं उपविष्टो मुक्ताफलप्रकरसदृशैरश्रुप्रवाहैर्धरातलमभिषिञ्चन्करोत् । एक कुलीरको नानाजलचरसमेतं समेत्य तस्य दुःखेन दुःखितं सादरमिदमूचे—‘माम्, किमद्य त्वया नाहारवृत्तिर-

वहाँ रहने से हम लोगो को भी प्रतिदिन प्राणो का संशय बना रहता है ।’ उसने कहा—‘इस विषय में थोड़ा भी दुःख मत करो । निश्चय ही वह लोभी साँप उपाय के बिना नहीं मारा जा सकता है । क्योंकि—

उपाय से शत्रु पर जैसी विजय होती है वैसी अस्त्रो से नहीं हो सकती । क्योंकि उपाय को जाननेवाला छोटे शरीरवाला होने पर भी बीरो द्वारा जीता नहीं जा सकता ॥ २३१ ॥

और भी—अनेक प्रकार की उत्तम, मध्यम और अधम मछलियों को खाकर अति लोभ के कारण कोई बगुला, केकड़े से पकड़े जाने पर मारा गया ॥ २३२ ॥

उन दोनों ने कहा—यह किस प्रकार ? उसने कहा—

किसी वन में अनेक प्रकार के जल जन्तुओं से संयुक्त एक बड़ा सरोवर था । वहाँ एक बगुला रहता था जो बुढ़ापे के कारण मछलियों को मारकर खाने में असमर्थ हो गया था । अतः भूख से सूखे हुए कण्ठवाला वह सरोवर के किनारे बैठा हुआ, मोतियों के समान आँसुओं की धारा से भूतल को सींचता हुआ रो रहा था । (तभी) एक केकड़े ने अनेक प्रकार के जलचरो के साथ वहाँ आकर

नुष्ठीयते । केवलमश्रुपूर्णनेत्राभ्या सनि श्वासेन स्थीयते ।' स आह—'वत्स, सत्यमुपलक्षित भवता । मया हि मत्स्यादन प्रति परमवैराग्यतया साप्रत प्रायोपवेशन कृतम्, तेनाह समीपगतानपि मत्स्यान्न भक्षयामि ।' कुलीर-कस्तच्छ्रुत्वा प्राह 'माम, किं तद्वैराग्यकारणम् ।' स प्राह—'वत्स, अहमस्मिन्सरसि जातो वृद्धि गतश्च । तन्मयैतच्छ्रुत यद्वादशवार्षिक्यना-वृष्टि सपद्यते लग्ना ।' कुलीरक आह—'कस्मात्तच्छ्रुतम् ।' वक आह—'देवज्ञमुखात् एष शनैश्चरो हि रोहिणीशकट भित्त्वा भीम शुक्र च प्रया-स्यति । उक्त च वराहमिहिरेण—

यदि भिन्ते सूर्यसुतो रोहिण्या शकटमिह लोके ।

द्वादश वर्षाणि तदा नहि वर्षति वासवो भूमौ ॥ २३३ ॥
तथा च—प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वैव पातक वसुधा ।

भस्मास्थिशकलकीर्णा कापालिकमिव व्रत धत्ते ॥ २३४ ॥

उसके दुःख से दुःखित होकर, आदरपूर्वक इस प्रकार कहा—'मामा ! आज आप अपने आहार की खोज क्यों नहीं कर रहे हैं ? आप तो केवल अश्रु नेत्र लिए लम्बी साँसें खींचते हुए बैठे हैं ?' उसने कहा—'वत्स ! तुमने ठीक समझा है । मछलियाँ खाने से अत्यधिक वैराग्य हो जाने के कारण अब मैंने मरने का व्रत ले लिया है । अतः पास आई हुई मछलियों को भी मैं नहीं खा रहा हूँ । यह सुनकर कुलीरक ने कहा—'मामा ! आपके इस वैराग्य का क्या कारण है ?' उसने उत्तर दिया—'वत्स ! मैं इसी सरोवर में उत्पन्न हुआ और यही बड़ा भी । मैंने ऐसा सुना है कि लगातार बारह वर्षों तक अनावृष्टि होगी ।' कुलीरक ने कहा—'यह किससे सुना है ?' बगुले ने उत्तर दिया—'ज्योतिषियों के मुख से । यह शनि रोहिणी के मण्डल को भेद कर भीम और शुक्र के समीप पहुँच जायगा । वराहमिहिर ने भी कहा है—

यदि सूर्यपुत्र (शनि) रोहिणी के शकट को भेदन करे तो इस लोक में बारह वर्ष तक इन्द्र भूमि पर वर्षा नहीं करता ॥ २३३ ॥

और भी—रोहिणी का शकट शनि से भेदित होने पर मानो पाप करके (उसका प्रायश्चित्त करने के लिए) भस्म और हड्डी के टुकड़े से व्यास हुई पृथ्वी कापालिक (वाममार्गी) की भाँति व्रत को धारण करती है । (हड्डी के टुकड़े और राख ऐसी दिखलाई पड़ती है मानो पृथ्वी अपने पातकों का प्रायश्चित्त करती है) ॥ २३४ ॥

तथा च—रोहिणीशकटमर्कनन्दनश्चेद्भिनत्ति रुधिरौष्ठ्यवा शशी ।

किं वदामि तदनिष्टसागरे सर्वलोकमुपयाति सक्षयः ॥२३५॥

रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते चन्द्रमस्यशरणीकृता जना ।

क्वापि यान्ति शिशुपाञ्चिताशना सूर्यतप्तभिदुराम्बुपायिनः ॥२३६॥

तदेतत्सर स्वल्पतोय वर्तते । शीघ्रं शोषं यास्यति । अस्मिन् शुष्के
यै सहाह वृद्धिं गत सदैव क्रीडितश्च ते सर्वे तोयाभावान्नाशं यास्य-
न्ति । तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमर्थं । तेनैतत्प्रायोपवेशनं कृतम् ।
साम्प्रत सर्वेपा स्वल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु स्वस्वजनै-
र्नीयन्ते । केचिच्च मकरगोधाशिशुमारजलहस्तिप्रभृतयः स्वयमेव गच्छ-
न्ति । अत्र पुन सरसि ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति तेनाह विशेषा-
द्बोदिमि यद्बीजशेषमात्रमप्यत्र नोद्धरिष्यति ।' ततः स तदाकर्णान्येषा-
मपि जलचराणां तत्तस्य वचनं निवेदयामास । अथ ते सर्वभयत्रस्त-
मनसो मत्स्यकच्छपप्रभृतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छु — 'माम्, अस्ति कश्चि-

और भी—रोहिणी के शकट को यदि शनि, मङ्गल अथवा चन्द्रमा भेदन
करे तो उससे होने वाले अनिष्ट-समुद्र का मैं क्या वर्णन करूँ ? उसमें तो समस्त
लोको का विनाश हो जाता है ॥ २३५ ॥

रोहिणी के शकट में चन्द्रमा के संस्थित होने पर, रक्षकहीन होकर मनुष्य
अपनी सन्तान को बेचकर या मारकर खाते हैं और सूर्य के ताप से सन्तप्त गरम
पानी पीते हुए कहीं भी जाकर अपने प्राण बचाते हैं ॥ २३६ ॥

इस सरोवर में जल थोड़ा-सा है, शीघ्र ही सूख जायगा । इसके सूख जाने
पर, जिन प्राणियों के साथ मैं इतना बड़ा हुआ और खेला-कूदा, वे सभी
पानी के बिना मर जायेंगे । उनका वियोग देखने में मैं असमर्थ हूँ । अतः मैंने
यह प्रायोपवेशन (सङ्कल्पपूर्वक सब कार्यों को छोड़कर बिना खाए-पिए मरने
के लिए बैठे रहना) किया है । इस समय छोटे-छोटे जलाशय के प्राणी
अपने-अपने सम्बन्धियों द्वारा बड़े-बड़े जलाशयों में ले जाये जा रहे हैं । कोई
कोई मगर, गोह, घड़ियाल और जलहाथी आदि तो अपने आप ही चले जा
रहे हैं । किन्तु इस जलाशय के जितने जलजन्तु हैं वे चिन्ता-रहित हैं । इसी
से मैं विशेष कर रोता हूँ, कि यहाँ एक भी न बचेगा ।' यह बात सुनकर
उसने अन्य जलचरो से भी उसकी बात कह दी । तब मय से व्याकुल
मनवाले मछली, कछुआ आदि उसके पास पहुँचकर पूछने लगे—मामा !

दुपायो येनास्माक रक्षा भवति ।' वक आह—'अस्त्यस्य जलाशयस्य नातिदूरे प्रभूतजलसनाथ सर पद्मिनीखण्डमण्डित यच्चतुर्विंशत्यापि वर्षाणामवृष्ट्या न शोषमेष्यति । तद्यपि मम पृष्ठ कश्चिदारोहति तदहं त तत्र नयामि ।' अथ ते तत्र विश्वासमापन्ना 'तात, मातुल, भ्रात' इति ब्रुवाणा 'अहं पूर्वमहं पूर्वम्' इति समन्तात्परितस्थु । सोऽपि दुष्टाशय क्रमेण तान्पृष्ठ आरोप्य जलाशयस्य नातिदूरे शिला समासाद्य तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोऽपि जलाशय समासाद्य जलचराणा मिथ्यावार्तासदेशकैर्मनासि रञ्जयन्नित्यमेवाहारवृत्तिमकरोत् । अन्यस्मिन्दिने च कुलीरकेणोक्त 'माम, मया सह ते प्रथमः स्नेह-सभाष सजात । तर्त्तिक मा परित्यज्यान्यान्नयसि । तस्मादद्य मे प्राण-त्राण कुरु ।' तदाकर्ण्य सोऽपि दुष्टाशयश्चिन्तितवान्—'निर्विण्णोऽहं मत्स्यमासादनेन तदद्यैन कुलीरक व्यञ्जनस्थाने करोमि ।' इति विचिन्त्य त पृष्ठे समारोप्य ता वध्यशिलामुद्दिश्य प्रस्थित । कुलीरकोऽपि दूरा-देवास्थिपर्वत शिलाश्रयमवलोक्य मत्स्यास्थीनि परिज्ञाय तमपृच्छत्—

क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम लोणो की रक्षा हो सके ?' बगुले ने कहा - 'इस जलाशय से थोड़ी दूर पर कमलिनी के समूह से शोभित, अत्यधिक जल से परिपूर्ण एक तालाब है जो चौबीस वर्ष तक की अनावृष्टि में भी नहीं सूखेगा । इसलिए यदि मेरी पीठ पर कोई चढ़े तो मैं उसे वहाँ ले जा सकता हूँ ।' इसके बाद वे (जलचर) उसके विश्वास में आकर, 'तात । मामा । भाई । पहले मैं' पहले मैं इस प्रकार कहते हुए उसके चारों ओर एकत्रित हो गये । वह दुष्टात्मा बगुला भी क्रम से उनको अपनी पीठ पर चढ़ाकर, सरोवर से थोड़ी दूर एक चट्टान पर ले जाकर पटक देता और अपने इच्छानुसार खाकर पुन उसी जलाशय में आकर असत्य बातों के सन्देश से जल जन्तुओं को प्रसन्न करता हुआ प्रतिदिन भोजन वृत्ति करने लगा । किसी दिन कुलीरक (केकडे) ने कहा — 'मामा ? मुझ से आपका पहले पहल स्नेह-समाषण हुआ था अत मुझे छोड़कर आप दूसरे जलचरों को क्यों ले जाते हैं ? इसलिए आज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए ।' यह सुनकर उस दुष्टात्मा ने विचार किया कि मछलियों का मांस खाते खाते मैं ऊब गया हूँ इसलिए आज व्यञ्जन (चटनी) के स्थान पर इस केकडे को खाऊँगा । इस प्रकार विचार कर उसे पीठ पर चढ़ा कर उस वध्य शिला की ओर ले चला । केकडे ने दूर ही से शिला के आस-पास

‘मम, कियद्दूरे स जलाशय मदीयभारेणातिश्रान्तस्त्वम् । तत्कथय ।’
सोऽपि मन्दधीर्जलचरोऽयमिति मत्वा स्थले न प्रभवतीति सस्मित-
मिदमाह—‘कुलीरक, कुतोऽन्यो जलाशय । मम प्राणयात्रेयम् ।
तस्मात्स्मर्यतामात्मनोऽभोष्टदेवता । त्वामप्यस्या गिलाया निक्षिप्य
भक्षयिष्यामि ।’ इत्युक्तवति तस्मिन्स्ववदनदशद्वयेन मृणालनालधवलाया
मृदुग्रीवाया गृहीतो मृतश्च । अथ स ता वकग्रीवा समादाय शनै
शनैस्तज्जलाशयमाससाद । तत सर्वैरेव जलचरै पृष्ट —‘भो कुलीरक
किं निवृत्तस्त्वम् । स मातुलोऽपि नायान । तत्किं चिरयति । वय सर्वे
सोत्सुका कृतक्षणास्तिष्ठाम । एव तैरभिहिते कुलीरकोऽपि विहस्योवाच—
‘मूर्खा सर्वे जलचरास्तेन मिथ्यावादिना वञ्चयित्वा नातिदूरे शिलातले
प्रक्षिप्य भक्षिताः । तन्ममायु शेषतया तस्य विश्वासघातकस्याभिप्राय
ज्ञात्वा ग्रीवेयमानीता । तदल ‘सम्भ्रमेण । अधुना सर्वजलचराणा क्षेम
भविष्यति ।’ अतोऽह ब्रवीमि—‘भक्षयित्वा बहून्मत्स्यान्’ इति ॥ वायस

हृडियो का पहाड (डेर) देख कर, मछलियों की हड्डी पहचान कर उससे
पूछा—‘मामा ! वह सरोवर कितनी दूर है ? आप मेरे बोझ से बहुत थक
गये हैं, अतः बतलाइए ।’ उसने भी उसे मन्दबुद्धि समझ कर और यह जानकर
कि स्थल पर इसका कोई वश न चलेगा, मुस्कराते हुए कहा—कुलीरक ! दूसरा
जलाशय कहाँ है ? यह तो मेरी जीविका का साधन है । इसलिए अपने इष्ट
देवता का स्मरण करो । तुम्हें भी इस चट्टान पर पटक कर खा जाऊँगा ।
उसके यह कहते ही कुलीरक ने अपने मुख के दोनों दाँतों से उसकी कमलनाल
के समान उजली तथा कोमल गरदन को दबोच लिया और वह मर गया । इसके
अनन्तर उस बगुले की गरदन को लेकर वह धीरे-धीरे अपने जलाशय पर
पहुँचा । तब सब जलचरो ने पूछा—‘अरे कुलीरक ! तुम लौट क्यों आये ? वह
मामा भी नहीं आया ? वह देर क्यों कर रहा है ? हम लोग बड़े उत्कण्ठित
होकर प्रतिक्षण उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । इस प्रकार उनके कहने पर कुलीरक
ने भी हँस कर कहा—‘अरे मूर्खों ! वह मिथ्यावादी समस्त जलचरो को ठग कर
थोड़ी ही दूर शिलातल पर पटक कर खा गया है । आयु शेष होने के कारण
मैं उस विश्वासघाती का अभिप्राय जान कर, उसकी गरदन ले आया हूँ । अब
घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । अब सब जलचरो का कल्याण ही होगा ।
इसलिये मैं कहता हूँ कि ‘बहुत-सी मछलियों को खाकर’ इत्यादि । कौए ने कहा

आह—‘भद्र तत्कथय कथं स दुष्टसर्पो वधमुपैष्यति ।’ शृगाल आह—
‘गच्छतु भवान्किञ्चिन्नगरं राजाधिष्ठानम् । तत्र कस्यापि धनिनो राजा-
मात्यादेः प्रमादिनं कनकसूत्रं हारं वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, येन
सर्पस्तद्ग्रहणेन बध्यते ।’

अथ तत्क्षणात्काकः काकीं च तदाकर्ण्य आत्मेच्छयोत्पतितौ । ततश्च
काकी किञ्चित्सरं प्राप्य यावत्पश्यति, तावत्तन्मध्ये कस्यचिद्राज्ञोन्त-
पुरं जलासन्नं न्यस्तकनकसूत्रं मुक्तमुकाहारवस्त्राभरणं जलक्रीडां कुर्वते ।
अथ सा वायमी कनकसूत्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुखं प्रतस्थे । ततश्च
कञ्चुकिनो वर्षवराश्च तन्नीयमानमुपलक्ष्य गृहीतलगुडां सत्वरमनुययः ।
काव्यपि सर्पकोटरे तत्कनकसूत्रं प्रक्षिप्य सुदूरमवस्थिता । अथ यावद्वाज-
पुरुषास्तं वृक्षमारुह्य तत्कोटरमवलोकयन्ति, तावत्कृष्णसर्पं प्रसारित-
भोगं स्तिष्ठति । ततस्तं लगुडप्रहारेण हत्वा कनकसूत्रमादाय यथा-
भिलषितं स्थानं गता । वायसदम्पती अपि ततः वरं सुखेन वसतः ।
अतोऽहं ब्रवीमि—‘उपायेन हि यत्कुर्यात्’ इति । तन्न किञ्चिदिह बुद्धि-
मतामसाध्यमस्ति ।

भद्र । कहो, वह दुष्ट सर्प किस प्रकार मारा जायगा ? सियार ने कहा—‘आप
किसी राजा की राजधानी में चले जाइये । वहाँ किसी असावधान धनी, राजा
अथवा मन्त्री की सोने की लड़ या हार लेकर उसके खोखले में डाल दीजिये,
जिससे उस आभूषण के ग्रहण करने के कारण सर्प मारा जायगा ।’

उसी क्षण कौआ और उसकी स्त्री दोनों उसे सुनकर इसके अनन्तर उसी
क्षण अपनी इच्छा से उड़ चले । इसके बाद कौए की स्त्री किसी जलाशय में
पहुँच कर ज्योंही देखती है त्योंही उसके बीच में किसी राजा के अन्तःपुर की
स्त्रियों को जल के निकट सोने की माला रख कर और सुनहले धागे में गुथे
मोतियों के हार, वस्त्र और आभूषण उतार कर जलक्रीडा करते देखा । तब उस
कौए की स्त्री ने केवल सोने की माला लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया ।
तदनन्तर कञ्चुकी और नपुसक (हिजडे) उस माला को ले जाई जाती हुई देख
कर, डण्डे लेकर झटपट उसके पीछे पीछे दौड़े । कौए की स्त्री भी सर्प के खोखले
में उस सोने की माला को रखकर स्वयं दूर बैठ गयी । राजपुरुष उस वृक्ष पर
चढ़ कर ज्यों ही उस खोखले की ओर दृष्टि डालते हैं त्यों ही देखते हैं कि
एक काला साँप फन फैलाए बैठा है । तब उसे डण्डे से म— — —

उक्त च—यस्य बुद्धिबल तस्य निर्वुद्धेस्तु कुतो बलम् ।

वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ २३७ ॥

करटक आह—‘कथमेतत् ।’ स आह—

कथा ८

कस्मिंश्चिद्दने मासुरको नाम सिंह प्रतिवसति स्म । अग्रामी वीर्या-
तिरेकान्तिथ्यमेवानेकान्मृगशशकादीन्व्यापादयन्तोपरराम । अग्रान्येद्यु-
स्तद्वनजा सर्वे सारङ्गवराहमहिषगशकादयो मिलित्वा तमभ्युपेय्य
प्रोचु—‘स्वामिन्, किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव, यतस्तथैकेनापि
मृगेण तृप्तिर्भवति तत्क्रियतामस्माभि सह समयधर्म । अद्य प्रभृति
तवात्रोपविष्टस्य जाति क्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षणार्थं समेष्यति एव
कृते तव तावत्प्राणयात्रा क्लेश विनापि भविष्यति, अस्माक च पुन
सर्वोच्छेदन न स्यात् । तदेव राजधर्मोऽनुष्ठीयताम्’ । उक्त च—

माला लेकर अभीष्ट स्थान को चले गये । कौआ और उसकी स्त्री भी तब से
अत्यधिक आनन्दपूर्वक रहने लगे । इसीलिए मैं कहता हूँ—‘जो कार्य उपाय
द्वारा हो सकता है’ इत्यादि । अत इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ
भी असाध्य नहीं है ।

कहा भी है—जिसके पास बुद्धि है, उसी के पास बल भी है, बुद्धिहीन के
पास बल कहाँ ? तभी तो बल में एक मतवाला सिंह खरहे द्वारा मार डाला
गया’ ॥ २३७ ॥

करटक ने कहा—यह किस प्रकार की कथा है ?’ उसने कहा—

किसी वन में मासुरक नाम का एक सिंह रहता था । वह बल की अधिकता
के कारण प्रतिदिन अनेक मृग और शशक (खरहे) आदि को मारकर भी
शान्ति नहीं पाता था । किसी दिन उस वन में रहने वाले हरिण, शूकर, भैंसे
और शशक आदि सब पशुगण मिलकर उसके पास जाकर कहने लगे—
‘स्वामिन् । इस प्रकार सब प्राणियों को मारने से क्या लाभ ? क्योंकि आपकी
तृप्ति तो एक ही प्राणी से हो जाती है । अत हम लोगों से वचन लें लीजिए ।
आज से लेकर घर बैठे ही आपके भोजनार्थ जाति के क्रम से प्रतिदिन एक पशु
आया करेगा । ऐसा करने से बिना कष्ट उठाये आपकी जीविका भी चलेगी
और हमलोगों का सर्वनाश भी न होगा ? सो आप इस राजधर्म का पालन
कीजिए ।’ कहा भी है—

७ प० मि०

'शनैः शनैश्च यो राज्यमुपभुङ्क्ते यथाबलम् ।
 रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमा व्रजेत् ॥ २३८ ॥
 विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च ।
 प्रयच्छति फलं भूमिररण्येव हुताशनम् ॥ २३९ ॥
 प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनम् ।
 पीडनं धर्मनाशाय पापायायशसे स्थितम् ॥ २४० ॥
 गोपालेन प्रजाधेनोर्वित्तदुग्धं शनैः शनैः ।
 पालनात्पोषणाद् ग्राह्यं न्याय्या वृत्तिं समाचरेत् ॥ २४१ ॥
 अजामिव प्रजा मोहाद्यो हन्यात्पृथिवीपतिः ।
 तस्यैका जायते तृप्तिर्न द्वितीया कथञ्चन ॥ २४२ ॥
 फलार्थी नृपतिर्लोकान्पालयेद्यत्नमास्थितः ।
 दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ २४३ ॥

जो बुद्धिमान् अपनी शक्ति के अनुसार रसायन (रोग और बुढ़ापानाशक औषध) सेवन की भाँति धीरे-धीरे राज्य का उपभोग करता है, वह अत्यधिक पुष्ट (धनी) हो जाता है ॥ २३८ ॥

जिस प्रकार विधिपूर्वक (शास्त्रोक्त) मन्त्र जप कर अरणि (यज्ञ में अग्नि निकालने का साधन) मथन करने पर अग्नि उत्पन्न करती है उसी प्रकार उपाय पूर्वक खेती करने से ऊसर भूमि फल देती है ॥ २३९ ॥

प्रजा-पालन करना राजाओं के लिए प्रशंसनीय और स्वर्गरूपी खजाने को बढ़ाने वाला कहा गया है । किन्तु प्रजा को पीडा पहुँचाना धर्म के नाश, पाप और अयश के लिए होता है ॥ २४० ॥

राजा रूपी गोपाल को चाहिए कि वह अपनी प्रजारूपी गाय का पालन-पोषण करते हुए धीरे-धीरे उससे धनरूपी दूध ले और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे ॥ २४१ ॥

जो राजा मोहवश प्रजा को बकरी के समान मार डालता है, उसे उससे केवल एक बार ही तृप्ति होती है, दूसरी बार नहीं । (उसे हत्या ही हाथ लगती है, धन नहीं) ॥ २४२ ॥

फल चाहने वाले राजा को चाहिए कि जैसे माली अकुरों को सींचता है वैसे ही वह दान-सम्मान आदि रूपी जल से उद्योगपूर्वक प्रजा का पालन करे ॥ २४३ ॥

नृपदीपो धनस्नेह प्रजाभ्यः सहृन्नपि ।
 आन्तरस्थैर्गुणैः शुभ्रैर्लक्ष्यते नैव केनचित् ॥ २४४ ॥
 यथा गौर्दुह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजा ।
 सिच्यते चोयते चैव लता पुष्पफलप्रदा ॥ २४५ ॥
 यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्म प्रयत्नेनाभिरक्षितः ।
 फलप्रदो भवेत्काले तद्वल्लोक सुरक्षितः ॥ २४६ ॥
 हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च ।
 तथान्यदपि, यत्किञ्चित्प्रजाभ्यः स्यान्महीपते ॥ २४७ ॥
 लोकानुग्रहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः ।
 लोकानां सक्षयान्चैव क्षयं यान्ति न सशयः ॥ २४८ ॥

अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य भासुरक आह—‘अहो सत्यमभिहितं भवद्भिः । पर यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकं’ स्वापदं समागमिष्यति, तन्नूनं सर्वानपि भक्षयिष्यामि ।’ अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय निर्वृतिभाजस्तत्रैव वने

राजा रूपी दीपक प्रजा से धनरूपी तेल खींचते हुए भी अन्तःकरण के उत्तम गुणों (बत्ती के उमले तन्तुओं) के कारण किसी की दृष्टि में नहीं आता ॥ २४४ ॥

जैसे गौ समय पर (साय-प्रातः) दुही और पालन की जाती है, तथा जिस प्रकार फूल और फल देने वाली लता समय पर सींची और चुनी जाती है, उसी प्रकार प्रजा से भी समय पर ‘कर’ आदि लेना चाहिए और समय पर उसका पालन-पोषण करना चाहिए ॥ २४५ ॥

जैसे प्रयत्नपूर्वक सुरक्षित छोटा-सा बीज का अकुर समय आने पर फल-देता है, वैसे ही सुरक्षित प्रजा भी गाढ़े समय पर काम आती है ॥ २४६ ॥

सुवर्ण, धान्य, रत्न, विविध प्रकार की सवारियाँ तथा और भी जो कुछ राजा के पास है वह सब उसे प्रजा से ही प्राप्त होता है ॥ २४७ ॥

प्रजा पर कृपा करने वाले राजाओं की वृद्धि होती है और प्रजा को कष्ट देने वाले राजा निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं ॥ २४८ ॥

इसके बाद उन लोगों की बात सुनकर भासुरक ने कहा—‘हाँ हाँ ! तुम लोगों ने सत्य कहा । किन्तु यदि मेरे यहाँ बैठे हुए ही प्रतिदिन एक पशु न आवेगा तो पुनः मैं सबों को अवश्य भक्षण कर लूँगा’ । तदनन्तर वे वैसी ही प्रतिज्ञा कर, निश्चिन्त हो, उसी वन में निश्चक होकर भ्रमण करने लगे । और

'शनै शनैश्च यो राज्यमुपभुङ्क्ते यथाबलम् ।
 रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमा व्रजेत् ॥ २३८ ॥
 विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च ।
 प्रयच्छति फल भूमिररणीव हुताशनम् ॥ २३९ ॥
 प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनम् ।
 पीडनं धर्मानाशायं पापायायशसे स्थितम् ॥ २४० ॥
 गोपालेन प्रजाधेनोर्वित्तदुग्धं शनैः शनैः ।
 पालनात्पोषणाद् ग्राह्यं न्याय्या वृत्तिं समाचरेत् ॥ २४१ ॥
 अजामिव प्रजा मोहाद्यो हन्यात्पृथिवीपति ।
 तस्यैका जायते तृप्तिर्न द्वितीया कथञ्चन ॥ २४२ ॥
 फलार्थी नृपतिर्लोकान्पालयेद्यत्नमास्थितः ।
 दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ २४३ ॥

जो बुद्धिमान् अपनी शक्ति के अनुसार रसायन (रोग और बुढ़ापानाशक औषध) सेवन की भाँति धीरे-धीरे राज्य का उपभोग करता है, वह अत्यधिक पुष्ट (धनी) हो जाता है ॥ २३८ ॥

जिस प्रकार विधिपूर्वक (शास्त्रोक्त) मन्त्र जप कर अरणि (यज्ञ में अग्नि निकालने का साधन) मथन करने पर अग्नि उत्पन्न करती है उसी प्रकार उपाय पूर्वक खेती करने से ऊसर भूमि फल देती है ॥ २३९ ॥

प्रजा-पालन करना राजाओं के लिए प्रशसनीय और स्वर्गरूपी खजाने को बढ़ाने वाला कहा गया है । किन्तु प्रजा को पीडा पहुँचाना धर्म के नाश, पाप और अयश के लिए होता है ॥ २४० ॥

राजा रूपी गोपाल को चाहिए कि वह अपनी प्रजारूपी गाय का पालन-पोषण करते हुए धीरे-धीरे उससे घनरूपी दूध ले और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे ॥ २४१ ॥

जो राजा मोहवश प्रजा को बकरी के समान मार डालता है, उसे उससे केवल एक बार ही तृप्ति होती है, दूसरी बार नहीं । (उसे हत्या ही हाथ लगती है, घन नहीं) ॥ २४२ ॥

फल चाहने वाले राजा को चाहिए कि जैसे माली अकुरो को सींचता है वैसे ही वह दान-सम्मान आदि रूपी जल से उद्योगपूर्वक प्रजा का पालन करे ॥ २४३ ॥

नृपदीपो धनस्नेह प्रजाभ्यः सहस्त्रं नृपि ।
 आन्तरस्थैर्गुणैर्गृभ्रैर्लक्ष्यते नैव केनचित् ॥ २४४ ॥
 यथा गौर्दुह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजा ।
 सिच्यते चोयते चैव लता पुष्पफलप्रदा ॥ २४५ ॥
 यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्म प्रयत्नेनाभिरक्षितः ।
 फलप्रदो भवेत्काले तद्वत्लोकः सुरक्षितः ॥ २४६ ॥
 हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च ।
 तथान्यदपि यत्किञ्चित्प्रजाभ्यः स्यान्महीपते ॥ २४७ ॥
 लोकानुग्रहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः ।
 लोकानां सक्षयाच्चैव क्षयं यान्ति न सशयः ॥ २४८ ॥

अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य भासुरक आह—‘अहो सत्यमभिहितं भवद्भिः । परं यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकः स्वापदः समागमिष्यति, तन्तूनं सर्वानपि भक्षयिष्यामि ।’ अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय निर्वृतिभाजस्तत्रैव बने

राजा रूपी दीपक प्रजा से घनरूपी तेल खींचते हुए भी अन्तःकरण के उत्तम गुणों (बत्ती के उजले तन्तुओं) के कारण किसी की दृष्टि में नहीं आता ॥ २४४ ॥

जैसे गौ समय पर (साय-प्रातः) दुही और पालन की जाती है, तथा जिस प्रकार फूल और फल देने वाली लता समय पर सींची और चुनी जाती है, उसी प्रकार प्रजा से भी समय पर ‘कर’ आदि लेना चाहिए और समय पर उसका पालन-पोषण करना चाहिए ॥ २४५ ॥

जैसे प्रयत्नपूर्वक सुरक्षित छोटा-सा बीज का अकुर समय आने पर फल-देता है, वैसे ही सुरक्षित प्रजा भी गाढ़े समय पर काम आती है ॥ २४६ ॥

सुवर्ण, धान्य, रत्न, विविध प्रकार की सवारियाँ तथा और भी जो कुछ राजा के पास है वह सब उसे प्रजा से ही प्राप्त होता है ॥ २४७ ॥

प्रजा पर कृपा करने वाले राजाओं की वृद्धि होती है और प्रजा को कष्ट देने वाले राजा निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं ॥ २४८ ॥

इसके बाद उन लोगों की बात सुनकर भासुरक ने कहा—‘हाँ हाँ ! तुम लोगों ने सत्य कहा । किन्तु यदि मेरे यहाँ बैठे हुए ही प्रतिदिन एक पशु न आवेगा तो पुनः मैं सबों को अवश्य भक्षण कर लूँगा’ । तदनन्तर वे वैसे ही प्रतिज्ञा कर, निश्चिन्त हो, उसी वन में निःशक होकर भ्रमण करने लगे । और

निर्भया. पर्यटन्ति । एकश्च प्रतिदिन क्रमेण याति । वृद्धो वा, वैराग्ययुक्तो वा, शोकग्रस्तो वा, पुत्रकलत्रनाशभीतो वा, तेषा मध्याह्नस्य भोजनार्थं मध्याह्नसमय उपतिष्ठते ।

अथ कदाचिज्जातिक्रमाच्छशकस्यावसर समायात । स समस्तमृगे प्रेरितोऽनिच्छन्नपि मन्द मन्द गत्वा तस्य वधोपाय चिन्तयन्वेलातिक्रम कृत्वा व्याकुलितहृदयो यावद्गच्छति तावन्मार्गे गच्छता कूप सदृष्ट । यावत्कूपोपरि याति तावत्कूपमध्य आत्मनः प्रतिबिम्ब ददर्श । दृष्ट्वा च तेन हृदये चिन्तितम्—यद् भव्य उपायोऽस्ति । अहं भासुरक प्रकोप्य स्वबुद्ध्यास्मिन्कूपे पातयिष्यामि ।’ अथासौ दिनशेषे भासुरकसमीप प्राप्त । सिहोऽपि वेलातिक्रमेण क्षुक्षामकण्ठ कोपाविष्ट सृक्कणी परिलेलिहृद् व्यचिन्तयत्—‘अहो, प्रातराहाराय नि सत्त्व वन मया कर्तव्यम् । एव चिन्तयतस्तस्य शशको मन्द मन्द गत्वा प्रणम्य तस्याग्रे स्थित । अथ त प्रज्वलितात्मा भासुरको भर्त्सयन्नाह—‘रे शशकाधम एकस्तावत्त्व लघु प्राप्तोऽपरतो वेलातिक्रमेण । तदस्मादपराधात्त्वा निपात्य प्रात सकला-

एक जानवर प्रतिदिन क्रम से जाने लगा । चाहे वृद्ध हो, वैरागी हो या दुखी हो, अथवा पुत्र और स्त्री के नाश से मयातुर हो परन्तु उनमें से एक उसके भोजन के लिए मध्याह्न के समय पहुँच जाता था ।

इसके बाद किसी समय जाति के क्रम से शशक (खरहे) का अवसर आया वह समस्त पशुओं द्वारा प्रेरित होकर इच्छा न रहने पर भी धीरे-धीरे जाता हुआ, उसके मारने का उपाय सोचता, समय को बिताकर व्यग्र मन हो जा ही रहा था कि मार्ग में जाते हुए उसने एक कुएँ को देखा । जब कुएँ के ऊपर गया तब कुएँ में अपनी परछाईं उसे दिखाई पड़ी । देखकर उसने मन में विचार किया ‘यह बहुत सुन्दर उपाय है, मैं भासुरक को क्रुद्ध कर, अपनी बुद्धि से इसी कुएँ में गिराऊँगा । तब यह सायकाल भासुरक के समीप पहुँचा । सिंह भी समय बीत जाने के कारण, भूख के मारे कण्ठ शुष्क हो जाने से, क्रुद्ध हो ओठों को चाटता हुआ विचार कर रहा था—‘अहो ! कल प्रातःकाल ही भोजन के लिए समस्त वन को मैं जन्तुहीन कर दूँगा ।’ इस प्रकार यह सोच ही रहा था कि खरहा धीरे-धीरे जा कर, प्रणाम कर उसके आगे खड़ा हो गया । इसके बाद क्रोध के कारण लाल हो भासुरक ने घुड़कते हुए कहा—‘क्यों रे नीच शशक ! एक तो तू इतना छोटा सा आया है और दूसरे उसमें समय

न्यपि मृगकुलान्युच्छेदयिष्यामि । अथ शशक सविनय प्रोवाच—‘स्वामिन्, नापराधो मम, न च सत्त्वानाम्—तच्छ्रूयता कारणम् । सिंह आह—सत्वर निवेदय यावन्मम दष्ट्रान्नगतो न भवान्भविष्यति’ इति । शशक आह ‘स्वामिन्, समस्तमृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्ताव विज्ञाय ततोऽह पञ्चशशकै सम प्रेषित । ततश्चाहमागच्छन्नन्तराले महता केन-चिदपरेण सिंहेन विवरान्निर्गत्याभिहित —‘रे क प्रस्थिता यूयम् । अभीष्ट-देवता स्मरत’ । ततो मयाभिहितम्—‘वय स्वामिनो भासुरकसिंहस्य सकाशमाहारार्थ समयधर्मेण गच्छाम’ । ततस्तेनाभिहितम्—यद्येव तर्हि मदीयमेतद्वनम् । मया सह समयधर्मेण समस्तैरपि श्वापदैर्वर्तितव्यम् । चोररूपी स भासुरक । अथ यदि सोऽत्र राजा, ततो विश्वासस्थाने चतुर शशकानत्र धृत्वा तमाहूय द्रुततरमागच्छ । येन य कश्चिदावधोर्मध्यात्परा-क्रमेण राजा भविष्यति स सर्वान्तेनान्भक्षयिष्यति’ इति । ततोऽह तेनादिष्ट स्वामिसकाशमभ्यागत । एतद्वेला व्यतिक्रमकारणम् । तदत्र स्वामी प्रमाणम् । तच्छ्रुत्वा भासुरक आह—भद्र, यद्येव तत्सत्वर दर्शय मे त चौरसिंह येनाह मृगकोप तस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवामि । उक्त च—

व्यतीत कर । इस अपराध से तुझे मार कर प्रात काल समस्त जानवरो का नाश कर दूँगा ।’ तदनन्तर खरहे ने विनयपूर्वक कहा—‘स्वामिन् । इसमे न तो मेरा अपराध है और न दूसरे जानवरो का । इसलिए इसका कारण सुनिये ।’ सिंह ने कहा—‘शीघ्र कहो, जब तक तू मेरी दाढो के अन्दर नहीं आ जाता ।’ खरहे ने कहा—‘स्वामिन् । समस्त जानवरो ने आज जाति के क्रम से मुझे अत्यन्त अल्पकाय जान कर, पाँच खरहो के साथ भेजा । हम लोग आ रहे थे कि—‘रास्ते मे, एक किसी दूसरे बड़े सिंह, ने अपने माद से निकल कर कहा—‘अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो ? अपने इष्टदेव का स्मरण करो ? तब उत्तर दिया—‘हमलोग स्वामी भासुरक नाम सिंह के निकट, भोजन के लिए प्रतिज्ञानुसार जा रहे हैं ।’ तदनन्तर उसने कहा—‘यदि ऐसी बात है, तो यह वन मेरा है । मेरे साथ प्रतिज्ञानुसार समस्त जन्तुओ को आचरण करना चाहिए । वह भासुरक तो चोर है । यदि वह इस वन का राजा है तो विश्वास के लिए चार खरहो को यहाँ छोड़कर जाओ और उसे बुलाकर शीघ्र आ जाओ । हम दोनो मे जो कोई अपने पराक्रम से राजा होगा, वही इन सब पशुओ को खायगा ।’ सो मैं उसकी आज्ञा पाने पर आपके पास आया हूँ । समय बीतने

भूमि मित्र हिरण्य च विग्रहस्य फलत्रयम् ।

नास्त्येकमपि यद्येषा न त कुर्यात्कथञ्चन ॥ २४९ ॥

यत्र न स्यात्फल भूरि यत्र च स्यात्पराभव ।

न तत्र मतिमान्युद्ध समुत्पाद्य समाचरेत् ॥ २५० ॥

शशक आह—‘स्वामिन्, सत्यमिदम् । स्वभूमिहेतो परिभवान्च युध्यन्ते क्षत्रिया । पर स दुर्गाश्रय दुर्गास्त्रिष्कम्य वय तेन विष्कम्भिता । ततो दुर्गस्थो दु साध्यो भवति रिपु । उक्त च—

न गजाना सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम् ।

यत्कृत्य साध्यते राजा दुर्गेणैकेन सिद्ध्यति ॥ २५१ ॥

शतमेकोऽपि सधत्ते प्राकारस्थो धनुर्धर ।

तस्माद् दुर्ग प्रशसन्ति नीतिगास्त्रविचक्षणा ॥ २५२ ॥

का यही कारण है । इस लिए इसमे स्वामी ही प्रमाण हैं । अर्थात् श्रीमान् जैसा उचित समझे वैसा करें । ऐसा सुन कर भासुरक ने कहा—‘मद्र । यदि ऐसा है तो जल्दी उस चोर सिंह को दिखलाओ जिससे जन्तुओं का क्रोध उस पर निकाल कर शान्त हो जाऊँ । कहा भी है—

भूमि, मित्र और सुवर्ण ये तीन विग्रह—लड़ाई के फल है । यदि इनमे से एक के भी मिलने की सम्भावना न हो तो वहाँ युद्ध कदापि न करे ॥ २४९ ॥

जहाँ विशेष फल की प्राप्ति न हो और पराजय की आशका हो वहाँ बुद्धिमान् को चाहिए कि सग्राम का बीजारोपण न करे’ ॥ २५० ॥

खरहे ने कहा—स्वामिन् यह सत्य बात है अपनी गई हुई भूमि के पाने के लिए अपमानित होने पर ही क्षत्रियगण सग्राम करते हैं, किन्तु उसने दुर्ग का आश्रय लिया है दुर्ग मे से बाहर आकर उसने हम लोगो को रोक लिया है । दुर्ग मे रहनेवाला शत्रु दु साध्य होता है ।

कहा भी है—

जो कार्य हजारो हाथियो और लाखो घोडो से भी सिद्ध नहीं होता, राजाओ का वह कार्य केवल एक दुर्ग से सिद्ध हो जाता है । २५१ ॥

किले मे रहनेवाला एक धनुर्धारी भी सैकडो पर (अपने वाणो का) निशाना लगा सकता है । इसलिए नीतिशास्त्र के ज्ञाता लोग दुर्ग की प्रशसा करते हैं ॥ २५२ ॥

पुरा गुरो समादेशाद्विरण्यकशिपोर्भयात् ।
शक्रेण विहितं दुर्गं प्रभावाद्विश्वकर्मण ॥ २५३ ॥
तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गं स भूपति ।
विजयी स्यात्ततो भूमौ दुर्गाणि स्यु सहस्रशः ॥ २५४ ॥
दध्राविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः ।
सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृप ॥ २५५ ॥

तच्छ्रुत्वा भासुरक आह—‘भद्र, दुर्गस्थमपि दर्शय त चौरसिंह येन
व्यापादयामि । उक्तं च—

जातमात्र न यः शत्रु रोग च प्रशम नयेत् ।

महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ २५६ ॥

तथा च—उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता ।

समौ हि शिष्टेगम्नातौ वत्स्यन्तावामय स च ॥ २५७ ॥

अपि च—उपेक्षित क्षीणबलोऽपि शत्रु प्रमाददोषात्पुरुषैर्मदान्धै ।

साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसावसाध्यता व्याविरिव प्रयाति ॥ २५८ ॥

प्राचीन समय में गुरु (बृहस्पति) के आदेश से इन्द्र ने विश्वकर्मा की सहायता से दुर्ग का निर्माण कराया था ॥ २५३ ॥

और उस विश्वकर्मा ने वर भी दे दिया कि जिसके पास दुर्ग रहेगा वह राजा निश्चय ही विजयी होगा । उसी समय से भूतल पर हजारों दुर्ग बनाये गए ॥ २५४ ॥

जिस प्रकार दाढ़ी के बिना साँप और मद से रहित हाथी—ये दोनों सबके वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार दुर्गहीन राजा सबके वश में हो जाता है ॥ २५५ ॥

उसे सुन कर भासुरक ने कहा—‘भद्र ! दुर्ग में भी रहने वाले उस चौर सिंह को दिखलाओ, जिससे (मैं) मार डालूँ । कहा है—

जो उत्पन्न होते ही शत्रु और रोग को अपने अधीन में नहीं करता, वह महाबली होने पर भी उसके वृद्धि होने से उससे मारा जाता है ॥ २५६ ॥

और भी—अपनी भलाई चाहनेवाले मनुष्य को चाहिए कि अपने उठते हुए शत्रु की उपेक्षा न करे । क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि बढ़ते हुए शत्रु और रोग दोनों बराबर रूप से दुःखदायी होते हैं ॥ २५७ ॥

और भी—मदान्ध पुरुषों के लापरवाही रूप दोष से, उपेक्षित भी दुर्बल शत्रु पहले साध्य होकर भी बाद में रोग के समान असाध्य हो जाता है ॥ २५८ ॥

तथा च—आत्मन शक्तिमुद्वीक्ष्य मानोत्साह च यो ब्रजेत् ।

बहून्हन्ति स एकोऽपि क्षत्रियान्भार्गवो यथा' ॥ २५९ ॥

शशक आह—'अस्त्येतत् । तथापि बलवान्स मया दृष्ट । तन्न युज्यते स्वामिनस्तस्य सामर्थ्यमविदित्वा गन्तुम् । उक्त च—

अविदित्वात्मन शक्तिं परस्य च समुत्सुक ।

गच्छन्नभिमुखो नाश याति बलौ पतङ्गवत् ॥ २६० ॥

यो बलात्प्रोन्नत याति निहन्तु सबलोऽप्यरिम् ।

विमद स निवर्तेत शीर्णान्तो गजो यथा ॥ २६१ ॥

भासुरक आह—'भो, किं तवानेन व्यापारेण । दर्शय मे त दुर्गस्थ-
मपि ।' अथ शशक आह—'यद्येव तर्ह्यागच्छतु स्वामी ।' एवमुक्त्वाग्रे
व्यवस्थित । ततश्च तेनागच्छता य कूपो दृष्टोऽभूत्तमेव कूपमासाद्य
भासुरकमाह—'स्वामिन्, कस्ते प्रनाप सोढु समर्थ । त्वा दृष्ट्वा दूरतोऽपि
चौरसिंह प्रविष्ट स्व दुर्गम् । तदागच्छ येन दर्शयामि' इति । भासुरक

और भी—जो अपनी शक्ति को देखकर मान तथा उत्साह को प्राप्त करता
है, वह अकेला होता हुआ भी बहुतों को मारता है, जैसे अकेले परशुराम ने
बहुत से क्षत्रियों का सहार किया था ॥ २५९ ॥

शशक ने कहा—'यद्यपि यह ठीक है, तथापि मुझे वह बलवान् दिखाई
पड़ता है, अतः उसके सामर्थ्य को जाने बिना स्वामी का वहाँ जाना उचित
नहीं है । कहा भी है—

अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति का पता लगाए बिना जो बहुत शीघ्रता
से आकर सामने जाता है वह अग्नि के ऊपर गए हुए पतंग के समान नष्ट हो
जाता है ॥ २६० ॥

जो सबल प्राणी भी (शत्रु का बल समझे बिना) अपने से प्रबल शत्रु को
मारने के लिए जाता है, वह दाँत टूटे हुए हाथी के समान मदहीन (विफल)
होकर लौट आता है' ॥ २६१ ॥

भासुरक ने कहा—अरे ! इस बात के कहने से क्या मतलब ? मुझे किले
में स्थित भी उसको दिखाओ ।' तब खरगोश ने कहा—'स्वामी ! यदि ऐसी
बात है तो आइए ।' ऐसा कह कर आगे चला । तब उसने आते समय जो कूप
देखा था उसी कूप पर पहुँच कर भासुरक से कहा—'स्वामिन् । आपका तेज
सह सकने में कौन समर्थ है ? आपको दूर से ही देख कर वह चोर सिंह अपने

आह—‘दर्शय मे दुर्गम् ।’ तदनु दर्शितस्तेन कूप । तत सोऽपि मूर्खं सिंहं कूपमध्य आत्मप्रतिबिम्बं जलमध्यगतं दृष्ट्वा सिंहनादं मुनोच । तत प्रतिशब्देन कूपमध्याद् द्विगुणतरो नादं समुत्थित । अथ तेन तं शत्रुं मत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणां पण्डित्यक्ता । शशकोऽपि हृष्टमना सर्वमृगानानन्द्य तै सह प्रशस्यमानो यथामुखं तत्र वने निवसति स्म । अतोऽहं ब्रवीमि—यस्य बुद्धिर्वल तस्य इति । तद्यदि भवान्कथयति, तत्तत्रैव गत्वा तयो स्वबुद्धिप्रभावेण मैत्रीभेदं करोमि ।’ करटक आह—‘भद्र, यद्येव तर्हि गच्छ । शिवास्ते पन्थानं सन्तु । यथाभिप्रेतमनुष्ठीयताम् ।’

अथ दमनकं सजीवकवियुक्तं पिङ्गलकमवलोक्य तत्रान्तरे प्रणम्याग्रे समुपविष्ट । पिङ्गलकोऽपि तमाह—‘भद्र, किं चिराद्दृष्टं ।’ दमनक आह—‘न कञ्चिद्देवपादानामस्माभिः प्रयोजनम्, तेनाहं नागच्छामि । तथापि राजप्रयोजनविनाशमवलोक्य सदह्यमानहृदयो व्याकुलतया स्वयमेवाभ्यागतो वक्तुम् । उक्तं च—

‘किल मे घुस गया, आइए मैं दिखाऊँ ।’ मासुरक ने कहा—‘दिखाओ मुझे दुर्ग ।’ इसके अनन्तर उस खरगोश ने कुआँ दिखाकर दिया । तब उस मूर्ख सिंह ने भी कुएँ के जल के मध्य अपनी परछाही देखकर बड़ो जोर से दहाड़ मारी । तब उसकी प्रतिध्वनि से कुएँ में से द्विगुणित शब्द उत्पन्न हुआ । तब उसने उसे शत्रु समझ कर उसके ऊपर अपने को फेंककर अपने प्राण त्याग दिये । खरगोश भी प्रसन्न होकर, समस्त जानवरों को आनन्दित कर उनके द्वारा प्रशंसित हो, सुखपूर्वक उस वन में रहने लगा । इसी से मैं कहता हूँ—जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, इत्यादि । अतः यदि आप कहें तो वहाँ जाकर मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट डाल दूँ । करटक ने कहा—‘भद्र । ऐसी बात है तो जाओ, तुम्हारे मार्ग मङ्गलकारी हो । तुम अपना अभिलषित कार्य पूर्ण करो ।’

तदनन्तर सज्जीवक से अलग हुए पिङ्गलक को देखकर दमनक उसी समय प्रणाम कर, उसके आगे बैठ गया । पिङ्गलक ने भी उससे कहा—‘भद्र । आप बहुत दिन के बाद दिखाई क्यों पड़े ?’ दमनक ने कहा—‘श्रीमान् के चरणों को मुझसे कुछ प्रयोजन नहीं था, इसलिए मैं नहीं आता था, किन्तु राज-कार्य का नाश देखकर व्यथित होकर व्यग्रता के कारण स्वयं ही कहने के लिए आया हूँ । कहा भी है—

प्रिय वा यदि वा द्वेष्य शुभ वा यदि वाशुभम् ।

अपृष्टोऽपि हित वक्ष्येद्यस्य नेच्छेत्पराभवम्' । २६२ ॥

अथ तस्य साभिप्राय वचनमाकर्ण्य पिङ्गलक आह—'किं वक्तुमना भवान् । तत्कथ्यता यत्कथनीयमस्ति ।' स प्राह—'देव सजीवको युष्मत्पादानामुपरि द्रोहबुद्धिरिति । विश्वासगतस्य मम विजने इदमाह—'भो दमनक, दृष्ट्वा मयास्य पिङ्गलकस्य सारासारता । तदहमेन हत्वा सकलमृगाधिपत्यं त्वत्साचिव्यपदवीसमन्वितं करिष्यामि । पिङ्गलकोऽपि तद्वज्रसारप्रहारसदृशं दारुणं वचनं समाकर्ण्य मोहमुपगतो न किंचिदप्युक्तवान् । दमनकाऽपि तस्य तमाकारमालोक्य चिन्तितवान्—'अयं तावत्सजीवकनिबद्धरागः । तन्नूनमनेन मन्त्रिणा राजा विनाशमवाप्स्यति' इति उक्तं च—

एक भूमिपतिं करोति सचिवः राज्ये प्रमाणं यदा

त मोहाच्छ्रयते मदः स च मदाददास्येन निर्विद्यते ।

निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा

स्वातन्त्र्यस्पृहया ततः स नृपते प्राणेष्वभिद्रुह्यते ॥ २६३ ॥

जो जिसकी पराजय नहीं चाहता हो उसे चाहिए कि प्रिय अथवा द्वेष्य युक्त अच्छी या बुरी हितकारी बात बिना पूछे ही उससे कह दें ॥ २६२ ॥

इसके बाद गूढ अभिप्रायपूर्ण वचनों को सुनकर पिङ्गलक ने कहा— आप क्या कहना चाहते हैं ? जो कहने योग्य बात हो उसे स्पष्ट कह डालिए ।' उसने कहा—'महाराज ! सजीवक आपके चरणों में द्रोहबुद्धि रखता है । उसने मुझ विश्वासपात्र के प्रति एकान्त में ऐसी बात कही है कि—'हे दमनक ! मैंने इस पिङ्गलक राजा का बलाबल देख लिया, अतः मैं इसे मार कर समस्त प्राणियों का आधिपत्य ग्रहण करूँगा और और तुम्हें मन्त्रों के पद से अलङ्कृत करूँगा ।' पिङ्गलक उसके वज्र के समान कठोर प्रहारयुक्त दारुण वचन सुनकर, मोह (चेतना रहित) हो जाने के कारण कुछ कह न सका । दमनक भी उसकी मुखाकृति देखकर विचार करने लगा—'यह तो सजीवक के प्रेम में बद्ध है, अतः इस मन्त्री से राजा अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा' कहा भी है—

राजा जब एक ही मन्त्री को राजकार्यों में प्रामाणिक अधिकारी मानता है तब उस मन्त्री को मोह के कारण अहंकार होता है और वह अहंकार से दासता (राजसेवा) के कारण दुखी होता है । दुखी होने पर उसके हृदय में अपनी

तत्किमत्र युक्तम्' इति । पिङ्गलकोऽपि चेतना समासाद्य कथमपि तमाह—'सजीवकस्तावत्प्राणसमो भृत्य । स कथं ममोपरि द्रोहवृद्धिं करोति ।' दमनक आह—'देव, भृत्योऽभृत्य इत्यनेकान्तिकमेतत् । उक्तं च—

न सोऽस्ति पुरुषो राज्ञा यो न कामयते श्रियम् ।
अशक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्र पर्युपासते' ॥ २६४ ॥

पिङ्गलक आह—'भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिर्न विकृतिं याति । अथवा साध्विदमुच्यते—

अनेकदोषदुष्टोऽपि काय कस्य न वल्लभ ।
कुर्वन्नपि व्यलीकानि यं प्रियं प्रिय एव स' ॥ २६५ ॥
दमनक आह—'अत एवायं दाप । उक्तं च—
यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पार्थिव ।
अकुलीन कुलीनो वा स श्रिया भाजनं नर ॥ २६६ ॥

स्वाधीनता के प्रति अमिलाषा जागती है, और उस स्वाधीनेच्छा के कारण वह राजा के प्राणों से द्रोह करता है (अर्थात् राजा को भी मारने की अमिलापा करता है ॥ २६३ ॥

तो इस अवसर पर क्या करना चाहिए ।' पिङ्गलक ने किसी प्रकार चैतन्य (होश) में आकर उससे कहा 'दमनक ! सजीवक तो मेरा प्राणों के समान प्रिय सेवक है । वह मुझ पर द्रोहवृद्धि कैसे करेगा ?' दमनक ने कहा—'महाराज ! सेवक सर्वदा सेवक ही रहे यह निश्चित नहीं है । कहा भी है

राजा का कोई ऐसा सेवक नहीं मिलेगा जो राज्यश्री की अमिलापा न करता हो किन्तु एक मात्र असमर्थ मनुष्य ही सब प्रकार से राजा की सेवा करते हैं' ॥ २६४ ॥

पिङ्गलक ने कहा—भद्र ! तथापि उसके ऊपर मेरी चित्तवृत्ति विकृत नहीं होती । अथवा यह उचित ही कहा गया है —

अनेक दोषों से दूषित होने पर भी अपना शरीर किसे प्रिय नहीं है । किन्तु अनेक विरुद्ध आचरण करने पर भी जो प्रिय बना रहता है, वही वास्तव में प्रिय है' ॥ २६५ ॥

दमनक ने कहा—'इसलिए तो यह दोष है । कहा भी है—

राजा जिस व्यक्ति पर अधिकार कृपादृष्टि रखता है, वह चाहे अकुलीन अथवा कुलीन हो, किन्तु लक्ष्मी का पात्र अवश्य हो जाता है ॥ २६६ ॥

अपर केन गणविशेषेण स्वामी सञ्जीवक निर्गुणकमपि निकटे धारयति । अथ देव, यद्येव चिन्तयसि महाकायोऽयम् । अनेन रिप्त्वं व्यापादयिष्यामि । तदस्मान्न मिष्यति, यतोऽयं गण्यभोजो । देवपादानां पुनः शत्रवो मासाशिनः । तद्विपुमाधनमस्य साहाय्येन न भवति । तस्मादेन दूषयित्वा हन्यताम्' इति । पिंगलक आह—

उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति ससदि ।

तस्य दोषो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ २६७ ॥

अन्यच्च । मयास्य तव वचनेनाभयप्रदानं दत्तम् । तत्कथं स्वयमेव व्यापादयामि । सर्वथा सञ्जीवकोऽयं सुहृदस्माकम् । न तं प्रति कश्चिन्मन्युरिति । उक्तं च—

इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीर्नैतं एवार्हति क्षयम् ।

विषवृक्षोऽपि सवर्धं स्वयं छेतुमसाप्रतम् ॥ २६८ ॥

आदौ न वा प्रणयिना प्रणयो विधेयो

दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः ।

फिर स्वामी किस विशेष गुण के कारण गुणहीन सञ्जीवक को अपने निकट रखे हुए है ? महाराज । यदि आप सोचते हो कि यह महाकाय और बलवान् है, इसके द्वारा मैं शत्रुओं को मार डालूँगा, तो यह भी इससे सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह घास खाने वाला है और श्री चरणों (आप) के शत्रु मासाहारी हैं, अतः इसकी महायता से शत्रु से बदला नहीं लिया जा सकता । इसलिए इस पर दोष लगाकर आप मार डालिए ।' पिंगलक ने कहा—

यदि कोई किसी के लिए सभा में पहले यह कह दे कि 'यह गुणवान् है' तो फिर अपनी प्रतिज्ञा भंग हो जाने की आशङ्का से बाद में उसके दोष का न कहें ॥ २६७ ॥

और भी — मैंने तुम्हारे कहने से ही इसको अभयदान दिया है । फिर स्वयं कैसे इसे मार सकता हूँ । यह सञ्जीवक सब तरह से हमारा मित्र है । अतः उसके प्रति हमें थोड़ा भी क्रोध नहीं है । कहा भी है—

वह तारकासुर मुझसे विभूति प्राप्त कर चुका है, अतः मेरे हाथों वध के योग्य नहीं है, क्योंकि अपने हाथों विषवृक्ष को भी बढ़ाकर फिर उसे स्वयं काटना उचित नहीं है ॥ २६८ ॥

उत्क्षिप्य यत्क्षिपति तत्प्रकरोति लज्जा

भूमौ स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ॥ २६९ ॥

उपकारिषु य साधु साधुत्वे तस्य को गुण ।

अपकारिषु य साधु स साधु सद्भिर्बुध्यते ॥ २७० ॥

तद्द्रोहबुद्धिरपि मयास्य न विरुद्धमाचरणीयम् ।' दमनक आह—
स्वामिन्, नैष राजधर्मो यद्द्रोहबुद्धिरपि क्षम्यते । उक्त च—

तुल्यार्थं तुल्यसामर्थ्यं ममज्ञं व्यवमायिनम् ।

अर्धराज्यहर भृत्य यो न हन्यात्स हन्यते ॥ २७१ ॥

अपर त्वयास्य सखित्वात्सर्वोऽपि राजधर्मं परित्यक्त राजधर्मा-
भावात्सर्वोऽपि परिजनो विरक्तिगत । य सञ्जीवक. जण्णभोजी,
भवान्मासाद , तव प्रकृतयश्च । यत्तवावध्यव्यवसायवाह्य कुतस्तासा

पहले तो प्रेमियो को प्रेम करना ही नहीं चाहिए । यदि प्रेम कर ले तो उसका बराबर पालन करता ही रहे । किसी की बांह पकड़कर (अर्थात् स्नेह करके) जो छोड़ देता है तो उससे लज्जा होती है, क्योंकि जिम प्रकार पृथ्वी पर बैठने वाले को गिरने की आशङ्का ही नहीं रहती, उसी प्रकार प्रेम-बन्धन में बाँधे न रहने से उसके पतन की आशङ्का ही नहीं होती ॥ २६९ ॥

जो उपकार करनेवालो के प्रति उपकार करता है तो उसके उपकारीपन में कौन सा गुण हुआ ? जो उपकार करनेवालो के प्रति सरल व्यवहार करता है वही यथार्थतः सज्जनो द्वारा साधु कहा गया है ॥ २७० ॥

अतः इसके द्रोह बुद्धि रखने पर भी मैं इसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता ।' दमनक ने कहा—'स्वामिन् । यह राजधर्म नहीं है कि द्रोह रखनेवाले को भी क्षमा कर दिया जाय । कहा है—

तुल्य धन (राज्य को अमिलाषा) वाले, तुल्य सामर्थ्य वाले रहस्य की बात जाननेवाले, उद्योगी और आधा राज्य हरण कर लेनेवाले सेवक को जो नहीं मारता वह स्वयं उसके हाथों मारा जाता है ॥ २७१ ॥

इसके अतिरिक्त इसकी मैत्री के कारण आपने राज्यधर्म छोड़ दिया है । राज्यधर्म के अभाव से सब सेवक भी आपसे विरक्त हो गये हैं । वह सजीवक घास भक्षण करनेवाला है और आप मास खानेवाले हैं, और आपके अनुचर भी (मासाहारी हैं) । जो आपने जीवो को मारना छोड़ दिया है तो उनको मास

मासाशनम् । यद्रहितास्तास्त्वा त्यक्त्वा यास्यन्ति । ततोऽपि त्व विनष्ट
एव । अस्य सगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मतिर्भविष्यति ।

उक्त च—यादृशै सेव्यते भृत्यैर्यादृशाश्चोपसेवते ।

कदाचिन्नात्र सन्देहस्तादृग्भवति पूरुष ॥ २७२ ॥

तथा च—सतप्तायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते

मुक्तकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थित राजते ।

स्वातौ सागरशुक्तिकुक्षिपतित तज्जायते मौक्तिक

प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुण सवासतो जायते ॥ २७३ ॥

तथा च—असता सङ्गदोषेण साधवा यान्ति विक्रियाम् ।

दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मो गोहरणे गत ॥ २७४ ॥

अत एव सन्तो नीचसङ्ग वर्जयन्ति । उक्त च --

न ह्यविज्ञातशीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्रय ।

मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी' ॥ २७५ ॥

भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकेगा ? जिसके न मिलने के कारण वे आपको छोड़-
कर चले जायेंगे । इससे भी आपका नाश हो जायगा । इसकी सगति से फिर
कभी भी आपकी बुद्धि शिकार में प्रवृत्त नहीं होगी ।

कहा भी है—जौ मनुष्य जिस प्रकार के सेवको द्वारा सेवन किया जाता है
अथवा जिस प्रकार के सेवको के सग में रहता है वह मनुष्य वैसा ही हो जाता
है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ॥ २७२ ॥

और भी—अत्यधिक तपे हुए लोहे पर पड़े हुए जल का नाम तक नहीं
मालूम पड़ता और वही जल कमलिनी के पत्ते पर पड़ा हुआ मोती के समान
शोभित होता है, स्वाती नक्षत्र में बही जल समुद्र की सीपी के अन्दर पड़कर
मुक्ता (मोती) बन जाता है । अतएव यह ठीक है कि प्रायः सगति से पुरुष
में अधम, मध्यम और उत्तम गुण आ जाते हैं ॥ २७३ ॥

और भी—असत् पुरुषों की सगति के दोष से सज्जन लोग भी बिगड़ जाते
हैं, जिस प्रकार दुर्योधन के सग में रहने से भीष्मपितामह भी (राजा विराट्
की) गौओं को चुराने के लिए गये थे ॥ २७४ ॥

इसीलिये सज्जनगण (अच्छे लोग) नीचों की सगति नहीं करते । कहा
भी है—

जिसका स्वभाव ज्ञात नहीं हो तो उसे कदापि आश्रय नहीं देना चाहिये
क्योंकि एक खटमल के दोष से मन्दविसर्पिणी जूँ मारी गयी' ॥ २७५ ॥

पिङ्गलक आह—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

कथा ९

अस्ति कस्यचिन्महीपते कस्मिंश्चित्स्थाने मनोरम शयनस्थानम् । तत्र शुक्लतरपटयुगलमध्यमस्थिता मन्दविसर्पिणी नाम इवेता यूका प्रतिवसति स्म । सा च तस्य महीपते रक्तमास्त्रादयन्ती मुखेन कालं नयमाना तिष्ठति । अन्येद्युश्च तत्र शयने क्वचिद् भ्राम्यन्नग्निमुखो नाम मत्कुणः समायात । अथ त दृष्ट्वा सा विषण्णवदना प्रोवाच—‘भो अग्निमुख, कुतस्त्वमत्रानुचितस्थाने समायात । तद्यावन्न कश्चिद्वक्ति, तावच्छीघ्रं गम्यताम्’ इति । स आह—‘भगवति, गृहागतन्यामाबोरपि नैतद्युज्यत वक्तुम् । उक्तं च—

एहागच्छ समाश्वासनमिदं कस्माच्चिराद् दृश्यसे

का वार्ता न्वतिदुर्बलोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात् ।

एव नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सता सर्वदा

धर्मोऽयं गृहमेधिना निगदित स्मार्तैर्लघु स्वर्गदं ॥२७६॥

पिङ्गलक ने पूछा—‘यह कैसे ?’ उसने कहा—

किसी राजा के किसी स्थान पर मनोहर शयनागार था । वहाँ अत्यन्त सफेद दुपट्टे के बीच मन्दविसर्पिणी नाम की सफेद जूँ रहती थी । वह उस राजा के रक्त का पान करती हुई आनन्दपूर्वक समय बिताती थी । किसी दूसरे दिन उसी शयनागार में कहीं से धूमता फिरता ‘अग्निमुख’ नाम का खटमल आया । उसे देख उदास मुह हो उस दुःखित (जूँ) ने कहा—‘अरे अग्निमुख ! तुम कहाँ से अपने रहने के अयोग्य स्थान में आ गये ? इसलिए जब तक किसी को पता न चले तब तक शीघ्रता से चले जाओ ।’ उसने कहा कि ‘हे देवी ! अपने घर पर आये हुए दुर्जन पुरुषों के प्रति भी इस प्रकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि कहा है—

आइये आइये ! यह आसन है, विश्राम कीजिए ! आप बहुत दिनों में दिखलाई दिये ! क्या समाचार है ! आप शरीर से अत्यधिक दुर्बल हो गये हैं ! कुशलपूर्वक तो हैं न ? आपके दर्शन से हम प्रसन्न हुए ।’ इस प्रकार की बात सज्जन पुरुष नीच पुरुषों के भी घर आने के समय बराबर कहा करते हैं ! क्योंकि यह गृहस्थों का धर्म है, जो अत्यधिक स्वल्प है और स्वर्ग की प्राप्ति करानेवाला है—ऐसा धर्मशास्त्र के बनानेवालों ने कहा है ॥ २७६ ॥

अपर मयानेकमानुषाणामनेकविधानि रुधिराण्यास्वादितान्याहारदोषा-
त्कटुतिक्तकषायाम्लरसास्वादानि, न च मया कदाचिन्मधुररक्त समा-
स्वादितम् । तद्यदि त्व प्रसाद करोषि, तदस्य नृपतेर्विविधव्यञ्जनान्नपान-
चोष्यलेह्यस्वाद्वाहारवशादस्य शरीरे यन्मिष्ट रक्त सजातम्, तदास्वादानेन
सौख्य संपादयामि जिह्वाया इति । उक्त च—

रङ्घ्रस्य नृपतेर्वापि जिह्वासौख्य मम स्मृतम् ।

तन्मात्र च स्मृत सार यदर्थं यतते जन ॥ २७७ ॥

यद्येव न भवेल्लोके कर्म जिह्वाप्रतुष्टिदम् ।

तन्नभृत्यो भवेत्कश्चित्कस्यचिद्वशगोऽथवा ॥ २७८ ॥

यदसत्य वदेन्मर्त्यो यद्वासेव्य च सेवते ।

यद्गच्छति विदेश च तत्सर्वमुदरार्थत ॥ २७९ ॥

इसके अतिरिक्त मैंने अनेक प्रकार मनुष्यों के विविध प्रकार के रुधिरों का आस्वादन किया है । उनमें आहार के दोष से कटु (कड़वा), तिक्त (तीता), कषाय (कसैला) और अम्ल (खट्टा) रसों का आस्वादन किया है, परन्तु मैंने कभी भी मधुर रक्त का आस्वादन नहीं किया है । इसलिए यदि तुम कृपा करो इस राजा के विविध प्रकार के व्यञ्जन (भोजनसामग्री) अन्न-पान, चोष्य (चूस कर खानेवाली चीज), लेह्य (चाटकर खानेवाली चीज) स्वादिष्ट आहार के करने के कारण जो इसके शरीर में मीठा रक्त उत्पन्न हो गया है, उसके आस्वादन से अपनी जिह्वा का सौख्य-सम्पादन (तृप्ति) करूँ । क्योंकि कहा है—

गरीब और राजा दोनों के लिए जिह्वा का सौख्य बराबर कहा गया है ।
यहाँ जिह्वा के सुख के लिए मनुष्य जितना प्रयत्न करता है, बस इस ससार में उतना ही सार है ॥ २७७ ॥

यदि इस ससार में इस प्रकार जिह्वा को सन्तुष्ट करने वाला कोई कर्म न हो तो कोई न किसी का नौकर होता और न बशोभूत ही होता ॥ २७८ ॥

मनुष्य जो असत्य बोलता है अथवा असेवनीय (अधम) पुरुष का सेवन करता है और जो विदेश जाता है—ये सब कर्म केवल पेट के लिए ही किये जाते हैं ॥ २७९ ॥

तन्मया गृहागतेन वुभुक्षया पीड्यमानेन त्वत्सकाशाद् भोजनमर्थ-
नीयम्, तन्न त्वयैकाकिन्यास्य भूपते रक्तभोजनं कर्तुं युज्यते ।' तच्छ्रुत्वा
मन्दविसर्पिण्याह — 'भो मत्कुण, अहमस्य नृपतेर्निद्रावशं गतस्य रक्तमास्वाद-
यामि । पुनस्त्वमग्निमुखश्चपलश्च । तद्यदि मया सह रक्तपानं करोषि तत्तिष्ठ ।
अभीष्टतरं रक्तमास्वादय ।' सोऽज्जवीत् — 'भगवति, एव करिष्यामि । यावत्त्व
नास्वादयसि प्रथमं नृपरक्तम्, तावन्मम देवगुरुकृतः शपथः स्यात्, यदि
तदास्वादयामि ।' एव तयो परस्परं वदतोः स राजा तच्छयनमासाद्य
प्रसुप्तः । अथासौ मत्कुणो जिह्वालौल्यप्रकृष्टौत्सुक्याज्जाग्रतमपि तं महीपति-
मदशत् । अथवा साध्विदमुच्यते —

स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा ।

सुप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम् ॥ २८० ॥

यदि स्याच्छीतलो वह्निः शीताशुर्दहनात्मकः ।

न स्वभावेऽत्र मर्त्यानां शक्यते कर्तुमन्यथा ॥ २८१ ॥

तो घर में आये और भूख से व्याकुल प्राणी को (मेरी) तुमसे भोजन
की अभिलाषा है । इसलिए इस राजा का तुम्हें अकेले रक्तपान करना उचित
नहीं है । इसे सुनकर मन्दविसर्पिणी ने कहा — 'अरे खटमल ! मैं इस राजा
के निद्रा के बशीभूत हो जाने पर रक्त आस्वादन (पान) करती हूँ । फिर
तू तो अग्निमुख और चञ्चल है । यदि मेरे साथ रक्तपान करना चाहता है,
तो ठहर जा (मेरे पीने के बाद) तू इच्छा मर रक्त का आस्वादन करना ।'
उसने कहा — 'भगवति ! ऐसा ही करूँगा । जब तक तू राजा का रक्तपान न
कर लेगी तब तक मुझे देव-गुरु को शपथ है यदि मैं रक्तपान करूँगा । इस
प्रकार उन दोनों के परस्पर मन्त्रणा करते हुए राजा उस शय्या पर आकर
लेट गया । इसके बाद उस खटमल ने जिह्वा की चञ्चलता और अत्य-
धिक उत्कण्ठा के कारण उस जगते हुए राजा को काट लिया । अथवा सत्य
ही कहा है —

उपदेश के किसी के स्वभाव का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि
अत्यधिक गरम किया हुआ ओ पानी फिर ठंडा हो ही जाता है ॥ २८० ॥

चाहे अग्नि शीतल हो जाय और चन्द्रमा आग उगलने लगे (ये दोनों
वातें सम्भव हो सकती हैं) किन्तु मनुष्यों का स्वभाव परिवर्तन कर देना सम्भव
नहीं है ॥ २८१ ॥

अथासौ महीपतिः सूच्यग्रविद्ध इव तच्छयन त्यक्त्वा तत्क्षणादेवो-
त्थित — अहो, ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मत्कुणो यूका वा नून तिष्ठति,
येनाह दष्ट' इति । अथ ये कञ्चुकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वर प्रच्छाद-
नपट गृहीत्वा सूक्ष्मदृष्ट्या वीक्षाचक्रुः । अत्रान्तरे स मत्कुणश्चापल्या-
त्वद्वान्त प्रविष्टः । सा मन्दविसर्पिण्यापि वस्त्रसध्यन्तर्गता तैर्दृष्टा,
व्यापादिता च । अतोऽहं ब्रवीमि—'न ह्यविज्ञातशीलस्य' इति ॥ एव
ज्ञात्वा त्वयैष वध्य । नो चेत्त्वा व्यापादयिष्यति । उक्तं च—

‘त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन बाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः ।

स एव मृत्युमाप्नोति यथा राजा ककुद्द्रुम' ॥ २८१ ॥

पिङ्गलक आह—‘कथमेतत्' । सोऽब्रवीत्—

कथा १०

कस्मिंश्चिद्वनप्रदेशे चण्डरवो नाम शृगालः प्रतिवसति स्म । स
कदाचित्क्षुधाविष्टो जिह्वालौल्यान्नगरान्तरे प्रविष्टः । अथ तं नगर-

तब वह राजा सूई की नोक से चुमा हुआ सा अपनी शय्या को छोड़ कर
उसी समय उठ कर बैठ गया और बोला—‘अरे ? देखो तो इस चादर मे
खटमल या जूँ अवश्य है, जिसने मुझे काट लिया है' । इसके अनन्तर जो
कञ्चुकिगण वहाँ उपस्थित थे, वे लोग शीघ्रता से चादर को लेकर सूक्ष्म दृष्टि
से देखने लगे । तब वह खटमल चञ्चलता के कारण चारपाई के अन्दर घुस
गया । वह मन्दविसर्पिणी कपड़े के जोड़ के बीच देखी गई और उन लोगो ने
उसे मार डाला । इसी से मैं कहता हूँ—‘जिसका स्वभाव न ज्ञात हो' आदि ।
ऐसा समझ कर तुम्हें मार डालना ही उचित है, नहीं तो यह तुम्हें ही
मार डालेगा । कहा भी है—

जिसने अपने अन्तरंग पुरुषो को छोड़ दिया है और बाहरी पुरुषो को उन्नत
पद देकर आत्मीय बना लिया है, वह मृत्यु प्राप्त करता है, जैसे राजाककुद्द्रुम
मारा गया ॥ २८२ ॥

पिङ्गलक ने कहा—‘यह कैसे ।’ उसने कहा—

किसी वनप्रदेश में ‘चण्डरव’ नाम का सियार रहता था । वह एक
समय भूख से व्याकुल हो जिह्वा के लालच से नगर के अन्दर घुस गया । तब

वासिन सारमेया अवलोक्य सर्वतः शब्दायमाना परिधाव्य तीक्ष्ण-
दष्ट्राग्रैर्भक्षितुमारब्धाः । सोऽपि तैर्भक्ष्यमाण प्राणभयात्प्रत्यासन्नरजकगृह
प्रविष्ट । तत्र च नीलीरसपरिपूर्णमहाभाण्ड सज्जीकृतमासीत् । तत्र सार-
मेयैराक्रान्तो भाण्डमध्ये पतित । अथ यावन्निष्क्रान्तस्तावन्नीलीवर्णं
सजात । तत्रापरे सारमेयास्त शृगालमजानन्तो यथाभीष्टदिश जग्मुः ।
चण्डरवोऽपि दूरतर प्रदेशमासाद्य काननाभिमुख प्रतस्थे । न च नील-
वर्णेन कदाचिन्निजरङ्गस्त्यज्यते । उक्तं च—

वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणा कर्कटस्य च ।

एको प्रहस्तु मीनाना नीलीमद्यप्योर्यथा ॥ २८३ ॥

अथ त हरगलगरलतमालसमप्रभमपूर्वं सत्त्वमवलोक्य सर्वे सिंह-
व्याघ्रद्वोपिवृकप्रभृतयोऽरण्यनिवासिनो भयव्याकुलचित्ता समन्तात्पलायन-
क्रिया कुर्वन्ति । कथयन्ति च—‘न ज्ञायतेऽस्य कीदृग्विचेष्टित पौरुष च ।
तद्दूरतर गच्छाम उक्तं च—

नगर के रहनेवाले कुत्ते उसे देखकर सब तरफ से भोकते हुए दौड़े और उन्होंने
अपने चोखे दाढ़ों से उसे काटना प्रारम्भ किया । वह भी उनसे काटे जाने पर
प्राण के भय से पासवाले एक घोड़ी के घर में प्रवेश कर गया । वहाँ नीले रङ्ग
से मरी हुई नाद रक्खी थी । वह कुत्तों द्वारा अभिभूत होने के कारण उसी पात्र
में गिर पड़ा । जब उसमें से निकला तो नीले रङ्ग का हो गया, तब वे कुत्ते उसे
सिंथार न जानकर अपने अपने स्थानों पर चले गये । चण्डरव भी बहुत दूर
जाकर जङ्गल की ओर चला । किन्तु नीलवर्ण कभी अपना रङ्ग नहीं छोड़ता ।
कहा भी है—

वज्रलेप, मूर्ख, स्त्री, कर्कट (केंकड़े) और मछली इनकी एव नील वर्ण और
मद्यपान करनेवालों की एक ही अवस्था होती है ॥ २८३ ॥

तब शकर जी के गले के गरल (विष) और तमाल के समान (गाढ़े नील
रङ्गवाले) अपूर्व प्रभावाले जीव को देखकर सब सिंह, बाघ, चीता, भेड़िया
आदि वनवासी भय से व्याकुल चित्त हो चारों ओर भागने लगे और कहने लगे—
हमलोग नहीं जानते कि इसकी कैसी चेष्टा (आचरण) और बल है, इसलिए दूर
चलें । कहा भी है—

न यस्य चेष्टित विद्यान् कुल न पराक्रमम् ।

न तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छ्रयमात्मन' ॥ २८४ ॥

चण्डरवोऽपि तान्भयव्याकुलितान्विज्ञायेदमाह—‘भो भो श्वापदा किं यूयं मा दृष्ट्वैव सत्रस्ता ब्रजथ । तत्र भैतव्यम् । अहं ब्रह्मणाद्य स्वयमे सृष्ट्वाभिहित—‘यच्छ्वापदानां मध्ये कश्चिद्राजा नास्ति । तत्त्व मया सर्वश्वापदप्रभुत्वेऽभिषिक्तः ककुद्द्रुमाभिध । ततो गत्वा क्षितितले तान्सर्वान्परिपालय’ इति । ततोऽहमत्रागत । तन्मम छत्रच्छायाया सर्वैरे श्वापदैर्वर्तितव्यम् । अहं ककुद्द्रुमो नाम राजा त्रैलोक्येऽपि सजात तच्छ्रुत्वा सिंहव्याघ्रपुरसरा श्वापदा ‘स्वामिन्’ प्रभो, समादिश’ इति वदन्तस्त परिवव्रु । अथ तेन सिंहस्यामात्यपदवी प्रदत्ता । व्याघ्रस्य शय्यापालत्वम् । द्वीपिनस्ताम्बूलाधिकारः । वृकस्य द्वारपालकत्वम् । चात्मीया शृगालास्तैः सहालापमात्रमपि न करोति । शृगाला सर्वेऽप्यर्धं चन्द्रं दत्त्वा नि सारिता । एव तस्य राज्यक्रियाया वर्तमानस्य ते सिंह दयो मृगान्व्यापाद्य तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति । सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषां तान्

जिसके आचरण, वश और पराक्रम का पता न हो, उसका अपने मज्जर की अमिलाषा रहनेवाला विद्वान् विश्वास न करे ॥ २८४ ॥

चण्डरव ने उन सबको भय से व्याकुल हुए जान कर यह कहा—‘अंत जानवरो ! तुम सब मुझे देखकर ही क्यों डर से भागे जा रहे हो । मत डरो, ब्रह्मा ने आज स्वयं ही मेरा निर्माण कर मुझे कहा है कि—जानवरो मे कोई राजा नहीं है । इसलिए मैं सब जानवरो के आधिपत्य पद पर तुम्हारा अभिषेक करता हूँ (तुम्हें वन का राजा बनाता हूँ) तुम्हारा ककुद्द्रुम नाम है, इसलिए पृथ्वी तल में जाकर उन सबका परिपालन करो । इस कारण मैं आया हूँ । अतः मेरी छत्रच्छाया में रह कर समस्त जानवरो को जीवन व्यतीत करना चाहिए । मैं ककुद्द्रुम नाम वाला समस्त त्रैलोक्य का स्वामी हो गया हूँ ।’ उसे सुनकर सिंह, बाघ आदि जानवर ‘हे स्वामिन् ! हे प्रभो ! आदेश दीजिए’ इस प्रकार कहते हुए उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये । तब उसने सिंह को मन्त्री पद दिया, बाघ को शय्यापालक का अधिकार दिया, चीते को पान लगाने वाला बनाया, भेड़िये को द्वारपाल बनाया और जो अपने वर्ग के सियार थे उनके साथ तो बात भी नहीं करता था । समस्त सियारों को अर्धचन्द्र (गरदनियाँ) देकर बाहर निकलवा दिया । इस प्रकार उसके राजकार्य करने पर वे सिंह आदि

प्रविभज्य प्रयच्छति । एव गच्छति काले कदाचित्तेन समागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य शृगालवृन्दस्य कोलाहलोऽश्रावि । त शब्द श्रुत्वा पुलकित-
तनुरानन्दाश्रुपरिपूर्णनयन उत्थाय तारस्वरेण विरोतुमारब्धवान् । अथ ते
सिंहादयस्त तारस्वरमाकर्ण्य शृगालोऽयमिति मत्वा सलज्जमधोमुखाः
क्षणमेक स्थित्वा मिथः प्रोचु — 'भो ! बाहिता वयमनेन क्षुद्रशृगालेन ।
तद्वध्यताम्' इति । सोऽपि तदाकर्ण्य पलायितुमिच्छस्तत्र स्थान एव सिंहा-
दिभि खण्डश कृतो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि—'त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन'
इति ॥ तदाकर्ण्य पिङ्गलक आह—'भो दमनक, क प्रत्ययोऽत्र विषये यत्स
ममोपरि दुष्टबुद्धि ।' स आह—'यदद्य ममाग्रे तेन निश्चय कृतो यत्-
प्रभाते पिङ्गलक वधिष्यामि, तदत्रैव प्रत्यय । प्रभातेऽवसरवेलायामारक्त-
मुखनयन स्फुरिताधरो दिशोऽवलोकयन्नुचितस्थानोपविष्टस्त्वा क्रूर-
दृष्ट्या विलोकयिष्यति । एव ज्ञात्वा यदुचित तत्कर्तव्यम्' । इति कथ-
यित्वा सजीवकसकाश गतस्त प्रणम्योपविष्ट सजीवकोऽपि सोद्वेगाकार

जानकर जीवो को मार कर उसके समक्ष रख देते थे । वह भी राजधर्म के अनु-
सार उन सबो को बाँट कर देता था । इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन
समा में बैठे हुए उसने दूर देश में चिल्लाते हुए सियारो के झुण्ड का कोलाहल
सुना । उस शब्द को सुनकर पुलकितशरीर आनन्द के कारण अश्रुपरिपूर्ण नेत्र
हो उठकर उच्चस्वर से चिल्लाना आरम्भ किया । तब वे सिंह आदि उसके
उच्च स्वर को सुन कर यह सियार है ऐसा जानकर लज्जा के कारण नीचे मुँह
कर एक क्षण ठहर कर बाद में परस्पर कहने लगे — 'अरे ! इस अधम सियार ने
तो हम लोगों से सेवक का काम कराया, सो इसे मार डालो । उसने भी यह सुन-
कर ज्यों ही भागने की इच्छा की, त्यों ही उसी स्थान पर सिंहादिको ने उसके
टुकड़े टुकड़े कर डाले और वह मर गया । अत मैं कहता हूँ—'जिसने अपने
आत्मीयों को छोड़ दिया है' इत्यादि । उसे सुन कर पिङ्गलक ने कहा—
'हे दमनक ! इस विषय में क्या विश्वास करने की बात है कि वह मेरे ऊपर दुष्ट
बुद्धि रखता है ? उसने उत्तर दिया 'जो आज मेरे समक्ष उसने निश्चय किया है
कि कल सुबह पिङ्गलक को मारेंगा, यही इसमें प्रमाण है । प्रातःकाल आपके
पास आने के समय उसके मुख और नेत्र लाल लाल रहेंगे, ओठ फरकते रहेंगे
दिशाओं की ओर देखता हुआ अनुचित स्थान पर बैठ कर आपकी ओर क्रूर
दृष्टि से देखेगा इस प्रकार के लक्षणों को जानकर जो उचित समझियेगा उसे

न यस्य चेष्टित विद्यान् कुल न पराक्रमम् ।

न तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छ्रियमात्मन ' ॥ २८४ ॥

चण्डरवोऽपि तान्मयव्याकुलितान्विज्ञायेदमाह—'भो भो स्वापदा । किं यूय मा दृष्ट्वैव सत्रस्ता व्रजथ । तत्र मेतव्यम् । अहं ब्रह्मणाद्य स्वयमेव सृष्ट्वाभिहित—'यच्छ्वापदाना मध्ये कश्चिद्राजा नास्ति । तत्त्व मयाद्य सर्वस्वापदप्रभुत्वेऽभिषिक्तः ककुद्द्रुमाभिध । ततो गत्वा क्षितितले तान्स-
र्वान्परिपालय' इति । ततोऽहमत्रागत । तन्मम छत्रच्छायाया सर्वैरेव स्वापदैर्वर्तितव्यम् । अहं ककुद्द्रुमो नाम राजा त्रैलोक्येऽपि सजात' । तच्छ्रुत्वा सिंहव्याघ्रपुरसरा स्वापदा 'स्वामिन्' प्रभो, समादिश' इति वदन्तस्त परिवव्रु । अथ तेन सिंहस्यामात्यपदवी प्रदत्ता । व्याघ्रस्य शय्यापालत्वम् । द्वीपिनस्ताम्बूलाधिकारः । वृकस्य द्वारपालकत्वम् । ये चात्मीया शृगालास्तैः सहालापमात्रमापि न करोति । शृगाला सर्वेऽप्यर्ध-
चन्द्र दत्त्वा नि सारिता । एव तस्य राज्यक्रियाया वर्तमानस्य ते सिंहा-
दयो मृगान्व्यापाद्य तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति । सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषा तान्-

जिसके आचरण, वश और पराक्रम का पता न हो, उसका अपने मङ्गल की अभिलाषा रहनेवाला विद्वान् विश्वास न करे ॥ २८४ ॥

चण्डरव ने उन सबको भय से व्याकुल हुए जान कर यह कहा—अरे जानवरो ! तुम सब मुझे देखकर ही क्यों डर से भागे जा रहे हो । मत डरो, ब्रह्मा ने आज स्वयं ही मेरा निर्माण कर मुझे कहा है कि—जानवरो मे कोई राजा नहीं है । इसलिए मैं सब जानवरो के आधिपत्य पद पर तुम्हारा अभिषेक करता हूँ (तुम्हें वन का राजा बनाता हूँ) तुम्हारा ककुद्द्रुम नाम है, इसलिए पृथ्वी तल में जाकर उन सबका परिपालन करो । इस कारण मैं आया हूँ । अतः मेरी छत्रच्छाया में रह कर समस्त जानवरो को जीवन व्यतीत करना चाहिए । मैं ककुद्द्रुम नाम वाला समस्त त्रैलोक्य का स्वामी हो गया हूँ ।' उसे सुनकर सिंह, वाघ आदि जानवर 'हे स्वामिन् । हे प्रभो ! आदेश दीजिए' इस प्रकार कहते हुए उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये । तब उसने सिंह को मन्त्री पद दिया, वाघ को शय्यापालक का अधिकार दिया, चीते को पान लगाने वाला बनाया, भेड़िये को द्वारपाल बनाया और जो अपने वर्ग के सियार थे उनके साथ तो बात भी नहीं करता था । समस्त सियारों को अर्धचन्द्र (गरदनियाँ) देकर बाहर निकलवा दिया । इस प्रकार उसके राजकार्य करने पर वे सिंह आदि

प्रविभज्य प्रयच्छति । एव गच्छति काले कदाचित्तेन समागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य शृगालवृन्दस्य कोलाहलोऽश्रावि । त शब्द श्रुत्वा पुलकित-
तनुरानन्दाश्रुपरिपूर्णनयन उत्थाय तारस्वरेण विरोतुमारब्धवान् । अथ ते
सिंहादयस्त तारस्वरमाकर्ण्य शृगालोऽयमिति मत्वा सलज्जमधोमुखा
क्षणमेक स्थित्वा मिथः प्रोचु — 'भो । वाहिता वयमनेन क्षुद्रशृगालेन ।
तद्वध्यताम्' इति । सोऽपि तदाकर्ण्य पलायितुमिच्छस्तत्र स्थान एव सिंहा-
दिभि खण्डश कृतो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि—'त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन'
इति ॥ तदाकर्ण्य पिङ्गलक आह—'भो दमनक, क प्रत्ययोऽत्र विषये यत्स
ममोपरि दुष्टबुद्धि ।' स आह—'यदद्य ममाग्रे तेन निश्चय कृतो यत्-
प्रभाते पिङ्गलक वधिष्यामि, तदत्रैव प्रत्यय । प्रभातेऽवसरवेलायामारक्त-
मुखनयन स्फुरिताधरो दिशोऽवलोकयन्ननुचितस्थानोपविष्टस्त्वा क्रूर-
दृष्ट्या विलोकयिष्यति । एव ज्ञात्वा यदुचित तत्कर्तव्यम्।' इति कथ-
यित्वा सजीवकसकाश गतस्त प्रणम्योपविष्ट सजीवकोऽपि सोद्वेगाकार

जानवर जीवो को मार कर उसके समक्ष रख देते थे । वह भी राजधर्म के अनु-
सार उन सबो को बाँट कर देता था । इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन
सभा में बैठे हुए उसने दूर देश में चिल्लाते हुए सियारों के झुण्ड का कोलाहल
सुना । उस शब्द को सुनकर पुलकितशरीर आनन्द के कारण अश्रुपरिपूर्ण नेत्र
हो उठकर उच्चस्वर से चिल्लाना आरम्भ किया । तब वे सिंह आदि उसके
उच्च स्वर को सुन कर यह सियार है ऐसा जानकर लज्जा के कारण नीचे मुँह
कर एक क्षण ठहर कर बाद में परस्पर कहने लगे — 'अरे ! इस अधम सियार ने
तो हम लोगो से सेवक का काम कराया, सो इसे मार डालो । उसने भी यह सुन-
कर ज्यों ही भागने की इच्छा की, त्यों ही उसी स्थान पर सिंहादिको ने उसके
टुकड़े टुकड़े कर डाले और वह मर गया । अब मैं कहता हूँ—'जिसने अपने
आत्मीयो को छोड़ दिया है' इत्यादि । उसे सुन कर पिङ्गलक ने कहा—
'हे दमनक ! इस विषय में क्या विश्वास करने की बात है कि वह मेरे ऊपर दुष्ट
बुद्धि रखता है ? उसने उत्तर दिया 'जो आज मेरे समक्ष उसने निश्चय किया है
कि कल सुबह पिङ्गलक को मारेंगा, यही इसमें प्रमाण है । प्रातःकाल आपके
पास आने के समय उसके मुख और नेत्र लाल लाल रहेंगे, ओठ फरकते रहेंगे
दिशाओ की ओर देखता हुआ अनुचित स्थान पर बैठ कर आपकी ओर क्रूर
दृष्टि से देखेगा इस प्रकार के लक्षणो को जानकर जो उचित समझियेगा उसे

मन्दगत्या समायान्त तमुद्वीक्ष्य सादरतरमुवाच—‘भो मित्र, स्वागतम् । चिराद्दृष्टोऽसि । अपि शिव भवत । तत्कथय येनादेयमपि तुभ्य गृहा-
गताय प्रयच्छामि । उक्त च—

ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते सभ्या इह भूतले ।

आगच्छन्ति गृहे येषा कार्यार्थं सुहृदो जना ’ ॥ २८५ ॥

दमनक आह—‘भो कथं शिव सेवकजनस्य ।

सम्पत्तय परायत्ता सदा चित्तमनिर्वृतम् ।

स्वजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषा ये राजसेवका ॥ २८६ ॥

तथा च—सेवया धनमिच्छद्भिः सेवकैः पश्य यत्कृतम् ।

स्वातन्त्र्यं यच्छरीरस्य मूढैस्तदपि हारितम् ॥ २८७ ॥

तावज्जन्मातिदुःखाय ततो दुर्गतता सदा ।

तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दुःखपरम्परा ॥ २८८ ॥

जीवन्तोऽपि मृता पञ्च श्रूयन्ते किल भारते ।

दरिद्रो व्याधितो मूर्खः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २८९ ॥

कीजिएगा ।’ ऐसा कह कर सजीवक के निकट गया और उसे प्रणाम कर बैठ गया । सजीवक ने उसके घबराये हुए चेहरे को और धीरे-धीरे आते हुए देखकर आदरपूर्वक कहा—‘हे मित्र । आइये आपका स्वागत करता हूँ । बहुत दिन के बाद दिखलाई पड़े । आप कुशलपूर्वक तो हैं न । अतः कहिये, जिससे अदेय वस्तु भी तुम्हें घर पर आये हुए को दूँ । कहा भी है—

इस जगत में वे ही पुख्ख धन्य, विचारशील और सम्यक् कहे जाते हैं, जिनके घर पर कार्यार्थी मित्रगण आया करते हैं’ ॥ २८५ ॥

दमनक ने कहा—‘अरे भाई ! सेवको का कुशल कहाँ ?

जो राज-सेवक होते हैं उनकी सम्पत्ति पराधीन, चित्त सर्वदा अशान्त और अपने जीवन के सम्बन्ध में भी उनको अविश्वास बना रहता है ॥ २८६ ॥

और भी—सेवा द्वारा धन की अभिलाषा करने वाले सेवको ने जो किया है, उसे भी देख लो । उसे जो अपने शरीर की स्वतन्त्रता थी उसे भी मूर्खों ने अपने हाथों नष्ट कर दी ॥ २८७ ॥

पहले जन्म लेना ही अत्यन्त दुःख के लिए होता है, उस पर भी सर्वदा दरिद्रता और फिर उसमें भी सेवा की वृत्ति । अहह ! कैसी दुःख की परम्परा है ॥ २८८ ॥

महामारुत में पांच प्रकार के जीव जीते हुए भी मरे कहे गये हैं—(एक) दरिद्र, (दूसरा) रोग पीडित, (तीसरा) मूर्ख, (चौथा) प्रवासी (विदेश में रहने वाला) और पाँचवा) नित्य सेवा करने वाला ॥ २८९ ॥

नाशनाति स्वच्छयोत्सुक्याद्विनिद्रो न प्रबुध्यते ।
 न निःशङ्क वचो ब्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ २९० ॥
 सेवा श्ववृत्तिराख्याता यैस्तेर्मिथ्या प्रजल्पितम् ।
 स्वच्छन्द चरति श्वाऽत्र सेवक परशासनात् ॥ २९१ ॥
 भूशय्या ब्रह्मचर्यं च कृशत्व लघुभोजनम् ।
 सेवकस्य यतेर्यद्विशेषः पापधर्मजः ॥ २९२ ॥
 शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवक ।
 धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्मान्नि मुच्यते ॥ २९३ ॥
 मृदुनापि सुवृत्तेन सुश्लिष्टेनापि हारिणा ।
 मोदकेनापि किं तेन निष्पत्तिर्यस्य सेवया ॥ २९४ ॥

इच्छा होने पर भी अपनी अभिलाषा से सेवक नहीं खाता, पूरी निद्रा न होने पर भी जाग जाता है और निर्मय होकर कोई बात नहीं कहता—क्या इतने पर भी सेवक जीवित रहता है ? ॥ २९० ॥

सेवा की वृत्ति (नौकरी) कुले की वृत्ति के समान (जगह-जगह ठोकर खाना, दुर-दुराया जाना) है, इस प्रकार जिन्होंने कहा है, उन्होंने व्यर्थ कल्पना की है, क्योंकि कृत्ता तो स्वच्छन्द होकर भ्रमण करता रहता है और सेवक अपने प्रभु का आदेश पाने पर ही कही जा सकता है ॥ २९१ ॥

सेवक और यति (सन्यासी) में सब स्थिति बराबर ही होती है, क्योंकि दोनों पृथ्वी तल पर सोते हैं, दोनों ब्रह्मवर्च्यपूर्वक रहते हैं, दोनों का शरीर दुर्बल रहता है और दोनों थोड़ा भोजन करते हैं। केवल दोनों में अन्तर इतना ही है कि यह सब आचरण सेवक पाप के लिए और सन्यासी धर्म के लिए करता है ॥ २९२ ॥

यदि सेवक धर्म से मुक्त नहीं मोहता तो धन के लिए जो सर्दों और गर्मों के कष्टों को सहन करता है, वह कष्ट अत्यन्त स्वल्प होता है ॥ २९३ ॥

कोमल, गोल, अत्यन्त मधुर और मनोहर उस मोदक (लड्डू) से भी क्या लाम ? जिसकी निष्पत्ति (प्राप्ति) सेवा करने से होती है ॥ २९४ ॥

सजीवक आह—‘अथ भवान् किं ववतुमना ।’ सोऽब्रवीत्—‘मित्र, सचिवाना मन्त्रभेद कर्तुं न युज्यते । उक्त च—

यो मन्त्र स्वामिनो भिद्यात्साचिव्ये सनियोजित ।

स हत्वा नृपकार्यं तत्स्वयं च नरकं व्रजेत् ॥ २९५ ॥

येन यस्य कृतो भेद सचिवेन महीपते ।

तेनाशस्त्रवधस्तस्य कृत इत्याह नारदः ॥ २९६ ॥

तथापि मया तव स्नेहपाशवद्धेन मन्त्रभेद कृत । यतस्त्व मम वचनेनात्र राजकुले विश्वस्त प्रविष्टश्च । उक्त च—

विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाप्नोति कथञ्चन ।

तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेद वचनं मनु ॥ २९७ ॥

तत्तवोपरि पिङ्गलकोऽयं दुष्टबुद्धि कथित चाद्यानेन मत्पुरतश्च-
तुष्कर्णतया—‘यत्प्रभाते सजीवकं हत्वा समस्तमृगपरिवारं चिरात् तृप्तिं
नेष्यामि ।’ ततः स मयोक्तः—‘स्वामिन्, न युक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण जीवनं
क्रियते । उक्तं च—

सञ्जीवकं ने कहा—‘आप क्या कहना चाहते हैं । उसने कहा—मित्र ।
मन्त्रियो को मन्त्रभेद करना उचित नहीं है । कहा भी है—

जो मन्त्री के पदपर बैठ कर मन्त्रभेद करता है वह राजा के कार्य को नष्ट
कर के स्वयं नरकगामी होता है ॥ २९५ ॥

जिस मन्त्री ने जिस राजा का मन्त्रभेद कर दिया है । उसने बिना किसी
शस्त्र के ही उसका वध कर दिया—ऐसा नारद जी ने कहा है ॥ २९६ ॥

तथापि मैंने तुम्हारे स्नेहपाश में बद्ध होने के कारण मन्त्रभेद कर दिया है ।
क्योंकि तुम मेरे कहने से इस राजकुल में प्रविष्ट हुए हो । कहा भी है—

जिसका विश्वास करने से जो कोई किसी प्रकार मृत्यु प्राप्त करे तो उसकी
हत्या उस मनुष्य को लगती है—ऐसा वचन भगवान् मनु ने कहा है ॥ २९७ ॥

सो तुम्हारे ऊपर यह पिङ्गलक बुरी निगाह रखता है । आज जब मैं और
वह दोनों ही एकांत में थे तब उसने मुझसे कहा कि प्रातःकाल होते ही
सञ्जीवक को मारकर समस्त मृग-परिवार को चिरकाल तक के लिए तृप्त
करूँगा । तब उससे मैंने कहा—‘स्वामिन् । यह ठीक नहीं है कि मित्र-द्रोह करके
जीवन व्यतीत किया जाय ।’ कहा भी है—

अपि ब्रह्मवध कृत्वा प्रायश्चित्तेन शुध्यति ।

तदर्हेण विचीर्णेन न कथंचित्सुहृद्द्रुह ॥ २९८ ॥

ततस्तेनाह समर्पणोक्त — 'भो दुष्टबुद्धे, सजीवकस्तावच्छप्पभोजी, वय मासाशिनः, तदस्माक स्वाभाविक वैरम्, इति कथ रिपुरुपेक्ष्यते । तस्मात् सामादिभिरुपायैर्हन्यते । न च हते तस्मिन्दोष स्यात् । उक्तं च—

दत्त्वापि कन्यका वैरो निहन्तव्यो विपरिचिता ।

अन्योपायैरशक्यो यो हते दोषो न विद्यते ॥ २९९ ॥

कृत्याकृत्य न मन्येत क्षत्रियो युधि सगतः ।

प्रसुप्तो द्रोणपुत्रेण घृष्टद्युम्न पुरा हत ॥ ३०० ॥

तदह तस्य निश्चय ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिहागत । साम्प्रत मे नास्ति विश्वासघातकदोष । मया सुगुप्तमन्त्रस्तव निवेदित । अथ यत्ते प्रतिभाति तत्कुरुष्व' इति । अथ सजीवकस्तस्य तद्वज्रपातदारुण वचन

मनुष्य ब्राह्मण-वध करके प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध भी हो सकता है परन्तु मित्र द्रोही किसी प्रकार का भी अनुष्ठान करके शुद्ध नहीं हो सकता है ॥ २९८ ॥

तदनन्तर उसने मुझसे क्रोधपूर्वक कहा — 'अरे दुष्टबुद्धि ! सजीवक तो घास खानेवाला जीव है और हम मांस-भक्षण करनेवाले हैं इसलिए हमारा और उसका स्वाभाविक (प्राकृतिक) विरोध है, अतः शत्रु की उपेक्षा क्यों की जाय ? इसीलिए साम, दाम, दण्ड और भेद इन उपायों का अवलम्बन करके उसे मारते हैं । और इस प्रकार उसके मारे जाने में कोई दोष भी नहीं है । कहा भी है—

जब किसी अन्य उपायों द्वारा शत्रु न मारा जाय तब अपनी कन्या देकर भी नीतिज्ञ विद्वान् अपने शत्रु का हनन करे क्योंकि उस शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं है ॥ २९९ ॥

युद्ध के लिए तैयार क्षत्रिय को चाहिये कि कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विचार न करे, क्योंकि प्राचीन काल में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए (अपने शत्रु) घृष्टद्युम्न को मार डाला था ॥ ३०० ॥

इसलिए मैं उसका निश्चय जानकर तुम्हारे पास आया हूँ । अब मुझे विश्वासघात करने का कोई दोष नहीं लग सकता । मैंने यह अत्यन्त गुप्त बात तुमसे निवेदन कर दी है, अब जैसा अच्छा लगे वैसा करो ।' वज्रपात के समान

श्रुत्वा मोहमुपागत अथ चेतना लब्ध्वा सर्वैराग्यमिदमाह—' भो साध्विद-
मुच्यते—

दुर्जनगम्या नार्यं प्रायेणास्नेहवान् भवति राजा ।
कृपणानुसारि च धन मेघो गिरिदुर्गवर्पी च ॥ ३०१ ॥

अहं हि समतो राज्ञो य एव मन्यते कुधी ।
बलीवर्दं स विज्ञेयो विषाणपरिवर्जित ॥ ३०२ ॥

वर वन वर भैक्ष वर भारोपजीवनम् ।
वर व्याधिर्मनुष्याणां नाधिकारेण सपद ॥ ३०३ ॥

तद्युक्तं मया कृतं यदनेन सह मैत्री विहिता । उक्तं च—
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् ।

तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयो ॥ ३०४ ॥

तथा च—मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः ।

मूर्खाश्च मूर्खे सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेन सख्यम् ॥ ३०५ ॥

उसकी इस कठोर वाणी को सुनकर सखीवक चेतनारहित (बेहोश) हो गया ।
इसके बाद चेतना में आकर वासनारहित बातें करने लगा । हे मित्र ! यह ठीक
ही कहा गया है—

स्त्रियाँ प्रायः दुर्जनो से प्रीति रखती हैं, राजा प्रायः प्रेम रहित होता है,
धन कृपण (कञ्जूस) के पास रहता, और मेघ पहाड़ और (किले) पर ही
बरसते हैं ॥ ३०१ ॥

'राजा मेरा ही विचार मानता है' इस प्रकार जो मूर्ख (अपने को राजा
का प्रियपात्र) मानता है, उसे सीगरहित बैल समझना चाहिए ॥ ३०२ ॥

मनुष्यों को वन में रहना अच्छा है, भिक्षा माँगकर भोजन करना अच्छा
है, बोझा ढोने की उपजीविका अच्छी है, और रोगयुक्त होना भी अच्छा है,
किन्तु सेवावृत्ति से सम्पत्ति प्राप्त करना अच्छा नहीं है ॥ ३०३ ॥

इसलिए मैंने उचित नहीं किया, जो इसके साथ मित्रता की । कहा भी है—

जिन मनुष्यों के पास आपस में तुल्य धन और तुल्य कुल हो उनको ही
आपस में मित्रता और विवाह करना ठीक है, क्योंकि पुष्टियुक्तों एवं पुष्टिरहित
(सबल और निर्बल, धनी और निर्धन) के साथ पारस्परिक (आपसी)
सम्बन्ध उचित नहीं होता ॥ ३०४ ॥

तद्यदि गत्वा त प्रसादयामि, तथापि न प्रसाद यास्यति । उक्त च—
निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकृप्यति ध्रुव स तस्यापगमे प्रशाम्यति ।

अकारणद्वेषपरो हि यो भवेत् कथं नरस्त परितोषयिष्यति ॥३०६॥
अहो, साधु चेदमुच्यते—

भक्तानामुपकारिणा परहितव्यापारयुक्तात्मना

सेवासव्यवहारतत्त्वविदुषा द्रोहच्युतानामपि ।

व्यापत्तिं स्वलितान्तरेषु नियता सिद्धिर्भवेद्वा न वा

तस्मादम्बुपतेरिवावनिपते सेवा सदा शङ्किनी ॥३०७॥

तथा च—भावस्निग्धैरपकृतमपि द्वेष्यता याति लोके

साक्षादन्यैरपकृतमपि प्रीतये चोपयाति ।

दुर्गाह्यत्वान्नृपतिमनसा नैकभावाश्रयाणा

सेवाधर्मं परमगहनो योगिनामप्यगम्य ॥ ३०८ ॥

मृग मृगों के साथ ही चलते हैं, गायें भी गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ ही रहते हैं (उसी प्रकार) मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान् विद्वानों के साथ (ही मित्रता करते हैं, क्योंकि) मित्रता समान स्वभाव और आदत वालों के साथ होती है ॥ ३०५ ॥

इसलिए यदि मैं जानकर उसको सन्तुष्ट करने का उद्योग भी करूँ तथापि वह सन्तुष्ट न होगा । क्योंकि कहा है—जो मनुष्य जिस कारण क्रुद्ध होता है वह उस (कारण) के नाश होने पर निश्चय ही शान्त हो जाता है । किन्तु जो बिना निमित्त ही द्वेष करनेवाला है उसे कोई किस प्रकार सन्तोष प्रदान कर सकता है ॥ ३०६ ॥

अरे ! यह उचित ही कहा है—उपकारी भक्त, दूसरों के लिए (हितकारी) कार्य करनेवाले, सेवा तथा व्यवहार के तत्त्व को जाननेवाला और द्रोह रहित मनुष्यों को भी थोड़ी सी त्रुटि के कारण सङ्कट उठाना पड़ता है चाहे उन्हें सम्पत्ति का लाभ हो या न हो । अतः जिस प्रकार अम्बुपति (समुद्र) को सेवा सर्वदा सन्देहयुक्त है उसी प्रकार अवनिपति (राजा) की सेवा भी सन्देहयुक्त है ॥ ३०७ ॥

और भी—इस ससार में प्रेम-भाव से किया हुआ उपकार भी शत्रुता को प्राप्त होता है, और साक्षात् दूसरों द्वारा किया हुआ अपकार भी प्रसन्नता के लिए हो जाता है । हर समय एकरूप से बने रहनेवाले राजाओं का मन दुर्गाह्य

तत्परिज्ञात मया मत्प्रसादमसहमानं समीपवर्तिभिरेष पिङ्गलकः
प्रकोपित । तेनाय ममादोषस्याप्येव वदति । उक्त च—

प्रभो प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवका ।

सपत्न्य इव सकृद्धा सपत्न्या सुकृतैरपि ॥ ३०९ ॥

भवति चैव यद्गुणवत्सु समीपवर्तिषु गुणहीनानां न प्रसादो भवति ।

उक्त च—

गुणवत्तरपात्रेण छाद्यन्ते गुणिना गुणा ।

रात्रौ दीपशिखाकान्तिर्न भानावुदिते सति ॥ ३१० ॥

दमनक आह—‘भो मित्र, यद्येव तन्नास्ति ते भयम् । प्रकोपितोऽपि
स दुर्जनेस्तव वचनरचनया प्रसाद यास्यति ।’ स आह—भो, न युक्त-
मुक्त भवता, लघूनामपि दुर्जनानां मध्ये वस्तु न शक्यते । उपायान्तर
विधाय ते नूनं घ्नन्ति । उक्तं च—

है । इसलिए सेवा-धर्म अत्यन्त कठिन है जो योगियों को भी अगम्य (अबोध)
होता है ॥ ३०८ ॥

इसलिए मैंने जान लिया कि मेरे ऊपर स्वामी की दया को देख न सकने
वाले और समीप में रहनेवालों ने इस पिङ्गलक को क्रुद्ध करा दिया है । अतएव
मुझ निर्दोषी को भी यह इस प्रकार कहता है । क्योंकि कहा भी है—

जैसे सौते एक स्त्री पर अपने पति के प्यार को सहन नहीं कर सकती है वैसे
ही इस ससार में मालिक की कृपा को दूसरे सेवकगण सहन नहीं कर
सकते ॥ ३०९ ॥

इस तरह होता ही है कि गुणवानों के रहते-रहते गुणरहितों के ऊपर
(राजाओं की) अनुकम्पा नहीं होती । कहा है—

अधिक गुणी पुरुषों द्वारा साधारण गुणवालों के गुण आच्छादित (ढक)
हो जाते हैं । जैसे रात्रि में ही दीपक की शिखा मनोहर प्रतीत होती है न कि
सूर्यनारायण के उदित होने पर ॥ ३१० ॥

दमनक ने कहा—‘हे मित्र । यदि ऐसी बात है (अर्थात् तुम दोषी नहीं
हो) तो तुम्हें नहीं डरना चाहिए । दुष्टों द्वारा क्रोधित कराये जाने पर भी वह
तुम्हारी वचनरचना (लच्छेदार बातों) से प्रसन्न हो जायगा ।’ उसने कहा—यह
तुमने उचित बात नहीं कही । छोटे दुर्जनों के बीच भी बस (रह) नहीं सकते
क्योंकि वे दूसरे उपायों का आश्रयण कर अवश्य ही मार डालते हैं । कहा भी है—

बहवः पण्डिता क्षुद्राः सर्वे मायोपजीविन ।

कुर्युं कृत्यमकृत्य वा उष्ट्रे काकादयो यथा ॥ ३११ ॥

दमनक आह—‘कथमेतत् ’ सोऽब्रवीत्—

कथा ११

कस्मिंश्चिद्वनोद्देशे मदोत्कटो नाम सिंह प्रतिवसति स्म । तस्य चानुचरा अन्ये द्वोपिवायसगोमायव सन्ति । अथ कदाचिदितस्ततो भ्रमद्भिः सार्थभ्रष्ट क्रथनको नामोष्ट्रो दृष्ट । अथ सिंह आह—‘अहो’ अपूर्वमिदं सत्त्वम् । तज्ज्ञायता किमेतदारण्यकं ग्राम्यं वा’ इति । तच्छ्रुत्वा वायस आह—‘मा. स्वामिन्, ग्राम्योऽयमुष्ट्रनामा जीवविशेषस्तव भोज्य । तद्व्यापाद्यताम् ।’ सिंह आह—‘नाहं गृहमागतं हन्मि । उक्तं च—

गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमकुतोभयम् ।

यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतब्राह्मणघातजम् ॥ ३१२ ॥

तदभयप्रदानं दत्त्वा मत्सकाशमानीयता येनास्यागमनकारणं पृच्छामि ।’ अथासौ सर्वैरपि विश्वास्याभयप्रदानं दत्त्वा मदोत्कटसकाशमानी-

अधिकतर क्षुद्र विचारवाले विद्वान् करने योग्य और न करने योग्य के विचारों को माया (कपटनीति) से अपनी जीविका सम्पादन करते हैं । जैसे ऊँट के साथ कौए आदिकों ने किया ॥ ३११ ॥

दमनक ने कहा—यह कथा किस प्रकार है ? उसने कहा—

किसी वन में ‘मदोत्कट’ नाम का एक सिंह रहता था । उसके अनुचर चीते कौए और गोदह थे । एक समय उन्होंने इधर-उधर घूमते-घूमते एक भटका हुआ ‘क्रथनक’ नाम का ऊँट देखा । तब सिंह ने कहा—‘अहो यह बड़ा आश्चर्यकारी जन्तु है । देखो तो यह जङ्गली है या गाँव का रहनेवाला ? यह सुन कर कौए ने कहा—‘हे स्वामी ! यह गाँव का रहनेवाला ‘ऊँट’ नाम का जन्तु है और अपने भक्षण करने योग्य है, सो इसे मार डालिए ।’ सिंह ने कहा—‘मैं अपने घर आए हुए को नहीं मारता ।’ कहा भी है—

अपने घर पर विश्वास करके और भयरहित हो शत्रु भी आवे तो जो व्यक्ति उसे मारता है उसे सौ ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है ॥ ३१२ ॥

सो तुम लोग उसे अभय-दान देकर मेरे समीप ले आओ जिससे उसके आने

त. प्रणम्योपविष्टश्च । ततस्तस्य पृच्छतस्तेनात्मवृत्तान्तं सार्थभ्रशसमुद्भवो निवेदित । ततः सिंहेनोक्तम्—‘भो क्रथनक, मा त्वं ग्रामं गत्वा भूयोऽपि भारोद्धहनकष्टभागी भूयाः । तदत्रैवारण्ये निर्विशङ्को मरकतसदृशानि शष्पाग्राणि भक्षयन्मया सह सदैव वस । सोऽपि ‘तथा’ इत्युक्त्वा तेषां मध्ये विचरन्न कुतोऽपि भयमिति सुखेनास्ते । तथान्ये-
द्युर्मदोत्कटस्य महागजेनारण्यचारिणा सह युद्धमभवत् । ततस्तस्य दन्तमुसलप्रहारैर्व्यथा सजाता । व्यथितः कथमपि प्राणैर्न विमुक्तः । अथ शरीरासामर्थ्यान् कुत्रचित्पदमपि चलितुं शक्नोति । तेऽपि सर्वे काका-
द्योऽप्रभुत्वेन क्षुधाविष्टा परं दुःखं भेजुः । अथ तान्सिंहः प्राह—‘भो, अन्विष्यतां कुत्रचित्किञ्चित्सत्त्वं येनाहमेतामपि दशां प्राप्तस्तद्धत्वा युष्म-
द्भोजनं संपादयामि ।’ अथ ते चत्वारोऽपि भ्रमितुमारब्धा यावन्तं किञ्चित्सत्त्वं पश्यन्ति तावद्वाससशृगालौ परस्परं मन्त्रयतः । शृगालः आह—
‘भो वायस, किं प्रभूतभ्रान्तेन । अयमस्माकं प्रभो क्रथनको विश्वस्त-

का करणं पूछूं । तब वे सब उसे विश्वास दिलाकर समय-दान देकर मदोत्कट के पास ले आये और वह प्रणाम कर बैठ गया । उसके प्रश्न करने पर उसने अपने साथियो (सार्थवाह, धनियो) से छूटने का सभी वृत्तान्त कह सुनाया । सिंह ने कहा—हे क्रथनक ! अब तुम गाँव में जाकर पुनः बोझ ढोने का क्लेश मत सहो, और इसी वन में भयरहित होकर मरकतकमणि के समान वृण (हरी हरी घास) के अग्र भागों का भक्षण करते हुए मेरे साथ ही सर्वदा निवास करो । ऊँट भी अच्छा कहकर निश्चिन्त हो भ्रमण करता हुआ उसके बीच में आनन्दपूर्वक निवास करने लगा । तदनन्तर किसी दूसरे दिन ‘मदोत्कट’ का किसी जङ्गली बड़े हाथी से लड़ाई छिड़ गई । तब उसके दन्त-रूपी मुसल के प्रहार से उसको बड़ी व्यथा हुई । व्यथित होने पर भी किसी प्रकार उसके प्राण बच गये । परन्तु शरीर की असमर्थता के कारण एक पग भी चलने में समर्थ न हो सकता था । वे सब कौए आदि भी प्रभु के शक्तिहीन होने पर भूख से व्यथित होकर अत्यधिक कष्ट पाने लगे । तब उनसे सिंह ने कहा—‘अरे ! कहीं से किसी प्राणी को ढूँढो, जिससे मैं ऐसी दशा में प्राप्त होने पर भी उसे मार कर तुम सबका भोजन-सम्पादन कर दूँ’ तब वे चारों भी भ्रमण करने लगे, जब किसी भी जीव को न देखा तब कौआ और सियार दोनों आपस में मन्त्रणा करने लगे । सियार ने कहा—‘अरे माई कौआ ! बहुत घूमने से क्या प्रयोजन ?

स्तिष्ठति । तदेन हत्वा प्राणयात्रा कुर्म । वायस आह—‘युक्तमुक्तं भवता । पर स्वामिना तस्याभयप्रदानं दत्तमास्ते न वध्योऽयमिति ।’ शृगाल आह—‘भो वायस, अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स्वामीवधं करिष्यति । तत्तिष्ठन्तु भवन्तोऽत्रैव, यावदहं गृहं गत्वा प्रभोराज्ञां गृहीत्वा चागच्छामि ।’ एवमभिधाय सत्वरं सिंहमुद्दिश्य प्रस्थितः । अथ सिंहमासाद्येदमाह—स्वामिन्, समस्तं वनं भ्रान्त्वा वयमागता । न किञ्चित्सत्त्वमासादितम् । तर्हि कुर्मो वयम् । सप्रति वयं बुभुक्षया पदमेकमपि प्रचलितुं न शक्नुमः । देवोऽपि पथ्याशो वर्तते । तद्यदि देवादेशो भवति तत्क्रथनकपिशितेनाद्य पथ्यक्रिया क्रियते ।’ अथ सिंहस्तस्य तद्दारुणं वचनमाकर्ण्य सकोपमिदमाह—‘धक्पापाधम, यद्येव भूयोऽपि वदसि, ततस्त्वा तत्क्षणमेव वधिष्यामि । ततो मया तस्याभयं प्रदत्तम्, तत्क्रथं व्यापादयामि । उक्तं च—

न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम् ।

यथा वदन्तीह बुधा प्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम् ॥३१॥

वह जो हमारे स्वामी का विश्वासपात्र क्रथनक (कूट) है, उसी को मार कर अपनी जीविका चलावें ।’ कौए ने कहा—‘बाह ! आप ने कहा तो बहुत ठीक किन्तु स्वामी ने तो उसे अभयदान दिया है, इसलिए अब वह मारने के योग्य नहीं है ।’ सियार ने कहा—‘मैं स्वामी से निवेदन कर यही कहूँगा, जिससे स्वामी उसका वध कर दें । तब तक तुम यही ठहरो जब तक मैं घर जाकर और स्वामी का आदेश पाकर अभी लौट आता हूँ ।’ इस प्रकार कह कर शीघ्रता से सिंह की ओर प्रस्थान किया । तब उसने सिंह के पास पहुँच कर कहा—‘हे स्वामी हम लोग । सारा वन घूम आये किन्तु कहीं भी कोई जन्तु न मिला । सो अब हम लोग क्या करें ? इस समय तो भूख के मारे हम सब एक पग भी नहीं चल सकते और आप को भी कुछ पथ्य लेना है । सो यदि महाराज आपका आदेश हो तो क्रथनक के मांस से आज आपके भोजन का प्रबन्ध किया जाय ।’ उसके कठोर वचन सुनकर सिंह ने क्रोधपूर्वक कहा—‘अरे अधम पापी ! धक्कार है तुझे । यदि ऐसा फिर कहेगा तो मैं उसी क्षण तुझे मार डालूँगा । मैंने उसे अभयदान दिया है, तब मैं कैसे उसे स्वयं मारूँ । कहा भी है—

गोदान, भूमिदान और अन्नदान उत्तम प्रधान (महत्त्वपूर्ण) नहीं है

तच्छ्रुत्वा शृगाल आह—‘स्वामिन्, यद्यभयप्रदान दत्त्वा वध क्रियते तदैव दोषो भवति । पुनर्यदि देवपादाना भक्त्या स आत्मनो जीवितव्य प्रयच्छति तन्न दोष । ततो यदि स स्वयमेवात्मान वधाय नियोजयति तद्वध्य । अन्यथास्माक मध्यादेकतमो वध्य इति । यतो देवपादा पथ्या-
शिन क्षुन्निरोधादन्त्या दशा यास्यन्ति । तत्किमेतै प्राणैरस्माक ये स्वाम्यर्थे न यास्यन्ति । अपर पश्चादप्यस्माभिर्वह्निप्रवेश कार्य , यदि स्वामिपादाना किञ्चिदनिष्ट भविष्यति । उक्त च—

यस्मिन्कुले य पुरुष प्रधान स सर्वयत्नै परिरक्षणीय ।

तस्मिन्विनष्टे कुलसारभूते न नाभिभङ्गे ह्यरयो वहन्ति ॥३१४॥

तदाकर्ण्य मदोत्कट आह—‘यद्येव तत्कुरुष्व यद्रोचते ।’ तच्छ्रुत्वा स सत्वर गत्वा तानाह ‘भो , स्वामिनो महत्यवस्था वर्तते । तत्किं जितना विद्वान् लोग कहा करते हैं कि इस समार मे सब दानो मे अभयदान ही श्रेष्ठ दान है ॥ ३१३ ॥

यह सुनकर सियार ने कहा—‘हे स्वामी ! यदि अभयदान देकर आप उसका वध करेंगे तब आप को दोष (पाप) लगेगा । किन्तु यदि महाराज के चरणो मे वह भक्तिवश स्वय (अपने आप ही) प्राणसमर्पण कर दे तो इसमे दोष (पाप) नहीं लगेगा । सो यदि वह स्वय ही अपने को वध के निमित्त प्रदान कर दे तो वह मारने के योग्य है, अन्यथा (नहीं तो) हम लोगो मे किसी एक को वध कर डालिएगा, क्योंकि यदि महाराज (आप) को मूख से या मूख के रोकने से अन्तिम दशा (मरणावस्था) प्राप्त होगी, तो हम लोगो के इन प्राणो से क्या लाभ है, जो प्राणी स्वामी के काम न आवे । इसके अतिरिक्त यदि स्वामिचरणो को कुछ अनिष्ट (मृत्यु) आदि हो जाय तो पीछे हम लोगो को अग्नि मे प्रवेश करना ही होगा । कहा भी है —

जिस कुल मे जो पुरुष प्रधान हो, उनकी प्रत्येक उपाय से रक्षा करनी चाहिए । क्योंकि कुल के प्रधान का नाश होने पर शत्रु लोग सब ओर से घावा वोलकर उसके कुल को पराजित कर देते हैं ॥ ३१४ ॥

यह सुनकर मदोत्कट ने कहा—‘यदि ऐसा है तो तुम्हारी जो इच्छा हो, सो करो’ यह सुनकर उसने झटपट जाकर उन सब अनुचरो से कहा—‘अरे स्वामी की बड़ी विषम दशा हो गयी है (अर्थात् अन्तिम दशा आ गयी है)

पर्यटितेन, तेन विना कोऽत्रास्मान्प्रयिष्यति । तद्गत्वा तस्य धुद्रोगा-
त्परलोक प्रस्थितस्यात्मशरीरदानं कुर्म, येन स्वामिप्रसादम्यानुगता
गच्छाम । उक्तं च—

आपदं प्राप्नुयात्स्वामी यस्य भृत्यस्य पश्यत ।

प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत् ॥ ३१५ ॥

तदनन्तरं ते सर्वे बाष्पपूरितदृशो मदोत्कटं प्रणम्योपविष्टा । तान्दृष्ट्वा
मदोत्कट आह—‘भो, प्राप्तं दृष्टं वा किञ्चित्सत्त्वम् ।’ अथ तेषां मध्या-
त्माकं प्रोवाच—‘स्वामिन्, वयं तावत्सर्वत्र पर्यटिता । परं न किञ्चित्स-
त्त्वमासादितं दृष्टं वा । तदद्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयन्तु स्वामी, येन
देवस्याश्वामनं भवति मम पुनः स्वर्गप्राप्तिरिति । उक्तं च—

स्वाम्यर्थं यस्त्यजेत्प्राणान्भृत्यो भक्तिसमन्वित ।

परं स पदमाप्नोति जरामरणवर्जितम् ॥ ३१६ ॥

तच्च श्रुत्वा शृगाल आह—‘भो, स्वल्पकायो भवान् । तव भक्षणा-

सो अब ऐसे घूमने से क्या लाभ ? उनके बिना अब हम लोगों की कौन रक्षा
करेगा ? इसलिए चलकर क्षुधा के रोग से पीड़ित होकर परलोक जानेवाले प्रभु
को अपना शरीर दे दो जिससे प्रभु की प्रसन्नता से अपना-अपना ऋण उतर
जाय । कहा भी है—

जिस सेवक के देखते हुए (अर्थात् उसकी आँखों के सामने ही) स्वामी
सकट में फँस जाता है और वह अपने प्राणों के रहते हुए भी यदि उसकी रक्षा
नहीं करता तो वह सेवक नरक में जाता है ॥ ३१५ ॥

उसके बाद वे सब वहाँ जाकर आँखों में आँसू मर कर मदोत्कट को प्रणाम
कर बैठ गये । उन लोगों को देखकर मदोत्कट ने कहा—अरे ! कहीं कहीं कोई
जीव मिला वा देखा कि नहीं ? तब उनमें से कोई ने कहा—हे स्वामी ! तब
से हम लोग सब जगह घूमते रहे किन्तु कहीं कोई जीव न मिला और न देखा ।
सो आज मुझे खाकर स्वामी अपने प्राणों को बचावें जिससे स्वामी की आश्वासन
(प्राणरक्षा) हो और मुझे भी स्वर्ग मिले । कहा भी है—

जो सेवक भक्ति से परिपूर्ण हो स्वामी के लिए अपने प्राणों को दे देता है
वह जरा-मरण-रहित परमपद (मोक्ष) को पाता है ॥ ३१६ ॥

यह सुनकर सियार ने कहा—कहो तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है । एक तो
९ प० मि०

त्वामिनस्तावत्प्राणयात्रा न भवति । अपरो दोषश्च तावत्समुत्पद्यते ।
उक्त च—

काकमास शुनोच्छिष्ट स्वल्प तदपि दुर्लभम् ।

भक्षितेनापि किं तेन तृप्तिर्येन जायते ॥ ३१७ ॥

तद्दर्शिता स्वामिभक्तिर्भवता । गत चानृण्य भर्तृपिण्डस्य । प्राप्तश्चो-
भयलोके साधुवादः । तदपसराग्रतः । अहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथानु-
ष्ठिते शृगाल सादर प्रणम्योपविष्टः प्राह—‘स्वामिन्, मा भक्षयित्वाद्य
प्राणयात्रा विधाय ममोभयलोकप्राप्तिं कुरु । उक्त च—

स्वाम्यायत्ता सदा प्राणा भृत्यानामजिता धनैः ।

यतस्ततो न दोषोऽस्ति तेषां ग्रहणसंभवः ॥ ३१८ ॥

अथ तच्छ्रुत्वा द्वीप्याह—‘भो, साधूक्तं भवता । पुनर्भवानपि स्वल्प-
कायं स्वजातिश्च । नखायुधत्वादभक्ष्य एव । उक्त च—

तुम्हारे खाने से (हमारे) स्वामी का पेट न भरेगा और दूसरा दोष (कौए
के मास खाने से धर्मशास्त्र ने पाप बताया है, अतः पाप) भी होगा ।
कहा भी है—

एक तो कौए का मास और दूसरे कुत्ते की जूठ से बचा हुआ थोड़ा तथा
दुष्प्राप्य मास को खाने से क्या लाभ जिससे अपनी तृप्ति भी न हो ॥ ३१७ ॥

तो आपने स्वामी के प्रति अपनी भक्ति दिखला दी और स्वामी के ऋण से
उन्मृग भी हो गये । आपने दोनों लोको में साधुवाद प्राप्त कर लिया । अब आगे
से हटिये (जिससे) मैं भी प्रभु से कुछ कहूँ । उसके वैसा करने पर सियार
आदर के साथ प्रणाम करके बैठ गया और उसने कहा—‘हे स्वामी । मुझे
खाकर आज आप अपनी प्राणयात्रा करें (उदरपूर्ति करें) और मुझे दोनों लोक
प्राप्त करायें । कहा भी है—

क्योकि धन देकर स्वामी अपने भृत्यों के प्राण खरीद लेते हैं । अतः वे
स्वामी के अधीन रहते हैं । इसलिए इन प्राणों के लेने में किसी प्रकार के दोष
की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ३१८ ॥

यह सुनकर चीते ने कहा—‘हाँ हाँ । तुमने ठीक कहा, परन्तु तुम भी तो
स्वल्पकाय और सजातीय हो, नख तुम्हारा शस्त्र का काम करता है, अतः तुम
भी खाने के योग्य नहीं हो । (जिन पशुओं का नख आयुध—शस्त्र का काम
करता है उनका भक्षण करना धर्मशास्त्र से निषिद्ध है) कहा भी है—

नामक्ष्य भक्षयेत्प्राज्ञ प्राणैः कण्ठगतैरपि ।

विशेषात्तदपि स्तोत्रं लोकद्वयविनाशकम् ॥ ३१९ ॥

तद्दर्शित त्वयात्मनः कौलीन्यम् । अथवा साधु चेदमुच्यते—

एतदर्थं कुलीनानां नृपा कुर्वन्ति सग्रहम् ।

आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम् ॥ ३२० ॥

तदपसराग्रतः, येनाह स्वास्मिन् विज्ञापयामि ।' तथानुष्ठिते द्वीपी प्रणम्य मदोत्कटमाह—'स्वामिन्, क्रियतामद्य मम प्राणैः प्राणयात्रा । दीय-
तामक्षयो वास स्वर्गं । मम विस्तार्यता क्षितितले प्रभूततर यश । तन्नात्र विकल्प कार्य । उक्तं च—

मृतानां स्वास्मिन् कार्यं भूत्यानामनुवर्तिनाम् ।

भवेत्स्वर्गोऽक्षयो वासः कीर्तिश्च धरणीतले ॥ ३२१ ॥

तच्च श्रुत्वा क्रथनकश्चिन्तयामास 'एतैस्तावत्सर्वैरपि शोभनानि वाक्यानि

कण्ठ से प्राण (मृत्यु से एक दम समीप) आ जावे तो भी विद्वान् को चाहिए कि अमक्ष्य को भक्षण न करे । उसमें भी विशेष कर उसके स्वल्प शरीर होने से तो दोनों लोक ही बिगड़ जाते हैं ॥ ३१९ ॥

सो तुमने अपनी कुलीनता दिखला दी । अथवा यह ठीक ही कहा जाता है

इसलिए तो राजा लोग कुलीन (खान्दानी) लोगों का सग्रह करते हैं (अपने राजकीय कार्य में रखते हैं) क्योंकि कुलीन लोगों के मन में पहले बीच और अन्तिम अवस्था (सकट काल में) में भी विकार प्राप्त नहीं होता ॥ ३२० ॥

सो आगे हटो, जिससे मैं भी (आपसे) मालिक से निवेदन करूँ । उसके वैयाकरण करने (हटने) पर पीते ने प्रणाम कर मदोत्कट से कहा—'स्वामी । आज मेरे प्राणों से आप अपने प्राण बचाइए और मुझे स्वर्ग में सदैव के लिए वास दीजिए । और ससार में मेरा यश फैलाइए तथा आप इसके बारे में कुछ भी विकल्प (संशय) मत कीजिए । कहा भी है—

जो आदेश पालक सेवक स्वामी के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं वे स्वर्ग में अनन्त काल तक रहते हैं और ससार में उनकी क्षयरहित कीर्ति भी फैलती है ॥ ३२१ ॥

यह सब सुनकर क्रथनक चिन्ता करने लगा कि 'इन सबों ने अच्छी-अच्छी

प्रोक्तानि । न चैकोऽपि स्वामिना विनाशित । तदहमपि प्राप्तकाल विज्ञापयामि । येन मम वचनमेते त्रयोऽपि समर्थयन्ति । इति निश्चित्य प्रोवाच—‘भो, सत्यमुक्त भवता । पर भवानपि नखायुध । तत्कथं भवन्त स्वामी भक्षयति । उक्त च—

मनसापि स्वजात्याना योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत् ।

भवन्ति तस्य तान्येव इह लोके परत्र च ॥ ३२२ ॥

तदपसराग्रत, येनाह स्वामिन विज्ञापयामि ।’ तथानुष्ठिते क्रथन-कोऽग्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच—‘स्वामिन्, एते तावदभक्ष्या भवताम् । तन्मम प्राणै प्राणयात्रा विधीयताम्, येन ममोभयलोकप्राप्तिर्भवति । उक्त च—

न यज्वानोऽपि गच्छन्ति ता गतिं नैव योगिन ।

या यान्ति प्रोज्झितप्राणा स्वाम्यर्थे सेवकोत्तमा ॥ ३२३ ॥

एवमभिहिते ताभ्या शृगालचित्रकाभ्या विदारितोभयकुक्षि क्रथनक प्राणानत्याक्षीत् । ततश्च तै क्षुद्रपण्डितैः सर्वैर्भक्षित । अतोऽहं ब्रवीमि—‘बहव पण्डिता क्षुद्रा’ इति ॥

बाते कही हैं, किन्तु किसी को भी प्रभु ने मारा नहीं है । सो मैं भी समय पाकर निवेदन करूँ जिससे ये तीनों मेरी बातों का समर्थन करेंगे । इतना विचार कर उसने कहा—‘हाँ तुमने ठीक कहा—किन्तु तुम भी तो नख आयुध वाले हो, तो स्वामी तुम्हें कैसे खायेगा ? कहा भी है ।

जो मन से अपनी जाति का अनिष्ट सोचता है उसका इस लोक एवं परलोक दोनों में अनिष्ट होता है ॥ ३२२ ॥

सो आगे से हट जाओ, जिससे मैं भी स्वामी से निवेदन करूँ । उसके बँसा करने पर क्रथनक ने खड़ा हो, प्रणाम कर कहा—‘हे स्वामी । ये सभी आपके भक्षण करने योग्य नहीं है । सो आप मेरे प्राणों से अपनी जान बचाइए, जिससे मुझे दोनों लोक की प्राप्ति हो । कहा भी है—

न यज्ञ करने वाले और न योगी ही उस गति को प्राप्त करते हैं जिस गति को श्रेष्ठ सेवक अपने मालिक के लिए प्राणों को छोड़कर प्राप्त करते हैं ॥ ३२३ ॥

ऐसा कहने पर सियार और चीते ने उसकी दोनों कोख फाड़ डाली, जिससे क्रथनक ने प्राणों को छोड़ दिया । इसके बाद उन सब क्षुद्र पण्डितों ने उसे खा डाला । इसी से मैं कहता हूँ ‘बहुत से क्षुद्र पण्डितों ने’ इत्यादि ।

तद्भद्र, क्षुद्रपरिवारोऽय ते राजा मया सम्यग्ज्ञातः । सतामसेव्यश्च ।
उक्त च—

अशुद्धप्रकृतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते ।

यथा गृध्रसमासन्न कलहस समाचरेत् ॥३२४॥

तथा च—गृध्राकारोऽपि सेव्य स्याद्वसाकारैः समासदैः ।

हसाकारोऽपि सत्याज्यो गृध्राकारैः स तैर्नृपः ॥३२५॥

तन्नून ममोपरि केनचिद् दुर्जनेनाय प्रकोपित, तेनैव वदति । अथवा
भवत्येतत् । उक्त च—

मृदुना सलिलेन खन्यमानान्यवधृष्यन्ति गिरेरपि स्थलानि ।

उपजापविदा च कर्णजापे किमु चेतासि मृदूनि मानवानाम् ॥३२६॥

कर्णविषेण च भग्न किं किं न करोति बालिशो लोक ।

क्षपणकनामपि धत्ते पिबति सुरा नरकपालेन ॥ ३२७ ॥

इसलिए हे मद्र ! मैंने अच्छी तरह जान लिया कि तुम्हारे राजा के परिवार
में सब नीच ही नीच भरे हैं । अतः सज्जनो को चाहिए कि इसकी सेवा न करे ।
कहा भी है—

जिस प्रकार गृध्र आदिको से घिरा हुआ कलहस (राजहस) श्रेष्ठ आचरण
नहीं कर सकता, उसी प्रकार कलुषित विचार वाले मंत्री आदिको से परिवेष्टित
राजा से भी जनता प्रसन्न नहीं रह सकती है ॥ ३२४ ॥

और भी—यदि गृध्र के समान कठोर आकार वाला राजा हो और हस के
समान मृदुल आकार वाले उसके समासद हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए ।
परन्तु यदि हस के समान आकार वाला राजा हो और गृध्र के समान आकार
वाले समासद हो तो उसे त्याग देना चाहिए ॥ ३२५ ॥

इसलिए किसी दुष्ट ने निश्चय ही मुझ पर इसको कुपित करा दिया है,
जिससे यह ऐसा कहता है । अथवा यह होता ही है । कहा भी है—

कोमल जल के बराबर आघात से पर्वत स्थल (पहाड़ की चट्टान, पत्थर)
भी घिस जाते हैं, फिर उपजाप (भेद में कुशल मनुष्यों के लगातार कान
भरते रहने से मनुष्यों का कोमल चित्त कब तक अडिग रह सकता है ॥३२६॥

कान भरने के विषय से विगड़े हुए नासमझ मनुष्य क्या नहीं कर डालता ?
कोई तो नग्न सन्यास भी धारण कर लेता है और कोई नर कपाल (मनुष्य की
झोपड़ी) में मद्यपान भी करने लगता है ॥ ३२७ ॥

अथवा साध्विदमुच्यते—

पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि

य दष्टया स्पृशति त किल हन्ति सर्प ।

कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधर्म

कर्णे पर स्पृशति हन्ति पर समूलम् ॥ ३२८ ॥

तथा च—अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतो वधक्रम ।

कर्णे लगति चैकस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते ॥ ३२९ ॥

तदेव गतेऽपि किं कर्तव्यमित्यह त्वा सुहृद्भावात्पृच्छामि ।' दमनक आह—'तद्देशान्तरगमन युज्यते । नैवविधस्य कुस्वामिनः सेवा विधा-
तुम् । उक्त च—

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानत ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ३३० ॥

सजीवक आह—'अस्माकमुपरि स्वामिनि कुपिते गन्तु न शक्यते, न चान्यत्र गतानामपि निर्वृतिर्भवति । उक्त च—

अथवा ठीक ही कहा है—

चरणो द्वारा कुचले जाने और दृढ (मजबूत) दण्डे द्वारा मारे जाने पर सर्प जिसे दाँतो से डँस लेता है उसी की मृत्यु होती है । परन्तु यह पिशुन (चुगलखोर) कैसा असाधारण जीव है जो एक के तो कान में लगता (डँसता) है, किन्तु दूसरे का समूल नाश कर देता है ॥ ३२८ ॥

और भी—अत्यधिक आश्चर्य की बात है कि इस चुगलखोर रूपी सर्प के मारने का उपाय ही विपरीत प्रकार का है । यह एक के कान में लगता (डँसता) है, किन्तु प्राणो से कोई दूसरा ही वियुक्त होता है ॥ ३२९ ॥

इसलिए ऐसा होने पर भी अब क्या करना चाहिए, यह मैं मित्रभाव से तुमसे पूछता हूँ । दमनक ने कहा—'यहाँ से कहीं दूसरे देश में चले जाना उचित है, परन्तु इस प्रकार के दुष्ट मालिक की सेवा करना उचित नहीं । कहा भी है—

यदि अवलिप्त (उद्धत, मदोन्मत्त) कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानते हुए कुमार्ग-गामी गुरुजन भी हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए' ॥ ३३० ॥

सञ्जीवक ने कहा—'हम स्वामी के क्रुद्ध होने पर भी दूसरी जगह नहीं जा सकते और न हमारा दूसरी जगह जाने पर कल्याण ही हो सकता है ।' कहा भी है—

महता योऽपराध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत् ।

दीर्घौ बुद्धिमतो बाहू ताभ्या हिमति हिंसकम् ॥ ३३१ ॥

तद्युद्ध मुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम् । उक्त च--

न तान् हि तीर्थंस्तपसा च लोकान् स्वर्गेषिणो दानशतैः सुवृत्तैः ।

क्षणेन यान् यान्ति रणेषु धीरा प्राणान् समुज्जान्ति हि ये सुशीला ॥ ३३२ ॥

मृतैः सप्राप्यते स्वर्गो जीवद्भिः कीर्तिरुत्तमा ।

तदुभावपि शूराणां गुणावेतौ सुदुर्लभौ ॥ ३३३ ॥

ललाटदेगे रुधिरं स्रवन्तु शूरस्य यस्य प्रविशेच्च वक्त्रे ।

तत्सोमपानेन सम भवेच्च सग्रामयज्ञे विधिवत्प्रदिष्टम् ॥ ३३४ ॥

तथा च—होमार्थैर्विधिवत्प्रदानविधिना सद्धिप्रवृन्दार्चनै-

र्यज्ञैर्भूरिसुदक्षिणैः सविहितैः सम्प्राप्यते यत्फलम् ।

‘जो बड़े लोगो का अपराध करता है और दूर भाग कर यह विचार करता कि मैं दूर हूँ वह मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता’ यह गलत है । क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य की भुजाएँ बड़ी लम्बी होती हैं (जो दूरस्थित वस्तु के ग्रहण करने में समर्थ होती हैं) अतः उस अपराधी को पकड़ कर नाश ही कर डालते हैं ॥ ३३१ ॥

सो युद्ध के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं रह गया है । कहा भी है—

स्वर्ग की अभिलाषा करने वाले मनुष्य तीर्थ, तप, सैकड़ों दान एवं सुशील आचरण करने पर भी उन लोको को नहीं पा सकते, जिनको धैर्यवान् और सुशील मनुष्य सग्राम में अपने प्राणों का परित्याग कर पाते हैं ॥ ३३२ ॥

युद्ध में मृत्यु होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसमें विजय पाकर जीने से उत्तम कीर्ति मिलती है । ये दोनों गुण (स्वर्गप्राप्ति एवं कीर्तिप्राप्ति) वीरों के लिए दुर्लभ हैं ॥ ३३३ ॥

जिस वीर पुरुष के माथे से रक्त बहता हुआ उसके मुख में प्रवेश करता है, वह युद्धरूपी यज्ञ में विधिपूर्वक सोमरस पीने के समान है—ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है ॥ ३३४ ॥

और भी—विधिपूर्वक होम, प्रकृष्ट दान, विद्वान् ब्राह्मणों की पूजा और बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञों को करने से तथा उत्तम तीर्थ, आश्रमवास, होम

सत्तीर्थाश्रमवासहोमनियमैश्चान्द्रायणाद्यै कृतैः।

पुंभिस्तत्फलमाहवे विनिहतै सम्प्राप्यते तत्क्षणात् ॥ ३३५ ॥

तदाकर्ण्य दमनकश्चिन्तयामास—‘युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं दृश्यते दुरात्मा । तद्यदि कदाचितीक्ष्णशृङ्गाभ्या स्वामिनं प्रहरिष्यति तन्महाननर्थं सपत्स्यते । तदेन भूयोऽपि स्वबुद्ध्या प्रबोध्य तथा करोमि यथा देशान्तरगमनं करोति ।’ आह च—‘भो मित्र, सम्यगभिहितं भवता । परं कस्वामिभृत्ययो सग्रामः । उक्तं च—

बलवन्तं रिपुं दुष्टा किलात्मानं प्रगोपयेत् ।

बलवद्भिश्च कर्तव्या शरच्चन्द्रप्रकाशता ॥ ३३६ ॥

अन्यच्च—शत्रोर्विक्रममज्ञात्वा वैरमारभते हि यः ।

स पराभवमाप्नोति समुद्रर्षिट्टिभाद्यथा ॥ ३३७ ॥

सजीवक—आह—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

(अग्निहोत्रानुष्ठान), नियम (इन्द्रिय-निग्रहादि) एवं चान्द्रायणादि व्रत-विशेष करने से पुरुषो को जो फल प्राप्त होता है वह फल युद्ध में मरने पर वीरों को उसी क्षण प्राप्त होता है ॥ ३३५ ॥

यह सुनकर दमनक विचारने लगा—‘इस दुष्टात्मा ने तो लड़ाई करने का निर्णय कर लिया है, यदि यह वही तीखे सींगों से स्वामी पर प्रहार कर बैठा तो बहुत भारी अनर्थ होगा । इसलिए इसको एक बार पुनः अपनी बुद्धि से समझा कर, वैसा करूँ, जिससे यह अन्यत्र चला जाय ।’ यह विचार कर उसने कहा—‘हे मित्र ! तुमने ठीक कहा, परन्तु स्वामी और सेवक की लड़ाई कैसी ? कहा भी है—

प्रबलं शत्रुं को देखकर जैसे हो अपने को मली भाँति रक्षित कर लेना चाहिए, और स्वयं सबल होने पर शरत्कालीन चन्द्रमा के समान अपना प्रकाश फैलाना चाहिए अर्थात् विधिपूर्वक स्थित रहना चाहिए ॥ ३३६ ॥

और भी— जो अपने शत्रु के पराक्रम को न समझकर विरोध (आन्दोलन) करता है, वह उसी प्रकार पराजय को प्राप्त होता है, जैसे टिट्ठिम से समुद्र ॥ ३३७ ॥

सजीवक ने कहा—यह कैसे ? उसने कहा—

कथा १२

कस्मिंश्चित्समुद्रतीरेकदेशे टिट्ठिभदम्पती प्रतिवसत स्म । ततो गच्छति काले ऋतुसमयमामाद्य टिट्ठिभी गर्भमाधत्त । अथासन्नप्रसवा सती सा टिट्ठिभमूचे—‘भो कान्त, मम प्रसवसमयो वर्तते । तद्विचि-
न्त्यता किमपि निरुपद्रव स्थानम्, येन तत्राहमण्डकविमोक्षण करोमि ।’
टिट्ठिभ प्राह—‘भद्रे, रम्योऽयं समुद्रप्रदेश । तदत्रैव प्रसव कार्य ।’
साह—‘अत्र पूर्णिमादिने समुद्रवेला चरति । सा मत्तगजेन्द्रानपि समा-
कर्षति । तददूरमन्यत्र किञ्चित्स्थानमन्विष्यताम् ।’ नच्छ्रुत्वा विहस्य
टिट्ठिभ प्राह—‘भद्रे, युक्तमुक्त भवत्या । का मात्रा समुद्रस्य या मम
दूषयिष्यति प्रसूतिम् । किं न श्रुत भवत्या—

बद्ध्वाम्बरचरमार्गं व्यपगतधूमं सदा महद्भयदम् ।

मन्दमतिः क्व प्रविशति हुताशनं स्वेच्छया मनुज ॥ ३३८ ॥

मत्तेभकुम्भविदलनकृतश्रमं सुसमन्तकप्रतिमम् ।

यमलोकदर्शनेच्छुं सिंहं बोधयति को नाम ॥ ३३९ ॥

किसी समुद्र के एक प्रदेश में टिट्ठिभ और टिट्ठिभी (पति-पत्नी) रहा करते थे । कुछ समय के बीत जाने पर ऋतु समय को प्राप्त कर टिट्ठिभी ने गर्भ धारण किया । प्रसवकाल के समीप होने पर उसने टिट्ठिभ से कहा—‘हे प्राणनाथ ! मेरे सब का समय निकट आ गया है । अतः कोई उपद्रव रहित स्थान का अन्वेषण कीजिए जहाँ मैं अण्डे दे सकूँ ।’ टिट्ठिभ ने कहा—‘कल्याणि ! यह समुद्र का तट तत्प्रधिक रमणीक है, अतः यही ‘प्रसव कार्य’ करो ।’ उसने कहा—‘इस स्थान पर पूर्णिमा के दिन समुद्र में लहर आती है । जो बड़े बड़े मदोन्मत्त हाथियों की भी (समुद्र-गर्भ में) खींच ले जाती है । सो कहीं दूर दूसरा स्थान खोजो ।’ यह सुन हँसकर टिट्ठिभ ने कहा—‘देवी ! तुमने कहा तो ठीक है, किन्तु समुद्र की क्या शक्ति जो मेरी सन्तान को दूषित (नष्ट) करे । क्या तुमने यह नहीं सुना है ?—

कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो आकाश में भ्रमण करने वाले पक्षियों का मार्ग अवरुद्ध करेगा और धुआँ से रहित (प्रखर प्रज्वलित) महाभयदायक अग्नि में अपनी अभिलाषा से प्रवेश करेगा ? ॥ ३३८ ॥

यमलोक का दर्शन करने की अभिलाषा रखनेवाला कौन ऐसा व्यक्ति होगा

को गत्वा यमसदन स्वयमन्तकमादिशत्यजातभयम् ।

प्राणानपहर मनो यदि शक्ति काचिदस्ति तव ॥ ३४० ॥

प्रालेयलेशमिश्र मरुति प्राभातिके च वाति जडे ।

गुणदोषज्ञ पुरुषो जलेन क गीतमपनयति ॥ ३४१ ॥

तस्माद्विश्रब्धात्रैव गर्भं मुञ्च । उक्त च—

य पराभवसत्रस्त स्वस्थान सत्यजेन्नर ।

तेन चेतुत्रिणी माता तद्वन्ध्या केन कथ्यते ॥ ३४२ ॥

तच्छ्रुत्वा समुद्रश्चिन्तयामास—‘अहो गर्व. पक्षिकीटस्यास्य अथवा साध्विदमुच्यते—

उत्क्षिप्य टिट्ठिभ पादावास्ते भङ्गभयाद्दिदव ।

स्वचित्तकल्पितो गर्व कस्य नात्रापि विद्यते ॥ ३४३ ॥

तन्मयास्य प्रमाण कुतूहलादपि द्रष्टव्यम् । किं ममैषोऽण्डापहारे कृते

जो मन्दोन्मत्त हाथियो के गण्डस्थल को फाड़ने का परिश्रम करके काल की मूर्ति के समान सोते हुए सिंह को जगावेगा ? ॥ ३३९ ॥

कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वयं यमलोक जाकर भयरहित हो अन्तक (यमराज) से कहेगा कि ‘यदि तुम्हारे मे कुछ सामर्थ्य है तो मेरे प्राणों को हरण करो ।’ ॥ ३४० ॥

कौन ऐसा गुण-दोष को जाननेवाला व्यक्ति होगा जो तुषार ने सबलित (बर्फ से मिलित) और अत्यधिक शीतल प्रभातकालीन वायु के बहने पर उस शीत को जल से निवारण करने का उद्योग करेगा ? ॥ ३४१ ॥

इसलिए नि सन्देह होकर यही पर गर्भ का त्याग करो । कहा भी है—

जो मनुष्य पराजय के भय से अपने स्थान को छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति के होने से यदि माता पुत्रवती कही जाय तो फिर वन्ध्या कौन कही जायगी ॥ ३४२ ॥

इसे सुनकर समुद्र ने विचार किया—‘अरे । इस पक्षि-कीट (कीड़े जैसे तुच्छ पक्षी) को इतना अभिमान है । अथवा ठीक ही कहा है—

‘आकाश कही हमारे ऊपर टूटकर गिर न पड़े’ इस भय से टिट्ठिभ अपने पैरों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर सोता है । भला इस ससार में किसको अपने चित्त से कल्पना किया हुआ अभिमान नहीं होता ? (अर्थात् सभी छोटे या बड़े प्राणियों में अपने चित्त के अनुसार अहङ्कार होता ही है) ॥ ३४३ ॥

‘सो मैं इसके प्रमाण (निदर्शन, उदाहरण अर्थात् शक्ति) को कौतुकवश

करिष्यति ।' इति चिन्तयित्वा स्थित । अथ प्रसवानन्तर प्राणयात्रायं गतायाष्टिट्ठिभ्याः समुद्रो वेलाव्याजेनाण्डान्यपजहार । अथायाता सा टिट्ठिभी प्रसवस्थानं शून्यमवलोक्य प्रलपन्ती टिट्ठिभूम्बे—'भो मूर्ख, कथितमासीन्मया ते यत्समुद्रवेलाण्डानां विनाशो भविष्यति । तद्-दूरतरं ब्रजाम् । परं मूढतयाद्भकारमाश्रित्य मम वचनं न करोषि । अथवा साध्विदमुच्यते—

सुहृदा हितकामानां न करोतीह यो वचः ।

स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति' ॥ ३४४ ॥

टिट्ठिभ आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

कथा १३

अस्ति कस्मिंश्चिज्जलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः । तस्य च सकटविकट-नाम्नी मित्रे हसजातीये परमस्नेहकोटिमाश्रिते नित्यमेव सरस्तीरमासाद्य तेन सहानेकदेवर्षिमहर्षीणां कथां कृत्वास्तमयवेलायां स्वनीडसंश्रयं कुरुत ।

देखूंगा । मेरे द्वारा अण्डे हरण कर लेने पर देखें यह क्या करेगा ? ऐसा सोचकर वह स्थित हो गया और प्रसव (अण्डे उत्पन्न) हो जाने के बाद अपनी प्राण-यात्रा (आहार) के लिए टिट्ठिभी के कहीं चले जाने पर समुद्र ने लहर (जल-वृद्धि) के बहाने अण्डों का अपहरण कर लिया । तदनन्तर जब वह टिट्ठिभी लौटकर आयी तो प्रसव-स्थान को शून्य देखकर बिलखती हुई टिट्ठिभ से कहने लगी—'अरे मूर्ख ! मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि समुद्र को लहर से अण्डों का नाश हो जायगा, सो यहाँ से दूर चलो, किन्तु मूर्खता के कारण अहङ्कार का अवलम्बन कर तुमने मेरी बातें न मानी । अथवा ठीक ही कहा है—

इस ससार में जो मनुष्य अपने हित करने वाले मित्रों की बात नहीं सुनता (आज्ञा पालन नहीं करता) वह दुर्बुद्धि, काठ से गिरे उस कछुए के समान नष्ट हो जाता है ॥ ३४४ ॥

टिट्ठिभ ने कहा—'यह कैसे ?' वह कहने लगी—

किसी सरोवर (तालाव) में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था । उसके सङ्कट और विकट नाम के हस जाति के परमस्नेह की कोटि के स्वरूप के समान दो मित्र थे जो नित्य जलाशय के तट पर आकर उसके साथ अनेक प्रकार के देवर्षियों एवं महर्षियों की कथा कहते और सन्ध्याकाल के समय अपने

अरक्षित तिष्ठति दैवरक्षित सुरक्षित दैवहत विनश्यति ।
 जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जित कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥३५२॥
 तदहं न यास्यामि भवद्भ्या च यत्प्रतिभाति तत्कर्तव्यम् ।' अथ
 तस्य त निश्चय ज्ञात्वानागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिश्च निष्क्रान्तौ सह
 परिजनेन । अथ प्रभाते तैर्मत्स्यजीविभिर्जालैस्तज्जलाशयमालोड्य यद्भ-
 विष्येण सह तत्सरो निर्मत्स्यता नीतम् । अतोऽहं ब्रवीमि—'अनागत-
 विधाता च' इति ॥

तच्च्रुत्वा टिट्ठिभ आह—'भद्रे, किं मा यद्भविष्यसदृश सभावयसि ।
 तत्पश्य मे बुद्धिप्रभाव यावदेन दुष्टसमुद्र स्वचञ्च्वा शोषयामि ।'
 टिट्ठिभ्याह—अहो कस्ते समुद्रेण सह विग्रह । तन्न युक्तमस्योपरि
 कोप कर्तुम् । उक्त च—

पुसामसमर्थानामुपद्रवायात्मनो भवेत्कोप ।

पिठर ज्वलदतिमात्र निजपाश्वर्निव दहतितराम् ॥३५३॥

अपरिपालित प्राणी भाग्य के सहारे जीवित रहता है, किन्तु यत्न से पालित प्राणी भाग्य से उपेक्षित होकर (अरक्षित होकर) स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि वन में छोड़ा हुआ अनाथ व्यक्ति भी जी जाता है, किन्तु लाख यत्न करने पर भी सनाथ घर में नहीं जीता ॥ ३५२ ॥

सो मैं तो (दूसरी जगह) नहीं जाऊँगा, तुम दोनों को जो अच्छा लगे सो करो ?' तदनन्तर उसका ऐसा निश्चय जान कर 'अनागतविधाता' और 'प्रत्युत्पन्नमति' अपने बन्धु-बान्धवों के साथ वहाँ से चल दिये । इसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल धीवरो ने जाल से उस जलाशय को आलोडित कर के 'यद्भ-विष्य' समेत उस सरोवर को मछली से रहित कर दिया । इसी से मैं कहती हूँ—'अनागतविधाता' और प्रत्युत्पन्नमति' इत्यादि ।

यह सुन कर टिट्ठिभ ने कहा—हे कल्याणि । क्या मुझे 'यद्भविष्य' के समान नमश्चिती हो ? सो मेरे बुद्धिप्रभाव को तब तक देखते रहना जब तक मैं इस दुष्ट समुद्र को अपनी चोच से सुखा न डालूँ ? टिट्ठिभो ने कहा—'अरे । समुद्र के नाथ तुम्हारी कैसी लड़ाई ? इस पर क्रोध करना ठीक नहीं । कहा भी है—

असमर्थ पुरुषों का क्रोध अपने ही उपद्रव (नाश) के लिए होता है ।
 अत्यधिक जलती हुई मट्टी अपने निकट की ही वस्तु को जलाती ॥३५३॥

तथा च—अविदित्वाऽऽत्मनः शक्तिं परस्य च समुत्सुक ।

गच्छन्नभिमुखो नाशं याति बह्वौ पतद्भवत् ॥ ३५४ ॥

टिटिटभ आह—‘प्रिये, मा मैव वद । येपामुत्साहशक्तिर्भवति ते स्वल्पा अपि गुरुन्विक्रमन्ते । उक्तं च—

विशेषात्परिपूर्णस्य याति शत्रोरमर्षण ।

आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाऽद्यापि विधुन्तुद ॥ ३५५ ॥

तथा च—प्रमाणादधिकस्यापि गण्डश्याममदच्युते ।

पदं मूर्ध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६ ॥

तथा च—बालस्यापि रवे पादा पतन्त्युपरि भूभृताम् ।

तेजसा सह जाताना वयं कुत्रोपयुज्यते ॥ ३५७ ॥

हस्ती स्थूलतरं स चाङ्गुशवशं किं हस्तिमात्रोऽङ्गुशो

दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमं किं दीपमात्रं तमम् ।

और भी—जो अपने और शत्रु के सामर्थ्य का विचार किये बिना ही उत्तेजित होकर शत्रु का सामना करता है वह अग्नि में पड़े फर्तियों के समान स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ ३५४ ॥

टिटिम ने कहा—‘प्रिये ! ऐसा मत कहो’ जिनके पास उत्साह-सामर्थ्य (अध्यवसाय) होता है, वे छोटे होने पर भी बड़ों पर आक्रमण कर देते हैं । कहा भी है—

विधुन्तुद (राहु) इस समय भी जिस प्रकार परिपूर्ण (पूर्णिमा के) चन्द्रमा के सम्मुख जाता है (राहु चन्द्रमा पर आक्रमण करता है) उसी प्रकार क्रोध करने वाला मनुष्य भी विशेष कर परिपूर्ण शत्रु के ही सम्मुख जाता है । (शूर पुरुष दुर्बलों के साथ युद्ध नहीं करता) ॥ ३५५ ॥

और भी—अपने शरीर के प्रमाण से अधिक और कपोल स्थल से क्षाम-वर्ण का मद च्युत करने वाला मदोन्मत्त हाथी के मस्तक पर ही सिंह चरण रखता है । (उत्साही व्यक्ति अल्प देखने में आने पर भी विशालकाय शत्रु को भी पराजित कर देता है) ॥ ३५६ ॥

और भी—जिस प्रकार नवोदित सूर्य की किरणें (पाद) भूभृता (पर्वतों) के ऊपर गिरती हैं, उसी प्रकार तेज के साथ उत्पन्न पुरुषों की उम्र नहीं देखी जाती । (सर्वत्र तेज के प्रभाव से ही विजय होती है, केवल विशालकाय रहने से नहीं) ॥ ३५७ ॥

अरक्षित तिष्ठति दैवरक्षित सुरक्षित दैवहत विनश्यति ।

जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जित कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥३५२॥

तदहं न यास्यामि भवद्भ्या च यत्प्रतिभाति तत्कर्तव्यम् ।' अथ तस्य त निश्चय ज्ञात्वानागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिश्च निष्क्रान्तौ सह परिजनेन । अथ प्रभाते तैर्मत्स्यजीविभिर्जालैस्तज्जलाशयमालोड्य यद्भविष्येण सह तत्सरो निर्मत्स्यता नीतम् । अतोऽहं ब्रवीमि—'अनागतविधाता च' इति ॥

तच्च श्रुत्वा टिट्ठिभ आह—'भद्रे, किं मा यद्भविष्यसदृश सभावयसि ! तत्पश्य मे बुद्धिप्रभाव यावदेन दुष्टसमुद्र स्वचञ्च्वा शोषयामि ।' टिट्ठिभ्याह—अहो कस्ते समुद्रेण सह विग्रह । तन्न युक्तमस्योपरि कोप कर्तुम् । उक्त च—

पुसामसमर्थानामुपद्रवायात्मनो भवेत्कोप ।

पिठर ज्वलदतिमात्र निजपाश्वर्निव दहतितरासु ॥३५३॥

अपरिपालित प्राणी भाग्य के सहारे जीवित रहता है, किन्तु यत्न से पालित प्राणी भाग्य से उपेक्षित होकर (अरक्षित होकर) स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि वन में छोड़ा हुआ अनाथ व्यक्ति भी जी जाता है, किन्तु लाख यत्न करने पर भी सनाथ घर में नहीं जीता ॥ ३५२ ॥

सो मैं तो (दूसरी जगह) नहीं जाऊँगा, तुम दोनों को जो अच्छा लगे सो करो ?' तदनन्तर उसका ऐसा निश्चय जान कर 'अनागतविधाता' और 'प्रत्युत्पन्नमति' अपने बन्धु-बान्धवों के साथ वहाँ से चल दिये । इसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल धीवरो ने जाल से उस जलाशय को आलोडित कर के 'यद्भविष्य' समेत उस सरोवर को मछली से रहित कर दिया । इसी से मैं कहती हूँ—'अनागतविधाता' और 'प्रत्युत्पन्नमति' इत्यादि ।

यह सुन कर टिट्ठिभ ने कहा—हे कल्याणि ! क्या मुझे 'यद्भविष्य' के समान समझती हो ? सो मेरे बुद्धिप्रभाव को तब तक देखते रहना जब तक मैं इस दुष्ट समुद्र को अपनी चोच से सुखा न डालूँ ? टिट्ठिभो ने कहा—'अरे ! समुद्र के नाथ तुम्हारी कैसी लड़ाई ? इस पर क्रोध करना ठीक नहीं । कहा भी है—

असमर्थ पुरुषों का क्रोध अपने ही उपद्रव (नाश) के लिए होता है । अत्यधिक जलती हुई मट्टी अपने निकट की ही वस्तु को जलाती ॥३५३॥

तथा च—अविदित्वाऽऽत्मनः शक्तिं परस्य च समुत्सुक ।

गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वक्त्रे पतद्भवत् ॥ ३५४ ॥

टिटिठभ आह—‘प्रिये, मां मेव वद । येपामुत्साहशक्तिर्भवति ते स्वल्पा अपि गुरुन्विक्रमन्ते । उक्तं च—

विशेषात्परिपूर्णस्य याति शत्रोरमर्पण ।

आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाऽद्यापि विधुन्तुद ॥ ३५५ ॥

तथा च—प्रमाणादधिकस्यापि गण्डग्याममदच्युते ।

पदं मूर्ध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६ ॥

तथा च—बालस्यापि रवे पादा पतन्त्युपरि भूभृताम् ।

तेजसा सह जाताना वयं कुत्रोपयुज्यते ॥ ३५७ ॥

हस्ती स्थूलतरं स चाङ्कुशवशं हि हस्तिमात्रोऽङ्कुशो

दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमं किं दीपमात्रं तमम् ।

और भी—जो अपने और शत्रु के सामर्थ्य का विचार किये बिना ही उत्तेजित होकर शत्रु का सामना करता है वह अग्नि में पड़े फर्तियों के समान स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ ३५४ ॥

टिट्ठिम ने कहा—‘प्रिये ! ऐसा मत कहो’ जिनके पास उत्साह-सामर्थ्य (अध्यवसाय) होता है, वे छोटे होने पर भी बड़ों पर आक्रमण कर देते हैं । कहा भी है—

विधुन्तुद (राहु) इस समय भी जिस प्रकार परिपूर्ण (पूर्णिमा के) चन्द्रमा के सम्मुख जाता है (राहु चन्द्रमा पर आक्रमण करता है) उसी प्रकार क्रोध करने वाला मनुष्य भी विशेष कर परिपूर्ण शत्रु के ही सम्मुख जाता है । (शूर पुरुष दुर्बलों के साथ युद्ध नहीं करता) ॥ ३५५ ॥

और भी—अपने शरीर के प्रमाण से अधिक और कपोल स्थल से श्यामवर्ण का मदच्युत करने वाला मदोन्मत्त हाथी के मस्तक पर ही सिंह चरण रखता है । (उत्साही व्यक्ति अल्प देखने में आने पर भी विशालकाय शत्रु को भी पराजित कर देता है) ॥ ३५६ ॥

और भी—जिस प्रकार नवोदित सूर्य की किरणें (पाद) भूभृता (पर्वतों) के ऊपर गिरती हैं, उसी प्रकार तेज के साथ उत्पन्न पुरुषों की उम्र नहीं देखी जाती । (सर्वत्र तेज के प्रभाव से ही विजय होती है, केवल विशालकाय रहने से नहीं) ॥ ३५७ ॥

वज्रेणापि हता पतन्ति गिरय किं वज्रमात्रो गिरि-

स्तेजो यस्य विराजते स बलवान्स्थूलेषु क. प्रत्ययः ॥ ३५८ ॥

तदनया चञ्च्वाऽस्य सकल तोय शुष्कस्थलता नयामि ।' टिट्ठिभ्याह-
'भो कान्त, यत्र जाह्नवी नवनदीशतानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविशति,
तथा सिन्धुश्च । तत्कथं त्वमष्टादशनदीशतैः पूर्यमाणं तं विप्रुषवाहिन्या
पञ्च्वा शोषयिष्यसि ? तत्किमश्रद्धो येनोक्तेन ।' टिट्ठिभ आह— 'प्रिये—

अनिर्वेदः श्रियो मूलं चञ्चुर्मै लोहसनिभा ।

अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्रं किं न शुष्यति ॥ ३५९ ॥

दुरधिगम परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम् ।

जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि जलदपटलानि ॥ ३६० ॥

हाथी अत्यधिक स्थूलकाय है, किन्तु वह अङ्कुश के अधीन रहता है, तो क्या अङ्कुश हाथी के समान है ? दीपक के प्रज्वलित होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है, तो क्या दीपक अन्धकार की तरह व्यापक है, वज्र से सैकड़ों पर्वत गिर जाते हैं, तो क्या वज्र पर्वत के तुल्य है (अतः यह सिद्ध होता है कि) जिसमें तेज विशेष रूप से विद्यमान है वही बलवान् है, स्थूल आकार वाली का क्या शरोसा ? ॥ ३५८ ॥

'सो इसी (तुच्छ) चोच से समुद्र का सब जल सुखा डालूँगा ।' टिट्ठिमी ने कहा— 'हे स्वामिन् ! जिसमें नौ सौ नदियों को लेकर गङ्गा नित्य प्रवेश करती है और उसी प्रकार (नौ सौ नदियों को लेकर) सिन्धु नदी भी (प्रवेश करता है), सो किस प्रकार तुम अट्ठारह सौ नदियों द्वारा परिपूर्ण होनेवाले समुद्र को पानी की एक बूँद ले जानेवाली चोच से सुखा सकोगे ? इसलिए इन अविश्वनीय बातों के कहने से क्या प्रयोजन ? टिट्ठिमी ने कहा— 'प्रिये ।

हताश न होना ही लक्ष्मी का मूल है और मेरी चोच लोहा के समान कठिन है, दिन रात इतने बड़े होते हैं, क्या (इतने पर भी) समुद्र न सूखेगा ? (अर्थात् उत्साहपूर्वक मैं इस कठिन चोच से अधिक समय लगाकर समुद्र को अवश्य सुखा डालूँगा) ॥ ३५९ ॥

जब तक मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक उत्कर्ष मिलना दुर्लभ है । (जिस प्रकार) तुला राशि में प्राप्त हुआ सूर्य ही मेघ-वृन्दों पर विजय प्राप्त करता है (जब तक पराक्रम प्रकाशित न हो तब तक बड़े व्यक्ति भी पराजय को ही प्राप्त होते हैं) ॥ ३६० ॥

टिट्टिभ्याह—‘यदि त्वयाऽवश्य ममुद्रेण सह विग्रहानुष्ठान कार्यम्,
तदन्यानपि विहङ्गमानाहूय सुहृज्जनसहित एव समाचर । उक्त च—

बहूनामप्यसाराणा समवायो हि दुर्जय ।

तृणरवेष्टयते रज्जुर्यया नागोऽपि वद्वयते ॥ ३६१ ॥

तथा च—चटकाकाष्ठकूटेन मक्षिकाददुरैस्तथा ।

महाजनविरोधेन कुञ्जर प्रलय गत’ ॥ ३६२ ॥

टिट्टिम आह—‘कथमेतत् ?’ सा प्राह—

कथा १५

कस्मिंश्चिद्वनोददेशे चटकदम्पती तमालतच्छ्रुतनिलयी प्रतिवसत स्म ।
अथ तयोर्गच्छता कालेन सन्ततिरभवत् । अन्यस्मिन्नहनि प्रमत्तो वनगज
कश्चित्त तमालवृक्ष-धर्मावच्छायार्थी समाश्रित । ततो मदोत्कर्षात्ता
तस्य शाखा चटकाश्रिता पुष्कराग्रेणाकृष्य बभञ्ज । तस्या भङ्गेन चट-
काण्डानि सर्वाणि विशीर्णानि । आयुःशेषतया च चटकौ कथमपि प्राणैर्न
वियुक्तौ । अथ चटका साण्डभङ्गाभिभूता प्रलापान्कुर्वाणा न किञ्चित्सुख-

टिट्टिमी ने कहा—‘यदि तुम्हें समुद्र के साथ अवश्य लड़ाई करनी है तो
अन्य पक्षियों को बुलाकर मित्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करो । कहा
भी है—

अधिकतर सारहीन वस्तुओं का समवाय (समूह) अजेय हो जाता है ।
तृणों से बटकर रस्सी का निर्माण होता है, जिससे हाथी भी बाँध लिए
जाते हैं ॥ ३६१ ॥

और भी—कठफोरबा और चटका पक्षी, मेढक और मकली आदि अनेक
जन (व्यक्तियों) के विरोध करने से हाथी का नाश हुआ ॥ ३६२ ॥

टिट्टिम ने कहा—‘यह कैसे’ ? उसने कहा—

किसा वन के प्रदेश में चटका पक्षी का एक जोड़ा तमाल वृक्ष में घोंसला
बनाकर रहता था । कुछ दिन के अन्दर उन्हें सन्तान उत्पन्न हुई । किसी दिन
घूप से व्यथित होकर मतवाला हाथी उसी तमाल वृक्ष के नीचे छाया के निमित्त
बैठा । मद के आधिक्य के कारण उसकी शाखा को, जिस पर चटका थी,
अपनी सूँठ के अग्रभाग से खींचकर उसने तोड़ डाला । उसके टूट जाने से
चटका के सब अण्डे फूट गये । आयु अवशिष्ट रहने के कारण किसी प्रकार चटक-

माससाद । अत्रान्तरे तस्यास्तान्प्रलापाञ्छ्रुत्वा काष्ठकूटो नाम पक्षी तस्या परमसुहृत्तद्दु खदु खितोऽभ्येत्य तामुवाच—‘भगवति, किं वृथा प्रलापेन । उक्त च—

नष्ट मृतमतिक्रान्त नानुशोचन्ति पण्डिता ।

पण्डितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यत स्मृत ॥ ३६३ ॥

तथा च—अशोच्यानीह भूतानि यो मूढस्तानि शोचति ।

स दुःखे लभते दुःखं द्वावनर्थं निषेवते ॥ ३६४ ॥

अन्यच्च—श्लेष्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवश ।

तस्मान्न रोदितव्यं हि क्रिया कार्याश्च शक्तिः ॥ ३६५ ॥

चटका प्राह—‘अस्वेतत् । परं दुष्टगजेन मदान्मम सतानक्षयं कृतं । तद्यदि मम त्वं सुहृत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वधोपायश्चिन्त्यताम्, यस्यानुष्ठानेन मे सततिनाशदुःखमपसरति । उक्तं च—

चटका के प्राण न गये । चटका अपने अण्डों के फूट जाने से किकर्तव्यविमूढ हो रुदन करने लगी और किसी प्रकार भी उसे शान्ति न मिल सकी । इसी बीच उसके रुदन को सुनकर ‘कठफोरवा’ नाम का पक्षी जो उसका घनिष्ठ मित्र था, उसके क्लेश से क्लेशित होकर उसके निकट आकर उससे कहने लगा—‘देवी !’ व्यर्थ रुदन क्यों करती हो ? कहा भी है—

जो वस्तु नष्ट हो गयी, जो मर गया और जो बात बीत चुकी, इन तीन विषयों के लिए विद्वान् लोक शोक नहीं करते, क्योंकि विद्वानों और मूर्खों में तो इतना ही अन्तर कहा गया है ॥ ३६३ ॥

और—जो मूर्ख इस ससार में अशोच्य (शोक न करने योग्य) के प्रति शोक करता है, वह क्लेश में क्लेश पाता है और दो अनर्थों का अनुभव करता है ॥ ३६४ ॥

और भी—प्रेत (मृतात्मा) को विवश (लाचार) होकर (अमिलाषा न रहते हुए भी) अपने कुटुम्बियों द्वारा परित्यक्त श्लेष्माश्रु (कफ और आंसू) का पान करना पड़ता है, अतः भरने पर रोना नहीं चाहिए किन्तु अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रेत की क्रिया (पारलौकिक आद्यादि) करनी चाहिए, जिससे प्रेत की सुगति हो जाय ॥ ३६५ ॥

चटका ने कहा—‘यह ठीक है परन्तु दुष्ट हाथी ने मद (अहङ्कार) से मेरी सन्तान का नाश कर डाला है । सो यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो —

आपदि येनापकृत येन च हसित दशामु विपमासु ।

अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जात नर मन्ये ॥ ३६६ ॥

काष्ठकूट आह—‘भगवति, सत्यमभिहित भवत्या । उक्त च—

स सुहृद्व्यसने य स्यादन्यजात्युद्भवोऽपि सन् ।

वृद्धौ सर्वोऽपि मित्र स्यात्सर्वेपामेव देहिनाम् ॥ ३६७ ॥

स सुहृद्व्यसने य स्यात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमात् ।

स भृत्यो यो विधेयज्ञ सा भार्या यत्र निर्वृति ॥ ३६८ ॥

तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावम् । पर ममापि सुहृद्भूता वीणारवा नाम
मक्षिकाऽस्ति । तत्तामाहूयागच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टगजो वध्यते ।’
अथासौ चटकया सह भक्षिकामासाद्य प्रोवाच—‘भद्रे, ममेष्टेय चटका
केनचिद्दुष्टगजेन पराभूताऽण्डस्फोटनेन । तत्तस्य वधोपायमनुतिष्ठतो मे
साहाय्य कर्तुमर्हसि ।’ मक्षिकाप्याह—‘भद्र, किमुच्यतेऽत्रविषये । उक्त च—

हाथी को मारने का कोई उपाय सोचो, जिसके (वध करने की युक्ति) करने से
बच्चे नष्ट हो जाने से उत्पन्न मेरा क्लेश दूर हो सके । कहा भी है—

सङ्कट काल मे जिसने अपना बुरा किया और दुरवस्था मे जिसने हँसी
उड़ाई उन दोनों का अनिष्ट करनेवाले प्राणी का मैं पुनर्जन्म मानता हूँ ॥ ३६९ ॥

काठफोरवा ने कहा—‘देवी । तुमने ठीक कहा । कहा भी है—

दूसरी जाति में जन्म लेकर भी जो सङ्कट मे सहायता करे वही मित्र है,
(वैसे तो) उन्नति मे (अभ्युदय के समय) शरीरधारियों के सब ही मित्र हो
जाते हैं ॥ ३६७ ॥

जो दुःख मे साथ दे वही मित्र है, जो भक्तिमात् (आज्ञाकारी) हो वही
पुत्र है जो अपने कर्तव्य को समझे वही सेवक है और जो सब तरह से निर्वृति
(सुख) दे सके वही भार्या है ॥ ३६८ ॥

सो मेरी बुद्धि के प्रभाव को देखो तो सही, किन्तु मेरी मित्र ‘वीणारवा’
नाम की एक मक्खी है । सो उसको बुलाकर ले आऊँ जिससे इस दुष्ट हाथी का
वध किया जाय । इसके बाद चटका के साथ मक्खी (वीणारवा) के निकट पहुँच
कर उसने कहा—‘भद्रे । किसी दुरात्मा हाथी ने अण्डे को नष्ट कर मित्र ‘चटका’
को व्यथित कर दिया है, सो उसके वध करने के उपाय मे तुम्हें मेरा सहयोग
करना चाहिये ।’ मक्खी ने कहा—‘भद्र । इस विषय मे आप मुझे क्या आज्ञा
देते हैं ? कहा भी है—

पुन प्रत्युपकाराय मित्राणा क्रियते प्रियम् ।

यत्पुनर्मित्रमित्रस्य कार्यं मित्रैर्न किं कृतम् ॥ ३६९ ॥

सत्यमेतत् । पर ममापि भेको मेघनादो नाम मित्र तिष्ठति । तमप्याहूय यथोचितं कुर्म । उक्त —

हितै साधुसमाचारैः शास्त्रज्ञैर्मतिशालिभिः ।

कथञ्चिन्न विकल्पन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नया ॥ ३७० ॥

अथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेघनादस्याग्र समस्त वृत्तान्त निवेद्य तस्थुः । अथ स प्रोवाच—‘कियन्मात्रोऽसौ वराको गजो महाजनस्य कुपितस्याग्रे । तन्मदोयो मन्त्र कर्तव्य । मक्षिके, त्व गत्वा मध्याह्नसमये तस्य मदोद्धतस्य गजस्य कर्णे वीणारवसदृश शब्दं कुरु येन, श्रवणसुखलालमो निमीलितनयनो भवति । ततश्च काष्ठकूटचञ्च्वा स्फोटितनयनोऽन्धीभूतस्तृषार्तो मम गर्ततटाश्रितस्य सपरिकरस्य शब्दं श्रुत्वा जलाशयं मत्वा

यदि लोग उपकार के बदले दूसरा उपकार पाने की आशा से अपने मित्रों का कार्य करते हैं, तो फिर मित्रता का महत्त्व ही क्या रह गया ? और अपने मित्र के मित्र का कार्य तो किसी प्रकार का प्रत्युपकार (बदला) पाने की अभिलाषा न रखकर करना ही चाहिए । सो यदि किसी मित्र ने इसे भी नहीं किया तो फिर कहो मित्र ने क्या किया ? अर्थात् कुछ नहीं (वास्तव में ऐसी मित्रता को मित्रता कह ही नहीं सकते) ॥ ३६९ ॥

यह सत्य है (मैं आपके मित्र का सहयोग करूँगी) परन्तु मेरा ‘मेघनाद’ नाम का एक मेढक मित्र है । इसलिए उसे बुलाकर जो युक्त समझा जाय उसे किया जाय । कहा भी है—

अपना हित करनेवाला, सदाचारी, शास्त्र को जाननेवाला और बुद्धिमान् विद्वान् से सोची गयी कोई नीति, किसी प्रकार से विफल नहीं होती । ३७० ॥

उसके बाद वे तीनों जाकर मेघनाद (मेढक) के समक्ष सब समाचार कहकर बैठ गये । तदनन्तर मेढक ने कहा—कोधित हम जीव समुदाय के समक्ष यह क्षुद्र हाथी क्या चीज है ? सो मेरे विचार से काम करो । हं मक्खी ! तुम कल दोपहर के समय उस मतवाले हाथी के कानों में वीणा की ध्वनि के समान शब्द करो, जिससे श्रवण-सुख पाने की अत्यधिक अभिलाषा से जब वह अपनी आँखों को बन्द कर लेगा तब कठफोरवा जाकर उसकी आँखें फोड़ दे । तदनन्तर अन्धा होकर जब वह प्यास से विह्वल होगा । तब वह

समभ्येति । ततो गर्तमासाद्य पतिष्यति पञ्चत्व यास्यति चेति । एव समवाय कर्तव्यो यथा वरसाधन भवति ।' अथ तथाऽनुष्ठिते म मत्तगजो मक्षिका-
गेयसुखान्निमीलितनेत्र काष्ठकूटहृतचक्षुर्मध्याह्नमभये भ्राम्यन्मण्डूकगवदा-
नुसारी गच्छन्महती गर्तमासाद्य पतितो मृतश्च । अनोऽह ब्रवीमि—
'चटका काष्ठकूटेन' इति ॥

टिट्ठिम आह—'भद्रे, एव भवतु । सुहृद्वर्गसमुदायेन सह समुद्र गोप-
यिष्यामि ।' इति निश्चित्य वकमारसमयूरादीन् समाहूय प्रोवाच—'भो ,
पराभूतोऽह समुद्रेणाण्डकापहरेण । तच्चिन्त्यतामस्य गोपणोपाय ।' ते
सम्मन्त्र्य प्रोचु—'अशक्ता वय समुद्रगोपणे । तर्त्तिक वृथा प्रयासेन ।
उक्त च—

अवल प्रोन्नत शत्रु यो याति मदमोहित ।

युद्धार्थं स निवर्तते शीर्णदन्तो गजो यथा ॥ ३७१ ॥

मेरे कुटुम्बियों के साथ गड्डे के निकट शब्द सुन और उसे तालाब समक्षकर
आवेगा और गड्डे के निकट पहुँचकर उसमें गिर पड़ेगा और पञ्चभौतिक
शरीर छोड़ देगा । इस प्रकार समवाय (कौशल) करो तो अपकार का बदला
निकल सकेगा ।' तदनन्तर वैसा (मेघनाद की सम्मति के अनुसार कार्य) करने
पर मक्खी के गान सुल से हाथी की आँखें बन्द होते ही कठफोरवा ने उसकी
आँखें फोड़ दी । तब मध्याह्न (दोपहर) के समय प्यास के मारे-उधर-उधर
धूमता हुआ और मेंढको के शब्द का अनुसरण करता हुआ वह हाथी एक बड़े
गड्डे में पहुँचकर गिर कर मर गया । इसलिए मैं कहती हूँ—चटका और
कठफोरवा स 'इत्यादि ।

टिट्ठिम ने कहा—'भद्र । जैसा कहती हो वैसा किया जाएगा । मित्रमण्डली
को साथ में लेकर मैं समुद्र को सोल डालूँगा । इस प्रकार निश्चय कर उसने
बक, सारस, मोर आदि को बुलाकर कहा—'हे मित्रो ! समुद्र ने मेरे अण्डों का
अपहरण कर मुझे सन्तप्त कर दिया है, इसलिए आप लोग इसके सुखाने के लिए
कोई उपाय कीजिए ।' उन्होंने आपस में विचार कर कहा—'हम सब समुद्र को
सुखाने में असमर्थ हैं, सो व्यर्थ परिश्रम करने से क्या प्रयोजन । कहा भी है—

जो सामर्थ्यहीन व्यक्ति मदमोहित होकर सामर्थ्यशाली शत्रु के निकट लड़ने
के लिए जाता है वह शीर्णदन्त (टूटे दात वाले) हाथी के समान पराजित
होता है ॥ ३७१ ॥

तदस्माक स्वामी वैनतेयोऽस्ति । तस्मै सर्वमेतत्परिभवस्थान निवेद्य-
ताम्, येन स्वजातिपरिभवकुपितो वैरानृण्य गच्छति । अथवाऽत्रावलेप
करिष्यति तथाऽपि नास्ति वो दुःखम् । उक्तं च—

सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येऽनुवर्तिनि कलत्रं ।

स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं सुखी भवति ॥ ३७२ ॥

यद्यामी वैनतेयसकाशं यतोऽसावस्माक स्वामी ।' तथाऽनुष्ठिते सर्वे ते
पक्षिणो विषण्णवदना बाष्पपूरितदृशो वैनतेयसकाशमासाद्य करुणस्वरेण
फूत्कर्तुमारब्धा — 'अहो, अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम् ॥ अधुना सदाचारस्य
टिट्ठिभस्य भवति नाथे सति समुद्रेणाण्डान्यपहतानि तत्प्रनष्टमधुना
पक्षिकुलम् । अन्येऽपि स्वेच्छया समुद्रेण व्यापादयिष्यन्ते । उक्तं च —

क्व कस्य कर्म सवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम् ।

गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥ ३७३ ॥

सो हमलोगो के मालिक गरुड है, इसलिए उनसे इस सन्ताप का विषय
निवेदन कर देना चाहिए जिससे अपनी जाति के अपमान के कारण क्रुद्ध हुए
गरुड वैरभाव का प्रतिकार करेंगे । अथवा (इसे सुनकर) यदि वे अभिमान करेंगे
तो भी दुःखी नहीं होना चाहिए । कहा भी है—

अभिन्न हृदय मित्र से, गुणवान् अनुचर से, अनुरक्तपत्नी से और शक्ति-
शाली मालिक से अपना कष्ट निवेदन कर प्राणी सुखी होता है ॥ ३७२ ॥

इसलिए हम गरुड के निकट चलें क्योंकि वे हम लोगों के मालिक
हैं । वैसा करने पर खिन्न भुँह कर आँखों में आँसू भर समस्त पक्षी गरुड
के समीप पहुँच कर दयनीय स्वर से आर्त्तनाद करने लगे— 'अरे रक्षा करो ।
रक्षा करो । आप जैसे मालिक के रहते हुए भी इस निरपराधी टिट्ठिम के
अण्डों को समुद्र ने बहा लिया है । अरे अब पक्षियों का वीनाश उपस्थित हो
गया ? क्योंकि (इस प्रकार मन बढ जाने पर) अब तो औरों को भी समुद्र
अपनी अमिलाषा से मार डालेगा । कहा भी है—

एक को कुत्सित कर्म करते हुए देखकर दूसरा भी उसी प्रकार करने में
प्रवृत्त हो जाता है, ऐसा लोगों का भेडियाघसान है, परन्तु पारमार्थिक धर्म
होने के लिए वे अनुकरण नहीं करते (तात्पर्य यह है कि समुद्र इसी प्रकार
दुष्कर्म कर के भी यदि दण्डमागी नहीं बनेगा तो दूसरे भी इस प्रकार करने लग

चाटुतस्करदुर्वृत्तेस्तथा माहसिकादिभि ।
 पीड्यमाना प्रजा रक्ष्या. कटूच्छ्रादिभिस्तथा ॥ ३७४ ॥
 प्रजाना धर्मपङ्भागो राजो भवति रक्षितु ।
 अधर्मादिषु पङ्भागो जायते यो न रक्षति ॥ ३७५ ॥
 प्रजापीडनसन्तापात्समुद्भूतो हुताशन ।
 राज्ञ श्रिय कुल प्राणान्नादगच्छा विनिवर्तते ॥ ३७६ ॥
 राजा बन्धुरबन्धूना राजा चक्षुरक्षुषाम् ।
 राजा पिता च माता च सर्वेषा न्यायवर्तिनाम् ॥ ३७७ ॥
 फलार्थी पार्थिवो लोकान् पालयेद्यत्नमास्थित ।
 दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ ३७८ ॥
 यथा बीजाङ्कुर सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षित ।
 फलप्रदो भवेत्काले तद्वत्लोक सुरक्षित ॥ ३७९ ॥

जायेंगे, कोई भी हिताहित का विवेचन नहीं करेगा और ससार की इससे अत्यधिक हानि होगी) ॥ ३७३ ॥

(मालिक का कर्त्तव्य है कि) चापलूस, चोर, दुराचारी और साहस करके दुष्कर्म करने वालों से पीडित प्रजा की रक्षा करे ॥ ३७४ ॥

प्रजा की रक्षा करने से प्रजा के धर्म का छठा हिस्सा राजा को प्राप्त होता है, किन्तु जब वह प्रजा का पालन नहीं करता तब उसे उसके विपरीत अधर्म का छठा हिस्सा प्राप्त होता है ॥ ३७५ ॥

पीडित प्रजा के सन्ताप से उत्पन्न हुई अग्नि, राजा की लक्ष्मी, बन्धु-बान्धव और प्राणों की नष्ट किये बिना निवृत्त नहीं होती है ॥ ३७६ ॥

राजा ही बन्धुरहितो (अनाथ) का बन्धु (हितकारी मित्र) है, अन्धों का चक्षु (लोचनरूप) है और न्याय के मार्ग से चलनेवाली समस्त प्रजाओं का पिता और माता है ॥ ३७७ ॥

फलों की अभिलाषा करनेवाले राजा को चाहिए कि प्रजा की दान-समानादि रूप जल से उसी प्रकार यत्नपूर्वक रक्षा करे जिस प्रकार फल की अभिलाषा रखनेवाला माली यत्नपूर्वक जलदानादि से अक्रुरों (पोषों) की रक्षा करता है ॥ ३७८ ॥

जिस प्रकार यत्नपूर्वक छोटे बीजांकुर की रक्षा करने से समय आने (वृक्ष होने) पर वह फलप्रद होता है, उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भी यथासमय फलप्रद होती है ॥ ३७९ ॥

हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च ।

तथाऽन्यदपि यत्किञ्चित्प्रजाभ्य स्यान्नृपस्य तत् ॥ ३८० ॥

अथैवं गरुड समाकर्ण्य तद्दु खदु खित कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्—
'अहो, सत्यमुक्तमेतै पक्षिभि । तदद्य गत्वा त समुद्र शोषयाम ।' एवं
चिन्तयतस्तस्य विष्णुदूत समागत्याह—'भो गुरुत्मन्, भगवता नारायणेनाहं
तव पार्श्वे प्रेषित । देवकार्याय भगवानमरावत्या यास्यतीति । तत्सत्त्वर-
मागम्यताम् । तच्छ्रुत्वा गरुड साभिमान प्राह—'भो दूत, किं मया
कुभृत्येन भगवान्करिष्यति । तद्गत्वा त वद यदन्यो भृत्यो वाहनायास्म-
त्स्थाने क्रियताम् । मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवत । उक्त च—

यो न वेत्ति गुणान् यस्य न त सेवेत पण्डित ।

न हि तस्मात्फल किञ्चित्सुकृष्टादूषरादिव ॥ ३८१ ॥

दूत आह—भो 'वैनतेय, कदाचिदपि भगवन्त प्रति त्वया नेतदभिहित-
मीदृक् तत्कथय किं ते भगवतापमानस्थान कृतम् ।' गरुड आह—'भगवदा-

सुवर्ण, धान्य, मणि अनेक प्रकार के अश्वादि वाहन और भी जो कुछ हैं
वे सब राजा को प्रजा से प्राप्त होते हैं ॥ ३८० ॥

यह वचन सुनकर गरुड उनके दु ख से दु खित हुए और क्रुद्ध होकर विचार
करने लगे—'अरे ! ये पक्षी ठीक ही कह रहे हैं । अत आज ही जाकर उस
समुद्र को सुखा दूँगा ।' गरुड इस प्रकार सोच ही रहे थे कि विष्णुदूत ने आकर
कहा—'हे गरुड ! भगवान् नारायण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । देव-कार्य के
लिए भगवान् अमरावती (इन्द्र-नगरी) जावेंगे, सो शीघ्र जाओ । यह सुनकर
गरुड ने अभिमान के साथ कहा—'हे दूत ! मुझ जैसे निन्दित सेवक से भगवान्
का क्या कार्य होगा ? इसलिए जाकर उनसे कह दो, कि वाहन (सवारी) के
लिए किसी दूसरे सेवक को मेरे स्थान पर निश्चित कर लें और भगवान् से मेरा
प्रणाम कह देना । कहा भी है—

जो जिसके गुणों को नहीं जानता उसकी सेवा पण्डित (नीति के सारा-
सार जाननेवाले बुद्धिमान्) को चाहिए कि न करे । क्योंकि उससे कुछ फल की
प्राप्ति नहीं हो सकती, जैसे अच्छी तरह से जोती हुई भी ऊसर भूमि से कुछ
फलप्राप्ति नहीं होती ॥ ३८१ ॥

दूत ने कहा—'हे गरुड ! तुमने भगवान् के प्रति इस प्रकार की बातें कभी
भी नहीं कही थी, सो कहो वो सही, भगवान् ने तुम्हारा क्या अपमान किया है ।

श्रयभूतेन समुद्रेणास्मटिटिटिभाण्डान्यपहृतानि । तद्यपि तस्य निग्रह न करोति तदहं भगवतो न भृत्य इत्येव निश्चयस्त्वया वाच्य । तद् द्रुततर गत्वा भवता भगवतः समीपे वक्तव्यम् ।' अयं द्रुतमुखेन प्रणयकुपित वैनतेय विज्ञाय भगवाञ्छिन्तयामास—'अहो, स्थाने कोपो वैनतेयस्य । तत्स्वयमेव गत्वा सम्मानपुर सर तमानयामि । उक्तं च—

भक्त शक्त कुलीन च न भृत्यमवमानयेत् ।

पुत्रवल्लालयेन्नित्यं यः ऽच्छेच्छ्रियमात्मनः ॥ ३८२ ॥

अन्यच्च— राजा तुष्टोऽपि भृत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति ।

ते तु सम्मानितास्तस्य प्राणैरप्युपकुर्वन्ते ॥ ३८३ ॥

इत्येव सम्प्रधार्य रुक्मपुरे वैनतेयमकाशं सत्वरमगमत् । वैनतेयोऽपि गृहागतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाऽधोमुखं प्रणम्योवाच—'भगवन्, त्वदाश्रयोन्मत्तेन समुद्रेण मम भृत्यास्याण्डान्यपहत्य ममापमानो विहितः । पर

गरुड ने कहा—भगवान् के आश्रयस्वरूप समुद्र ने इस टिटिटिम के अण्डों का हरण कर लिया है, सो यदि वे उसको दण्ड नहीं देंगे तो मैं भी भगवान् का सेवक नहीं रहूँगा, यह मेरा निर्णय भगवान् से कह देना, इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर भगवान् के समक्ष सब कह देना ।' तब द्रुत के मुख से गरुड को प्रणय-कुपित (स्नेहयुक्त क्रोधी) जानकर भगवान् सोचने लगे—'अहो ! गरुड का क्रोध करना युक्त ही है, इसलिए स्वयं जाकर सम्मानपूर्वक मैं उन्हें लिवा लाऊँ । कहा भी है—

मालिक यदि अपना कल्याण चाहे तो, अनुरक्त (भक्त), समर्थ एवं सत्कृ-
लोत्पन्न सेवक का कभी अपमान न करे, बल्कि उसका अपने पुत्र के समान
प्रतिपालन करता रहे ॥ ३८२ ॥

और भी—राजा सेवको पर सन्तुष्ट होकर केवल धन (पुरस्कार) ही देता है, परन्तु वे सेवक राजा से सम्मानित होने पर राजा के लिए अपने प्राणों तक को लगाकर उपकार करते हैं ॥ ३८३ ॥

इस प्रकार विचार कर भगवान् अतिशीघ्र रुक्मपुर (गरुड नगर) में गरुड के निकट पहुँच गये । गरुड ने भी स्वयं भगवान् को अपने घर आए हुए देखकर लज्जा से नीचा मुँह कर लिया और प्रणाम करके कहा—'भगवन् ! आपका आश्रय (आधार) पा जाने से मतवाला हो समुद्र ने मेरे सेवक के अण्डों का अपहरण कर मेरा अपमान किया है । अतः आपके सङ्कोच के कारण मैंने

भगवत्लज्जया मया विलम्बितम्, नो चेदेनमह स्थलान्तरमद्यैव नयामि ।
यत स्वामिभयाच्छ्वनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्त च—

येन स्याल्लघुता वाऽथ पीडा चित्ते प्रभो क्वचित् ।

प्राणत्यागेऽपि तत्कर्म न कुर्यात् कुलसेवक ॥ ३८४ ॥

तच्छ्रुत्वा भगवानाह—‘भो वैनतेय, सत्यमभिहित भवता । उक्त च—

भृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यत ।

तेन लज्जाऽपि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पुन ॥ ३८५ ॥

तदागच्छ येनाण्डानि समुद्रादादाय टिट्ठिम सम्भावयाव । अमरावती
च गच्छाव ।’ तथाऽनुष्ठिते समुद्रो भगवता निर्भत्स्यग्निनेय शर सधाया-
भिहित—‘भो दुरात्मन्, दीयन्ता टिट्ठिभाण्डानि । नो चेत्स्थलता त्वा
नयामि ।’ तत समुद्रेण सभयेन टिट्ठिभाण्डानि तानि प्रदत्तानि ।
टिट्ठिमेनापि भार्यायै समर्पितानि । अतोऽह ब्रवीमि—‘शत्रोर्बलमविज्ञाय’
इति ॥

देर कर दी है । अन्यथा इसे तो मैं आज ही सुखाकर केवल स्थल बना देता ।
किन्तु स्वामी के भय से कुत्ते पर भी प्रहार नहीं किया जाता । कहा भी है—

जिस कार्य से स्वामी की लघुता (मान-हानि) होती हो या प्रभु के मन
में सन्ताप उत्पन्न होता हो तो कुल-सेवक को चाहिए कि वैसा कार्य वह प्राण-
त्याग का अवसर आने पर भी न करे ॥ ३८४ ॥

इसे सुनकर भगवान् ने कहा—‘हे गरुड ! तुम ठीक कह रहे हो । कहा
भी है—

सेवक के अपराध करने पर स्वामी को ही दण्ड भोगना पड़ता है । अतः
उस (दण्डजनित) कार्य से जितनी लज्जा प्रभु को होती है, उतनी सेवक का
नहीं होती ॥ ३८५ ॥

इसलिए आओ, जिससे समुद्र से अण्डों को लौटाकर टिट्ठिम को सान्त्वना
दें और पुन अमरावती चलें । वैसा करने पर भगवान् ने समुद्र की भर्त्सना
की और अग्निबाण को चढाकर कहा—‘अरे दुरात्मन् ! टिट्ठिम के अण्डों को
अभी लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे सुखा डालूँगा ।’ तब समुद्र ने डरकर टिट्ठिम
के सभी अण्डे दे दिये और टिट्ठिम ने उन्हें अपनी स्त्री को समर्पण कर दिया ।
इसी से मैं कहता हूँ—‘शत्रु के पराक्रम को बिना समझे - इत्यादि ।

तस्मात् पुरुषेणोद्यमो न त्याज्य । तदाकर्ण्य सञ्जीवकस्तमेव भूयोऽपि प्रपच्छ—‘भो मित्र, कथं ज्ञेयो मयाऽसी दुष्टबुद्धिरिति । इयन्त कालं यावदुत्तरोत्तरस्नेहेन प्रसादेन चाहं दृष्ट । न कदाचित्तद्विकृतिर्दृष्टा । तत्कथ्यता येनाहमात्मरक्षार्थं तद्वधायाद्यमं करोमि । दमनक आह—‘भद्र किमत्र ज्ञेयम् । एष ते प्रत्यय । यदि रक्तनेत्रस्त्रिगिवा भ्रुकुटिं दधानं सूक्कणीं परिलेलिहन् त्वा दृष्ट्वा भवति, तद्दुष्टबुद्धिः । अन्यथा सुप्रसादश्चेति ।’ तदाज्ञापय माम् । स्वाश्रयं प्रति गच्छामि । त्वया च यथायमन्त्रभेदो न भवति तथा कार्यम् । यदि निशामुखं प्राप्य गन्तुं शक्नोषि तद्देशत्यागं कार्यं । यत्—

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं स्वात्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥ ३८६ ॥

आपदर्थं धनं रक्षेद्ददारान् रक्षेद्धनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि ॥ ३८७ ॥

अतः पुरुष उद्यमं करना न छोड़े । इसे सुनकर सञ्जीवक ने पुनः पूछा—‘हे मित्र ! मैं कैसे जानूँ कि वह दुष्टबुद्धि वाला है । इतने दिनों तक मैंने उसे उत्तरोत्तर बढ़े हुए प्रेम और प्रसन्नता से देखा । कभी भी विकृत नहीं देखा, सो बतलाओ कैसे अपनी रक्षा के निमित्त उनको मारने के लिए उद्योग करें ।’ दमनक ने कहा—‘इस विषय को जानने में बातें ही क्या हैं ? यह तुम्हारा विश्वास है (तुम्हें समझने के लिए बतलाता हूँ कि) यदि तुम्हें देखते ही लाल-लाल आँखें, टेढ़ी भौहें किए और ओष्ठ के किनारों को चाटने लगे तो जान लेना कि वह दुष्टबुद्धि है । अथवा (यदि यह लक्षण देखने में न आवे तो समझ लेना कि) प्रसन्न है । अब मुझे आदेश दो, जिससे अपने घर को चला जाऊँ । तुम भी ऐसा ही करना जिससे हम दोनों की इस गौरीनीय वार्त्ता का भण्डाफोड न हो जाय । यदि जाने में समर्थ हो तो सन्ध्याकाल के समय इस देश को छोड़ देना । क्योंकि—

कुल की रक्षा के लिए एक (व्यक्ति) को छोड़ दे, ग्रामवासियों की रक्षा के लिए कुल को छोड़ दे, देशवासियों की रक्षा के लिए ग्रामवासियों को छोड़ दे और अपने आत्मसम्मान के लिए पृथ्वी को छोड़ दे ॥ ३८६ ॥

विपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से भी स्त्रियों

बलवताभिभूतस्य विदेशगमन तदनुप्रवेशो वा नीति । तद्देशत्याग कार्य । अथवाऽऽत्मा सामादिभिरुपायैरभिरक्षणीय । उक्त च—

अपि पुत्रकलत्रैर्वा प्राणान् रक्षेत पण्डित ।

विद्यमानैर्यतस्तैः स्यात्सर्व भूयोऽपि देहिनाम् ॥ ३८८ ॥

तथा च—येन केनाप्युपायेन शुभेनाप्यशुभेन वा ।

उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत् ॥ ३९१ ॥

यो माया कुरुते मूढ प्राणत्यागो घनादिषु ।

तस्य प्राणा प्रणश्यन्ति तेनैष्टैर्नष्टमेव तत् ॥ ३९० ॥

एवमभिधाय दमनक करटकसकागमगमत् । करटकोऽपि तमायान्त दृष्ट्वा प्रोवाच—‘भद्र, किं कृतं तत्रभवता ।’ दमनक आह—‘मया ताव-
न्नीतिबीजनिर्वापणं कृतम्, परतो दैवविहितायत्तम् । उक्तं च—

की रक्षा करनी चाहिए और घन तथा स्त्री दोनों से सर्वदा अपनी रक्षा करनी चाहिए ॥ ३८७ ॥

शक्तिशाली व्यक्ति से आक्रान्त होने पर विदेश की यात्रा करे या उसकी अधीनता स्वीकार कर ले—यह नीति है । इसलिए इस समय देश परित्याग करना श्रेयस्कर है । अथवा सामादि उपायो से अपनी रक्षा करनी चाहिए । कहा भी है—

नीति-कुशल विद्वान् को चाहिए कि पुत्र और स्त्री का परित्याग कर भी अपने प्राणों की रक्षा करे । क्योंकि प्राणों के बचे रहने से उसे फिर से (पुत्र-स्त्री, आदि) सब हो जाते हैं ॥ ३८८ ॥

और भी—सङ्कट में पड़े हुए व्यक्ति को चाहिए कि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के कार्य करने से अपनी रक्षा होती हो तो कर ले, पुनः सामर्थ्ययुक्त होने पर धर्म का अनुष्ठान करे ॥ ३८९ ॥

जो मूढ अपने प्राणत्याग होने के समय घनादिको में ममता रखता है, उसके प्राण तो नष्ट हो ही जाते हैं और प्राणों के विनाश होने पर वे सब घनादिक भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३९० ॥

इस प्रकार कह कर दमनक करटक के समीप चला गया । करटक भी उसे आते हुए देखकर कहने लगा—‘भद्र ! आपने वहाँ क्या किया ? दमनक ने कहा मैंने तो (आपस में फूट) नीति रूपी बीजों को अच्छी तरह बो दिया है, आगे का काम दैव के अधीन है । क्योंकि कहा भी है—

पराङ्मुखोऽपि देवेऽत्र कृत्यं कार्यं विपश्चिता ।

आत्मदोषविनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ॥ ३९१ ॥

तथा च—उद्योगिनः पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी-

देव हि देवर्मातः कापुरुषा वदन्ति ।

देव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥ ३९२ ॥

करटक आह—‘तत्कथय कोदृक्त्वया नीतिबीजं निर्वापितम् ।’

सोऽब्रवीत् । ‘मयाऽन्योन्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन भेदमन्या विहितो

यथा भूयोऽपि मन्त्रयन्तावेकस्थानस्थितौ न द्रक्ष्यसि ।’ करटक आह—

‘अहो, न युक्तं भवता विहितं यत्परस्परं तौ स्नेहाद्रंहृदयो सुखाश्रयो कोप-
सागरे प्रक्षिप्तौ । उक्तं च—

अविरुद्धमुखस्थो यो दुःखमार्गं नियोजयेत् ।

जन्मजन्मान्तरं दुःखी स नरः स्यादसंशयम् ॥ ३९३ ॥

इस संसार में देव के प्रतिकूल होने पर भी विद्वान् को चाहिए कि अपने दोषों के निवारण करने के लिए और मन को रोकने एवं समझाने (ठाढ़ बनाने) के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसे करें ॥ ३९१ ॥

और भी—उद्योगी नरश्रेष्ठ के निकट लक्ष्मी स्वयं आती है । ‘भाग्य ! भाग्य !’ तो कामरूप कहकर कहते हैं । भाग्य का भरोसा न रखकर अपनी शक्ति के अनुकूल पुरुषार्थ करते रहो । यदि उद्योग करने पर भी इष्टसिद्धि न हो तो इस प्रकार सोचना चाहिए कि मेरे उद्योग में कोई दोष रह गया है ॥ ३९२ ॥

करटक ने पूछा—‘अच्छा कहो तुमने किस प्रकार भेद-नीति का बीज बोया है ?’ उसने कहा—‘मैंने उन दोनों को आपस में, असत्य वचनों से इस प्रकार मन में भेद (गाँठ) डाल दिया है कि अब फिर उनको एक जगह बैठ कर परामर्श करते हुए तुम नहीं देखोगे ।’ करटक ने कहा—यह तुमने अच्छा नहीं किया, जो परस्पर स्नेह से आर्द्र हृदय वाले तथा सुख के आश्रय स्वरूप सुख (भोगने) वाले उन दोनों को एक दूसरे के क्रोध-समुद्र में डाल दिया ।
कहा भी है—

जो अपने से विरोध न रखने वाले और सुखी पुरुष को दुःखमार्ग में डालता

अपर त्व यद्भेदमात्रेणापि हृष्टस्तदप्ययुक्तम्, यतः सर्वोऽपि जनो विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकर्तुम् । उक्तं च—

घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसादयितुम् ।

पातयितुमस्ति शक्तिर्वायोर्वृक्षं न चोन्नमितुम् ॥ ३९४ ॥

दमनक आह—‘अनभिज्ञो भवाग्नीतिशास्त्रस्य । तेनैतद् ब्रवीषि ।
उक्तं च यत—

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधिं च प्रशमं नयेत् ।

महाबलोऽपि तनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ ३९५ ॥

तच्छत्रुभूतोऽयमस्माकं मन्त्रिपदाहरणात् उक्तं च—

पितृपैतामहं स्थानं यो यस्यात्र जिगीषते ।

स तस्य सहजं शत्रुरुच्छेद्योऽपि प्रिये स्थितः ॥ ३९६ ॥

है वह (पुरुष) जन्म-जन्मान्तर में क्लेश भोगता रहता है—इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९३ ॥

और जो तुम उन दोनों में भेद (अन्तर) डाल कर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हो, सो भी समुचित नहीं है, क्योंकि विरोधभाव उत्पन्न करने में तो सभी पुरुष समर्थ होते हैं किन्तु उपकार करने कोई समर्थ नहीं होता । कहा भी है—

अधम पुरुष पराये कार्यं को नष्ट करना ही जानता है, किन्तु बनाना नहीं जानता । (जिस प्रकार) वायु की शक्ति वृक्षों को उखाड़ने की ही है किन्तु गिरे हुए वृक्ष को जमाने में नहीं । ३९४ ॥

दमनक ने कहा—‘आप नीतिशास्त्र के जानकार नहीं है, इसीलिए ऐसा कहते हैं । क्योंकि कहा भी है—

जो उत्पन्न होते ही अपने शत्रु और अपने रोग को नष्ट नहीं कर देता, वह महाशक्तिशाली होता हुआ भी उनकी वृद्धि पाने पर, उन (शत्रु और व्याधि) से मारा जाता है ॥ ३९५ ॥

सो मन्त्री का पद हरण करने के कारण वह मेरा शत्रु के समान हुआ । कहा भी है—

इस ससार में जो जिसके पितृ-पितामह (बाप-दादे) की जगह (भूमि, अधिकार) की हरण करना चाहता है वह चाहे अपना हितचिन्तक भी क्यों न हो, उसकी जड़ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह उसका सहज (स्वामाविक) शत्रु है ॥ ३९६ ॥

तन्मया स उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्तावदहमपि तेन साचिख्यात् प्रच्यावितः । अथवा साध्विदमुच्यते—

दद्यात्साधुर्यदि निजपदे दुर्जनाय प्रवेश

तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमान स्वयं म ।

तस्माद् देयो विपुलमतिभिर्नविकाशोऽधमाना

जारोऽपि स्याद् गृहपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ॥ ३९७ ॥

तेन मया तस्योपरि बधोपाय एव विरच्यते । देशत्यागाय वा भविष्यति । तच्च त्वा मुक्त्वाऽन्यो न ज्ञास्यति । तद्युक्तमेतत्ते स्वार्थायानुष्ठितम् । उक्तं च—

निस्त्रिंश हृदयं कृत्वा वाणीमिक्षुरसोपमाम् ।

विकल्पोऽत्र न कर्तव्यो हन्यात्तत्रापकारिणम् ॥ ३९८ ॥

अपर मृतोऽप्यस्माकं भोज्यो भविष्यति । तदेकं तावद्वैरसाधनम्, अपर

पहले मैं उदासीन (राग-द्वेष-रहित) रूप से उसे अभयदान देकर लाया, परन्तु पीछे से उसने मुझे ही मन्त्रिपद से च्युत (पृथक्) कर दिया । यह युक्त ही कहा है—

यदि कोई सज्जन (कोमलहृदय) अपनी जगह (पद) पर किसी दुर्जन को बैठा देता है तो वह उसका ही नाश करके स्वयं ही उस सज्जन के पद ले लेने की अभिलाषा करता है । अतः बुद्धिमानो को चाहिए कि दुर्जनो को प्रवेश होने का ऐसा अवसर ही न आने दें । ऐसा सुना जाता है कि उपपति (जार) भी किसी समय गृहपति (घर का मालिक) बन जाता है ॥ ३९७ ॥

इसलिए मैंने उसके मारने के लिए इस (पड्यन्त्र) की रचना कर दी है । यदि उसका हनन न हुआ तो इस पड्यन्त्र से देश-त्याग तो अवश्य होगा । यह बात तुम्हारे सिवाय और किसी को ज्ञात न हो सके । जो कुछ मैंने किया है वह स्वार्थ के लिए उचित ही किया है । क्योंकि कहा भी है—

हृदय को तलवार के समान कठोर और वाणी को गन्ने के रस के समान ('वाणी क्षुरसमोपमाम्' पाठ होने पर छुरे के समान तीक्ष्ण) बनाकर अपने अपकार (शत्रुता) करनेवाले को मार ही डालना चाहिए, इसमें (थोड़ा सा भी) संशय न करे ॥ ३९८ ॥

इसके अतिरिक्त वह (सज्जीवक) मर कर भी हम लोगो का खाद्य पदार्थ
११ प० मि०

साचिव्य च भविष्यति तृप्तिश्च' इति । तद्गुणत्रयेऽस्मिन्नुपस्थिते कस्मान्मा
दूषयसि त्वं जाड्यभावात् । उक्तं च—

परस्य पीडनं कुर्वन् स्वार्थसिद्धिं च पण्डित ।

मूढबुद्धिर्न भक्षेत वने चतुरको यथा' ॥ ३९९ ॥

करटक आह—'कथमेतत् ।' स आह—

कथा १६

'अस्ति कस्मिंश्चिद्वनोद्देशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंह । तस्य चतुरक-क्रव्य-
मुखनामानौ शृगालवृकौ भृत्यभूतौ सदैवानुगतौ तत्रैव वने प्रतिवसत ।
अथान्यदिने सिंहेन कदाचिदासन्नप्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद् भ्रष्टोष्ट्र-
पविष्टा कस्मिंश्चिद्वनगहने समासादिता । अथ ता व्यापाद्य यावदुदर स्फोट-
यति, तावज्जीवैल्लघुदासेरकशिशुनिष्क्रान्त । सिंहोऽपि दासेरक्या पिशि-
तेन सपरिवार परा तृप्तिमुपागत । पर स्नेहादालदासेरकं त्यक्तं गृह-
मानीयेदमुवाच—'भद्र, न तेऽस्ति मृत्योर्भयं भर्तुो नान्यस्मादपि । ततः स्वे-

होगा । सो एक तो शत्रुता का बदला चुकेगा और दूसरे मन्त्री की पदवी
मिलेगी तथा तृप्ति होगी । अतः इन तीन गुणों के उपस्थित रहने पर भी जाड्य-
भाव (मूर्खता) के कारण मुझे क्यों दोषी ठहराते हो । कहा भी है--

नीति को जाननेवाले विद्वान् लोग दूसरे को पीडा देकर भी अपनी स्वार्थ-
सिद्धि कर डालते हैं, मूर्ख मनुष्य तो भोजन प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं होता,
जिस प्रकार वन में 'चतुरक' नामक सियार ने किया ॥ ३९९ ॥

करटक ने पूछा—'यह कैसे ?' उसने कहा—

किसी वन में 'वज्रदंष्ट्र' नाम का सिंह रहता था । उसके 'चतुरक' नाम
का सियार और 'क्रव्यमुख' नाम का भेडिया सेवक-भाव से सर्वदा पीछे-पीछे
भ्रमण करते हुए उसी वन में रहते थे । किसी दिन सिंह ने प्रसव समय नजदीक
वाली और प्रसव-वेदना के कारण अपने यूथ (झुण्ड) से विछुड़ी हुई एक
ऊँटनी को मयङ्कर जङ्गल में देखा । उस (ऊँटनी) को मार कर ज्यों ही सिंह
उसका पेट फाड़ने लगा, त्यों ही एक छोटा सा जीता हुआ बच्चा उसके पेट से
निकला । सिंह-परिवार उस ऊँटनी के मांस से तृप्त हो गया । किन्तु स्नेह
के कारण उस ऊँटनी के बच्चे को अपने घर ले आकर उसने कहा—
आयुष्मन् ! तुम्हें न मुझसे और न किसी अन्य जीव से मारे जाने का

च्छयाऽत्र वने भ्राम्यतामिति । यतस्ते शकुसदृशी कर्णौ, ततः शङ्कुकर्णौ नाम भविष्यति ।' एवमनुष्ठिते चत्वारोऽपि त एकस्थाने विहारिण परस्पर-मनेकप्रकारगोष्ठीसुख मनुभवन्तस्तिष्ठन्ति । शङ्कुकर्णौऽपि यौवनपदवीमारुढ-क्षणमपि न त सिंह मुञ्चति । अथ कदाचिद्वज्रदंष्ट्रस्य केनचिद्वन्येन मत्त-गजेन सह युद्धमभवत् । तेन मदवीर्यात्स दन्तप्रहारैस्तथा क्षतशरीरो विहितो यथा प्रचलितु न शक्नोति । तदा क्षुत्क्षामकण्ठस्तान्प्रोवाच— 'भो, अन्विष्यता किञ्चित्सत्त्व येनाहमेव स्थितोऽपि त व्यापाद्यात्मनो युष्माकं च क्षुत्प्रणाश करोमि ।' तच्छ्रुत्वा ते त्रयोऽपि वने सन्ध्याकाल यावद्भ्रान्ता, पर न किञ्चित्सत्त्वमासादितम् । अथ चतुरकश्चिन्तया-मास— 'यदि शङ्कुकर्णोऽयं व्यापाद्येत तत सर्वेषां कतिचिद्दिनानि तृप्ति-र्भवति । पर नैनं स्वामी मित्रत्वादाश्रयममाश्रितत्वाच्च विनाशयिष्यति । अथवा बुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रतिबोध्य तथा करिष्ये यथा व्यापा-दयिष्यति । उक्तं च—

भय है । सो अपनी अभिलाषा से (जहाँ मन चाहे) इस वन में परिभ्रमण किया करो । तुम्हारा कान शकु (कील) के समान है । इसलिए तुम्हारा नाम में 'शकुकर्ण' रखता हूँ । इस प्रकार अभयदान दे देने पर वे चारों एक जगह विहार करते हुए, परस्पर अनेक प्रकार के बात-चीत का सुखानुभव करते हुए रहने लगे । क्रमशः शकुकर्ण भी तरुणावस्था को प्राप्त हुआ । एक क्षण के लिए भी वह उस सिंह का साथ नहीं छोड़ता था । किसी समय वज्रदंष्ट्र का किसी जंगली हाथी के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध में दाँतों की चोट से मन्द-पराक्रम उस (सिंह) का शरीर इतना घायल हो गया कि एक पग भी वह चल न सकता था । भूख के कारण रूखे कण्ठ से वह कहने लगा— 'अरे ! किसी जीव को खोजो जिससे मैं इस प्रकार बैठा हुआ भी उसे मार कर अपनी और तुम सबों की क्षुधा शान्त कर सकूँ । इस प्रकार सुनकर वे तीनों (चतुरक, क्रव्यमुख और शकुकर्ण) वन में सन्ध्याकाल तक भ्रमण करते रहे, परन्तु उन्हें कोई भी जीव न प्राप्त हुआ । तब चतुरक ने विचार किया कि यदि यह 'शकु-कर्ण' मार डाला जाय तो कई दिनों के लिए सबकी तृप्ति होती रहेगी । किन्तु इसे स्वामी सुहृद्भाव और आश्रित होने के कारण न मारेंगे । फिर भी बुद्धि के प्रभाव से स्वामी को (इधर-उधर) समझा कर इस प्रकार का व्यवहार करूँगा जिससे वे इसे मार डालेंगे । कहा भी है—

अवध्य चाथवागम्यमकृत्य नास्ति किञ्चन ।

लोके बुद्धिमता बुद्धेस्तस्मात्ता विनियोजयेत् ॥ ४०० ॥

एव विचिन्त्य शङ्खकर्णमिदमाह—‘भो शङ्खकर्ण, स्वामी तावत्पथ्य विना क्षुधया परिपीड्यते । स्वाम्यभावादस्माकमपि ध्रुव विनाश एव । ततो वाक्य किञ्चित्स्वाम्यर्थे वदिष्यामि । तच्छ्रूयताम् ।’ शकुकर्ण आह—‘भोः, शीघ्र निवेद्यताम्, येन ते वचन शीघ्र निर्विकल्प करोमि । अपर स्वामिनो हिते कृते मया सुकृतशत कृत भविष्यति ।’ अथ चतुरक आह—‘भो भद्र, आत्मशरीर द्विगुणलाभेन स्वामिने प्रयच्छ, येन ते द्विगुण शरीर भवति, स्वामिन पुन प्राणयात्रा भवति ।’ तदाकर्ण्य शङ्खकर्ण प्राह—‘भद्र, यद्येव तन्मदीयप्रयोजनमेतदुच्यताम् । स्वाम्यर्थं क्रियतामिति, परमत्र धर्मं प्रतिभू ।’ इति ते विचिन्त्य सर्वे सिंहसकाशमाजग्मु । ततश्चतुरक आह—‘देव, न किञ्चित्सत्त्व प्राप्तम् । भगवानादित्योऽप्यस्त गत । तद्यदि स्वामी द्विगुण शरीर प्रयच्छति, ततः शङ्खकर्णोऽयं द्विगुणवृद्ध्या स्वशरीर प्रयच्छति धर्मप्रतिभुवा ।’ सिंह आह—‘भो, यद्येव तत्सुन्दरतरम् ।

ससार मे ऐसी कोई चीज नहीं है जो बुद्धिमानों की बुद्धि के आगे अवध्य अथवा अलम्य और अकार्य (करने योग्य न) हो । इसलिए नीति जानने वाले को चाहिए कि बुद्धि का उपयोग करता रहे ॥ ४०० ॥

इस प्रकार विचार कर शकुकर्ण से उसने कहा—‘हे शकुकर्ण ! आहार के बिना स्वामी भूख से व्यथित हो रहे है । स्वामी के न रहने पर हम लोगों का मरण अवश्य ही होगा । सो स्वामी की मलाई के लिए जो कुछ मैं निवेदन करूँ, उसे सुनो ।’ शकुकर्ण ने कहा—‘तुम शीघ्र निवेदन करो, अतिरिक्त स्वामी का हित करने पर मुझे शतगुणित पुण्य लाभ होगा ।’ इसके बाद चतुरक ने कहा—‘हे सौम्य ! अपने शरीर को दुगुने लाभ (व्याज) पर स्वामी को दे दो, जिससे एक तो तुम्हारा शरीर दूना हो जायगा और स्वामी का भोजन भी हो जायगा ।’ यह सुनकर शकुकर्ण ने कहा—‘हे भद्र ! यदि ऐसा है तो मेरा भी यही प्रयोजन (विचार) है । कि ‘स्वामी का कार्य किया जाय । परन्तु इसमें धर्म ही साक्षी (गवाह) है ।’ वे सब इस तरह विचार कर सिंह के समीप गये । वहाँ चतुरक ने कहा—‘स्वामिन् ! कोई जीव नहीं प्राप्त हुआ और भगवान् सूर्य भी अस्त हो गये । सो यदि स्वामी दुगुना शरीर प्रदान कर सकें तो यह शकुकर्ण द्विगुणवृद्धि (दुगुने व्याज-वृद्धि) पर धर्म को साक्षी

व्यवहारस्यास्य धर्मं प्रतिभू क्रियताम्' इति । अथ सिंहवचनानन्तर वृकशृगालाभ्या विदारितोभयकुक्षि शङ्कुकर्ण पञ्चत्वमुपागतः । अथ वज्रदष्टश्चतुरकमाह—'भोश्चतुरक, यावदहं नदीं गत्वा स्नानं देवताचन-विधिं कृत्वाऽऽगच्छामि, तावत्त्वयाऽत्राप्रमत्तेन भाव्यम्' इत्युक्त्वा नद्यां गतः । अथ तस्मिन् गते चतुरकश्चिन्तयामास—'कथं ममैकाकिनो भोज्योऽग्रमुष्टो भविष्यति' इति विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह—'भो' क्रव्यमुख, क्षुधालुर्भवान् । तद्यावदसौ स्वामी नागच्छति, तावत्त्वमस्योष्ट्रस्य मामभक्षय । अहं त्वां स्वामिनो निर्दोषं प्रतिपादयिष्यामि ।' सोऽपि तच्छ्रुत्वा यावत्किञ्चिन्मासमा-स्वादयति तावच्चतुरकेणोक्तम्—'भो क्रव्यमुख, ममागच्छति स्वामी । तत्त्व-क्त्वेन दूरे तिष्ठ, येनास्य भक्षणं न विकल्पयति ।' तथाऽनुष्ठिते सिंहः समायातो यावदुष्टं पश्यति तावद्विक्रीकृतहृदयो दासेरकः । ततो भूकुटिं कृत्वा पशुपतरमाह—'अहो, कैनेप उष्ट्र उच्छिष्टता नीतो येन तमपि व्यापादयामि ।' एवमभिहिते क्रव्यमुखश्चतुरकमुखमवलोकयति । 'किल

वनां कर अपना शरीर आपको दे देगा । सिंह ने कहा—'यदि ऐसी बात है तो बहुत सुन्दर है । यह व्यवहार (शृणग्रहण) का काम है अतः धर्म को प्रतिभू (गवाह) बना कर यह काम किया जाय ।' सिंह के इस प्रकार कहने पर भेड़िए और शृगालो ने उसकी दोनों कुक्षि (कोख) को फाड़ डाला, जिससे शङ्कुकर्ण पञ्चत्व को प्राप्ति हो गया । तदनन्तर वज्रदष्ट ने चतुरक से कहा—'हे चतुरक । जब तक मैं नदी में जाकर स्नान और देवपूजन-विधि करके लौट न आऊँ तब तक तुम यहाँ सावधानी (चौकन्ने) से रहना । इस प्रकार कहकर वह नदी में (स्नानादि करने के लिए) चला गया ? उसके चले जाने के अनन्तर चतुरक सोचने लगा—'कौन-सा यत्न करूँ कि अकेले मुझे ही यह ऊँट खाने के लिए जाय ।' इस प्रकार सोचकर उसने क्रव्यमुख से कहा—'हे क्रव्यमुख । तुम सूखे हो, इसलिए जब तक स्वामी नहीं आ जाते तब तक तुम इस ऊँट के मांस को खाओ । मैं तुम्हें स्वामी के समक्ष निर्दोष सिद्ध दूँगा । उसने भी उसे सुनकर ज्यों ही मांस खाना आरम्भ किया, स्यो ही चतुरक ने कहा—'हे क्रव्यमुख । स्वामी आ रहे हैं मांस छोड़कर तुम दूर हो जाओ, जिससे उनको सन्देह न हो । वैसा करने पर सिंह ने आकर जब ऊँट की ओर देखा तो उसे बिना कलेजा का देखा । तब ठेढ़ी मौढ़े करके क्रोधपूर्वक बोला—'अरे । इस ऊँट को किसने उच्छिष्ट (जूठा) कर दिया, जिससे मैं उसे

तद्वद् किञ्चिद्येन मम शान्तिर्भवति ।' अथ चतुरको विहस्योवाच—
 'भो, मामनादृत्य पिशित भक्षयित्वाऽधुना मन्मुखमवलोकयसि । तदास्वा-
 दयास्य दुर्णयतरो फलम्' इति । तदाकार्ण्यं क्रव्यमुखो जीवनाशभयाद्
 दूरदेश गत । एतस्मिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरकसार्थो भाराक्रान्त समा-
 यात । तस्याग्रेसरोष्ट्रस्य कण्ठे महती घण्टा बद्धा । तस्या शब्द दूरतोऽ-
 प्याकर्ण्य सिंहो जम्बुकमाह—'भद्र, ज्ञायता किमेष रौद्र शब्द श्रूयतेऽ-
 श्रुतपूर्वं । तच्छ्रुत्वा चतुरक किञ्चिद्वनान्तर गत्वा सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाच—
 'स्वामिन्, गम्यता गम्यता यदि शक्नोषि गन्तुम् ।' सोऽब्रवीत्—'भद्र,
 किमेव मा व्याकुलयसि । तत्कथय किमेतत्' इति । चतुरक आह—
 'स्वामिन्, एष धर्मराजस्तवोपरि कुपित, यदनेनाकाले दासेरकोऽय मदीयो
 व्यापादित । तत्सहस्रगुणमुष्ट्रमस्य सकाशाद् ग्रहीस्यामि' इति निश्चित्य
 वृहन्मानमादायाग्रेसरस्योष्ट्रस्य ग्रीवाया घण्टा बद्ध्वा बध्यदासेरकमक्ता-
 नपि पितृपितामहानादाय वैरनिर्यातनार्थमायात एव ।' सिंहोऽपि तच्छ्रुत्वा

भी मारुं ?' सिंह के इस प्रकार कहने पर क्रव्यमुख चतुरक का मुँह देखने लगा,
 तब चतुरक ने हँसकर कहा—'अरे क्रव्यमुख ! उस समय मेरी अवहेलना कर
 तूने मास खा लिया, अब मेरे मुख की ओर क्या देख रहा है ? अब उस
 अविनय (अशिष्टाचरण) वृक्ष का फल आस्वादन कर ।' इस प्रकार सुन कर
 क्रव्यमुख मरण के भय से दूर देश को चला गया (भाग गया) । इसी बीच
 उस मार्ग से ऊँटों का एक झुण्ड बीज लदा हुआ आ रहा था । उस झुण्ड
 के आगे वाले ऊँट के गले में एक बड़ा घटा बाँधा हुआ था उसके शब्द को
 दूर से ही सुन कर सिंह ने सियार से कहा—'सौम्य ! पता तो लगाओ,
 किसका यह भीषण शब्द सुनने में आता है जैसा कि पहले कभी भी सुना नहीं
 गया था ।' उसे सुनकर चतुरक वन में थोड़ी दूर जाकर शीघ्रता से लौटकर
 कहने लगा—'देव ! भाग जाइए, यदि भाग सकते हो तो भाग जाइए ।' उसने
 कहा—'सौम्य ! मुझे क्यों घबराहट में डाल रहे हो, (साफ-साफ) कहो
 कि यह क्या बात है ?' चतुरक ने कहा—'देव ! यमराज तुम्हारे ऊपर इसलिए
 क्रुद्ध हो गए हैं कि इसने हमारे ऊँट को असमय में (मरण-काल के न रहने
 पर) ही मार डाला है, इसलिए उस ऊँट का हजार गुना बदला सिंह में लूँगा ।
 इस प्रकार निश्चय कर अनेक ऊँटों को लेकर, आगे के ऊँट की गर्दन में बहुत
 बड़ा घटा बाँधकर और मरे हुए ऊँट के बाप दादा आदि सन्बन्धियों को लेकर

सर्वतो दूरादेवावलोक्य मृतमुष्ट्र परित्यज्य प्राणभयात्प्रणष्ट । चतुरकोऽपि शनैः शनैः स्नस्योष्ट्रस्य मांसं भक्षयामास । अतोऽहं ब्रवीमि—‘परम्य पीडनं कुर्वन्’ इति ॥

अथ दमनके गते सजीवकश्चिन्तयामास—अहो किमेतन्मया कृतम्, यच्छष्पादोऽपि मासांश्चिन्तयामास सवृत्त । अथवा साध्विदमुच्यते—

अगम्यान् य पुमान् याति असेव्याश्च निपेवते ।

स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरो यथा ॥ ४०१ ॥

तत्किं करोमि । क्व गच्छामि । कथं मे शान्तिर्भविष्यति । अथवा तमेव पिङ्गलकं गच्छामि । कदाचिन्मा शरणागतं रक्षति । प्राणेन वियोजयति । यत् उक्तं च—

धर्मार्थं यततामपीह विपदो देवाद्यदि स्युः क्वचित्

तत्तासामुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विगेषान्नय ।

लोके ख्यातिमुपागताऽत्र सकले लोकोक्तिरेषा यतो

दग्धानां किल वह्निना हितकरः सेकोऽपि तस्योद्भवः ॥ ४०२ ॥

बदला लेने के लिए आ रहे हैं ।’ सिंह भी यह सुनकर बहुत दूर से ही उन्हें आते देखकर मरे हुए ऊँट को छोड़कर प्राण चले जाने की आशङ्का से भाग गया और चतुरक धीरे-धीरे उस ऊँट के मांस को खा गया । इसलिए मैं कहता हूँ—‘शत्रु को पीड़ा देकर’ इत्यादि ।

दमनक के चले जाने के अनन्तर सजीवक ने विचार किया कि ‘अरे ! यह मैंने क्या किया, जो तृण-भोजी होकर मांसभोजी का अनुगामी हुआ । अथवा उचित ही कहा है—

जो पुरुष अगम्यो (साथ न करनेवाले साथियों) का साथ करता है और सेवा के अयोग्य मनुष्य की सेवा करता है, वह उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त करता है जिस प्रकार अश्वतरी (खच्चरी) अपनी मृत्यु के लिए गर्भधारण करती है ॥ ४०१ ॥

तो अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किस प्रकार मेरी शान्ति होगी ? अथवा उसी पिङ्गलक के समीप जाऊँ । कदाचित् वह मुझ शरणागत की रक्षा कर ले और प्राणों से रहित न करें (वध न करें) । क्योंकि कहा भी है—

इस ससार में धर्म के लिए आचरण करने पर देववश यदि कुछ सङ्कट आ जाय तो बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि उसकी शान्ति के लिए विशेष रूप से

तथा च—लोकेऽथवा तनुभृता निजकर्मपाक

नित्य समाश्रितवता सुहितक्रियाणाम् ।

भावार्जित शुभमथाप्यशुभ निकाम

यद्भावि तद् भवति नात्र विचारहेतु ॥ ४०३ ॥

अपर चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिद् दुष्टसत्त्वस्य मासाशिन सका-
शान्मृत्युर्भविष्यति । तद्वर सिंहात् । उक्त च—

महद्भिः स्पधेमानस्य विपदेव गरीयसी ।

दन्तभङ्गोऽपि नागानां श्लाघ्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४ ॥

तथा च—महतोऽपि क्षय लब्ध्वा श्लाघ्य नीचोऽपि गच्छति ।

दानार्थी मधुपो यद्वद् गजकर्णसमाहतः ॥ ४०५ ॥

एव निश्चित्य स स्थलितगतिर्मन्द मन्द गत्वा सिंहाश्रय पश्यन्पठत्,
अहो, साधिवदमुच्यते—

सद्व्यवहार करे । क्योंकि इस समस्त जगत् मे यह लोकोक्ति (जनश्रुति) भली
भाँति प्रसिद्ध हो गयी है कि अग्नि से जले अङ्गो पर उस (अग्नि) से सेक ही
उपकारी होता है ॥ ४०२ ॥

और भी—इस ससार मे जीवो को अपने उन कर्मों का फल भोगना ही
पडता है जो अपनी क्रिया (अच्छा या बुरा) द्वारा किया गया है । क्योंकि
अच्छा या बुरा जो अपने कर्म से उपाजित है और जो भावी है वह होकर ही
रहेगा इसलिए इसमे सोच-विचार की जरूरत नहीं है ॥ ४०३ ॥

और दूसरी जगह जाकर भी यदि किसी मास खाने वाले दुष्ट जीव से मेरी
मृत्यु होगी ही, तब इस सिंह द्वारा ही मरना श्रेयस्कर है । कहा भी है—

महापुरुषो के साथ सघर्ष करने पर यदि सकट भी आ जाय तो ठीक है,
क्योंकि पर्वत विदारण करते (तोडते) समय यदि हाथियो का दाँत टूट जाय तो
भी वह प्रशंसनीय है ॥ ४०४ ॥

और भी—महापुरुषो के द्वारा यदि (तुच्छ) प्राणी की मृत्यु हो जाय तो
वे श्लाघ्य समझे जाते हैं, जिस प्रकार हाथी के मद का इच्छुक भोरा हाथी के
कानो द्वारा अहत होने पर भी सराहना करने योग्य होता है ॥ ४०५ ॥

इस प्रकार निश्चय कर लड खडाता हुआ धीरे-धीरे सिंह के निवासस्थान
को देखकर वह (नजीवक) श्लोक पडने लगा । अहो ! ठीक ही कहा जाता है—

अन्तर्लीनभुजङ्गम गृहमिव व्यालाकुल वा वन
ग्राहाकोर्णमिवाभिरामकमलच्छायामनाथ मग् ।

नानादुप्रजनैरसत्यवचनामकैरनार्यैर्वृतं

दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचकिते राजा गृह बाधिवत् ॥ ४०६ ॥

एव पठन्दमनकोक्ताकार पिङ्गलक दृष्ट्वा प्रचकित नवृतशरीरे दुरत-
प्रणामकृतिं विनाप्युपविष्ट । पिङ्गलकोऽपि तथाविध त विलोक्य दमनक-
वाक्य श्रद्धधान कोपात्तस्योपरि पपात । अथ सञ्जीवक खरनखविक-
र्तितपृष्ठ शृङ्गाभ्या तदुदरमुल्लिख्य कथमपि तस्मादपेत शृङ्गाभ्या हन्तु-
मिच्छन् युद्धायावस्थित । अथ द्वावपि तां पुष्पितपलाशप्रतिमी परस्परवध-
काङ्क्षिणौ दृष्ट्वा करटको दमनकमाह—‘भो भूढमते, अनयोर्विरोध
वितन्वता त्वया साधु न कृतम्, न च त्व नीतितत्त्व वेत्ति । नीतिविद्-
भिरुक्त च—

जिस प्रकार अन्दर छिपे हुए संप्रयुक्त गृह मे, अग्नि की लपट से व्याप्त
वन मे, अथवा मनोहर कमल की कान्ति से भूपित भी, ग्राह (घडियाल) ने
युक्त रमणीय सरोवर के समीप आशंकित मनुष्य बड़े कष्ट से जाता है, उसी
प्रकार अनेक दुर्जनो, असत्य बोलने मे आसक्तो और असाधुओ से युक्त होकर
राजा के भवनरूपी सागर मे सत्पुरुष अत्यधिक दुःख एव आशंका से युक्त होकर
जाते हैं ॥ ४०६ ॥

इस प्रकार पढता हुआ दमनक द्वारा निदिष्ट-आकार के पिङ्गलक को
देखकर आश्चर्ययुक्त हो गया और अपने शरीर को सँभाल कर नमस्कार
किए बिना ही दूर जाकर बैठ गया । पिङ्गलक भी उसे उस प्रकार देखकर
दमनक के वचन को सत्य मानकर कोप से उसके ऊपर दूट पडा । जब
उसके तीक्ष्ण (नोकीले) नख से सञ्जीवक की पीठ फट गयी, तब वह भी
सींगो से उसके पेट मे प्रहार कर किसी तरह उससे दूर जाकर खडा हो गया
और पुनः सींगो से मारने की अभिलाषा से युद्ध के निमित्त खडा हो गया ।
उसके बाद उन दोनों को (रक्तस्राव के कारण) पुष्पित पलाश वृक्ष के समान
और एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उठे हुए देखकर, करटक ने दमनक
से कहा—‘अरे मूर्ख ! इन दोनों मे शत्रुता बढ़ाकर तुमने ठीक नहीं किया,
तुम नीतिशास्त्र के मर्म को नहीं जानते हो । नीतिशास्त्र के अभिज्ञो ने
ठीक कहा है—

कार्याण्युत्तमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्यानि ये

प्रीत्या सशमयन्ति नीतिकुशला साम्नैव ते मन्त्रिणः ।

नि साराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यमै-

स्तेषा दुर्नयचेष्टितैर्नरपतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम् ॥ ४०७ ॥

तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति तर्हि त्वदीयमन्त्रबुद्ध्या क्रियते ।
अथ सञ्जीवको न बध्यते तथाप्यभव्यम् । यत प्राणसन्देहात्तस्य च वधः ।
तन्मूढ, कथं त्वं मन्त्रिपदमभिलषसि सामसिद्धिं न वेत्सि । तद्वृथा मनो-
रथोऽयं ते दण्डरुचे । उक्तं च—

सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः स्वयम्भुवा ।

तेषां दण्डस्तु पापीयास्त पश्चाद्विनियोजयेत् ॥ ४०८ ॥

तथा च—साम्नैव यत्र सिद्धिर्न तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः ।

पित्तं यदि शर्करया शाम्यसि कोऽर्थः पटोलेन ॥ ४०९ ॥

वे ही मन्त्री पद के अधिकारी हैं जो बलेशाध्य प्रबल युद्ध साहस और फल सहित कार्यों को स्नेह एवं शान्ति के वचनों से ('साम' तथा 'दान' की नीति से) शमन करते हैं । और जो असार (निरर्थक) एवं थोड़े फलवाले कार्यों के पूर्ण करने की अभिलाषा अन्याय (भेद, आपसी फूट) तथा युद्धोद्योग (दण्डनीति) से करते हैं उन मन्त्रियों से राज्यलक्ष्मी ही सन्देह (खतरे) में पड़ जाती है ॥ ४०७ ॥

इसलिए यदि कहीं स्वामी का विनाश हुआ तो फिर तुम्हारी मन्त्र-बुद्धि से क्या प्रयोजन ? और यदि कहीं बच गया तो भी अशुभ होगा, क्योंकि उसमें (सञ्जीवक के जीवित रहने पर) स्वामी का जीवन प्राण-सन्देह में (सन्दिग्ध) रहेगा, इसलिए उसका वध होना परमावश्यक है । अतः हे मूर्ख ! जब तुम साम-सिद्धि (सन्धि से सिद्ध होने वाले कार्य) को नहीं जानते तब कैसे मन्त्री के पद की अभिलाषा करते हो । इसलिए तुम्हारे सदृश सग्रामेच्छुक लोगों की यह अभिलाषा करना व्यर्थ है । कहा भी है—

ब्रह्मा ने 'साम' से लेकर (दान, भेद) 'दण्ड' तक जितनी नीति कही है, उनमें दण्ड-नीति अत्यन्त अधम है । इसलिए उसे सब सन्धियों के पीछे (साम आदि के व्यर्थ होने पर) काम में लाना चाहिए ॥ ४०८ ॥

और भी—जहाँ साम नीति द्वारा ही इष्टसिद्धि होती हो वहाँ राजनीतिज्ञ

तथा च—आदौ साम प्रयोक्तव्य पुरुषेण विजानता ।

सामसाध्यानि कार्याणि विक्रिया यान्ति न क्वचित् ॥ ८१० ॥

न चन्द्रेण न चौपध्या न सूर्येण न वह्निना ।

साम्नैव विलय याति विद्वेषप्रभव तम ॥ ८११ ॥

तथा यत्त्व मन्त्रित्वमभिलषसि, तदप्ययुक्तम् । यतस्त्व मन्त्रिगतिं न वेत्सि । यत पञ्चविधो मन्त्र । स च कर्मणामाग्भोपाय, पुरुषद्रव्यसम्पत्, देशकालविभाग, विनिपातप्रतीकार, कायसिद्धिश्चेति । सोऽयं स्वाम्यमात्ययोरेकतमस्य किं वा द्वयोरपि विनिपात समुत्पद्यते लग्न । तद्यपि काचिच्छक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यता विनिपातप्रतीकार । भिन्नसन्धाने हि मन्त्रिणा बुद्धिपरीक्षा । तन्मूर्खं, तत्कतुंसममर्थस्त्व यतो विपरोतबुद्धिरसि ।

उक्तं च—

दण्ड-नीति का प्रयोग न करे क्योकि यदि शर्करा (चीनी) देने ही से पित्त की शान्ति हो जाय तो पटोल (कसैला परबल) देना व्यर्थ है ॥ ४०९ ॥

और भी—नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि पहले साम का उपयोग करे, क्योकि साम-नीति द्वारा सम्पन्न हुआ कार्य कभी भी विकृत नहीं होता ॥ ४१० ॥

यदि किसी विद्वेष (अस्त्रज) से तिमिर (द्वेष, अन्धकार) उत्पन्न हो जाय तो वह न चन्द्र से, न औषधि (ज्योतिष्मतीलता) से, न सूर्य से और न अग्नि से दूर हो सकता है, परन्तु साम (नीति) से ही दूर हो सकता है ॥ ४११ ॥

और तुम जो मन्त्री पद की इच्छा करते हो वह भी तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योकि तुम मन्त्री के कर्तव्य को नहीं जानते । क्योकि मन्त्र पाँच प्रकार के होते हैं—(१) किसी अभिलषित कार्य के आरम्भ (उद्योग) में सन्धि, विग्रह आदि का उपाय (कौशल), (२) कर्मचारियों के लिए द्रव्य सम्पत्ति, (३) देश और काल के अनुसार साम, दाम, दण्ड, भेद का प्रयोग, (४) अभिलषित कार्य के पूर्ति के मार्ग में आए हुए विघ्न को दूर करना और (५) अभिलषित कार्यादि को अच्छी तरह पूरा करना । इसलिए स्वामी और अमात्य (पिङ्गलक और सञ्जीवक) इन दोनों में किसी एक का अथवा दोनों का मरण-समय उपस्थित है । अतः यदि तुम्हारे अन्दर कोई सामर्थ्य हो तो इस सङ्कट को दूर करने का प्रयत्न करो । विरोधभाव दूर करने के समय ही

मन्त्रिणा भिन्नसन्धाने भिषजा सान्निपातिके ।

कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डित ॥ ४१२ ॥

अन्यच्च—घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम् ।

पातयितुमेव शक्तिर्नाखोरुद्धर्तुमन्नपिटकम् ॥ ४१३ ॥

अथवा न ते दोषोऽयम् । स्वामिनो दोष, यस्ते वाक्य श्रद्धधाति ।
उक्त च—

नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुधोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये ।

विशन्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गम समस्तसम्बाधमनर्थपञ्जरम् ॥ ४१४ ॥

तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविष्यसि तदान्योऽपि कश्चिन्नास्य समीपे
साधुजन समेष्यति । उक्त च—

गुणालयोऽप्यसन्मन्त्री नृपतिर्नाधिगम्यते ।

प्रसन्नस्वादुसलिलो दुष्टग्राह्यो यथा हृद ॥ ४१५ ॥

मन्त्रियो की बुद्धि की परीक्षा होती है । सो मुख । तुम उसे करने में असमर्थ हो, क्योंकि तुम विपरीत (उल्टी) बुद्धि वाले हो । कहा भी है—

भिन्न सन्धान (अघटनीय बात के घटने और बिगड़ी बात के बनाने) के समय मन्त्रियो की और सन्निपात (त्रिदोष से उत्पन्न ज्वर रोग) में चिकित्सको की बुद्धि देखी जाती है । प्रकृतिस्थ (अच्छी दशा) में कौन नहीं पण्डित बनता ॥ ४१२ ॥

और भी—क्षुद्र मनुष्य दूसरे के कार्य को नष्ट करना ही जानता है, न कि सिद्ध करना (बनाना) । अन्नपिटक (अन्न रखने के कोठिला) को गिरा देने का सामर्थ्य चूहे में है किन्तु उसे उठा कर रखने का नहीं ॥ ४१३ ॥

अथवा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, प्रत्युत यह स्वामी का ही दोष है, जो तुम्हारे वाक्य पर विश्वास करते हैं । कहा भी है—

जो राजा क्षुद्र लोगो की मन्त्रणानुसार काम करनेवाले होते हैं वे राजनीति के मर्मज्ञो द्वारा दिखलाए गये मार्ग से नहीं चलते । अतः वे समी प्रकार की बाधाओ से युक्त उस अनर्थ (दुर्गम सकट) रूपी पिंजरे में प्रवेश करते हैं, जिससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिलता ॥ ४१४ ॥

सो यदि तुम इसके मन्त्री होगे तो दूसरा भी कोई सज्जन (राजनीति का मर्मज्ञ विद्वान्) पुरुष इसके निकट न आवेगा । कहा भी है—

(समस्त) गुणो (दया-दाक्षिण्य आदिको) का आलय राजा भी यदि

तथा च शिष्टजनरहितस्य स्वामिनोऽपि नाशो भविष्यति । उक्त च—
चित्रास्वादकथैर्भृत्यैरनायासितकामुकै ।

ये रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते रिपवश्च श्रिया ॥ ४१६ ॥

तत्किं मूर्खोपदेशेन । केवल दोषो न गुण । उक्त च—

नानाम्य नमते दारु नाश्मनि स्यात्क्षुरक्रिया ।

सूचीमुख विजानीहि नाशिष्यायोपदिश्यते ॥ ४१७ ॥

दमनक आह—‘कथमेतत् ।’ सोऽब्रवीत्—

कथा १७

अस्ति किंस्मिंश्चित्पर्वतकदेशे वानरयूथम् । तच्च कदाचिद्धेमन्तसमयेऽ-
तिकठोरवातसस्पशविपमानकलेवर तुषारवर्षोद्धत प्रवर्षघनधारानिपात-
समाहत न कथञ्चिच्छान्तिमगमत् । अथ केचिद्वानरा वह्निक्वणसदृशानि

असाधु मन्त्रियो (दुर्मन्त्रियो) से सेवित होता है तो वह मगर से परिपूर्ण स्वच्छ
और सुस्वादु जलवाले जलाशय (तालाब) के समान असेवनीय होता है ॥ ४१५ ॥

और भी शिष्ट (साधु) जनरहित होने पर स्वामी का भी नाश हो
जायेगा । कहा भी है—

जो नानाविध मधुर भाषण (चिकनी चोपड़ी बात) करते हैं, अवसर
आने पर धनुष चलाना नहीं जानते (सामयिक बाणादि सन्धान में असमर्थ
होते) हैं ऐसे अधिकारियों के साथ जो राजा रमण करते (मौज उड़ाते) हैं
उनकी राज्य-लक्ष्मी से शत्रु लोग मौज उड़ाया करते हैं (अर्थात् उन्हें संग्राम में
हराकर उनकी सम्पत्ति को हरण कर लेते हैं) ॥ ४१६ ॥

तो मूर्ख को उपदेश देने से क्या प्रयोजन ? क्योंकि उसमें केवल दोष ही
रहता है, न कि गुण ? कहा भी है—

नही झुकने वाली लकड़ी टेढ़ी नहीं हो सकती, पत्थर पर क्षुर-क्रिया नहीं
होती (क्षुर-अस्तुरा, पत्थर पर कमी नहीं चलता, क्योंकि पत्थर काटने में उसका
सामर्थ्य नहीं है) और अयोग्य शिष्य को उपदेश नहीं दिया जा सकता । सूची-
मुख इसका उदाहरण है ॥ ४१७ ॥

दमनक ने कहा—‘यह कैसे ।’ उसने कहा—

किसी पर्वत के एक प्रदेश में वानरो का एक झुण्ड रहता था । वह वानर-
समूह किसी समय हेमन्त ऋतु में अत्युत्कट ठण्डी वायु लगने से कम्पमान शरीर
तथा तुषार (पाला) की वर्षा तुल्य बड़ी मुसलाधार जल के बरसने के कारण

गुञ्जाफलान्यवचित्य वह्निवाञ्छया फूत्कुर्वन्तः समन्तानस्थुः । अथ सुचीमुखो नाम पक्षी तेषां त वृथायासमवलोक्य प्रोवाच—‘भो, सर्वे मूर्खा यूयम् । नैते वह्निकणा गुञ्जाफलानि एतानि । तर्त्तिकं वृथा श्रमेण । नैतस्माच्छीतरक्षा भविष्यति । तदन्विष्यता कश्चिन्निर्वातो वनप्रदेशो गुहा गिरिकन्दर वा । अद्यापि सटोपा मेघा दृश्यन्ते ।’ अथ तेषामेकतमो वृद्ध-वानरस्तमुवाच—‘भो मूर्ख, किं तावदनेन व्यापारेण । तद्गम्यताम् ।’ उक्तं च—

महुर्विघ्नतकर्मणि द्यूतकार पराजितम् ।

नालापयेद्विवेकज्ञो यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ॥ ४१८ ॥

तथा च—आखेटक वृथाक्लेशं मूर्खं व्यसन-संस्थितम् ।

आलापयति यो मूढः स गच्छति पराभवम् ॥ ४१९ ॥

सोऽपि तमनादृत्य भूयोऽपि वानराननवरतमाह—‘भो, किं वृथा

पीडित हो कर किसी तरह भी सुख नहीं पा रहा था तब उनमें से कुछ बन्दर अग्निकण (आग की चिनगारी) के समान गुञ्जाफलो (धुधुचियो) को एकत्रित कर अग्नि की अमिलाषा से फूँकते हुए उसके चारों तरफ घेरकर बैठ गये । तदनन्तर ‘सूचीमुख’ नाम के पक्षी ने उनके उस निरर्थक परिश्रम को देखकर कहा—‘अरे ! तुम सब मूर्ख हो । ये सब आग की चिनगारियाँ नहीं हैं । ये गुञ्जाफल हैं । इसलिये इस निरर्थक परिश्रम से क्या प्रयोजन ? इससे शीत की रक्षा नहीं होगी । सो कोई वायु-रहित वन स्थान, गुहा (गुफा) या गिरिकन्दर (पर्वत की खोह) खोजो । इस समय भी बादल की घनघोर घटा (मेघ की गर्जना) देखने में आ रही है ।’ तब उनमें से एक वृद्ध बन्दर ने कहा—‘अरे मूर्ख ! तुझे इस काम से क्या प्रयोजन ? इसलिये (तू) चला जा ।’ कहा भी है—

बार-बार किसी कार्य में सफलता न पानेवाले और द्यूत (जुआ) खेलने में पराजित (हार खाये हुए) व्यक्ति से बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिए कि यदि अपनी कुशलता की इच्छा हो तो उनके साथ वार्तालाप न करें ॥ ४१८ ॥

और भी जो मूढ़ आखेटक (शिकारी), निरर्थक परिश्रम करनेवाले, मूर्ख और व्यसनी से वार्तालाप करता है, वह पराभव को प्राप्त होता है ॥ ४१९ ॥

वह भी उसके वचन की अवहेलना करता हुआ बार-बार वही बात कहता

क्लेशेन ।' अथ यावदमौ न कथञ्चित्प्रलपन्तिरमति तावदेकेन वानरेण
व्यर्थश्रमत्वाकुपितेन पक्षाभ्या गृहीत्वा शिलायामास्फलित उपरतश्च अतोऽह
ब्रवामि — 'नानाम्य नमते दारु' इत्यादि ॥ तथा च—

उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये ।

पयःपान भुजङ्गाना केवल विपवर्धनम् ॥ ४२० ॥

अन्यच्च— उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे जने ।

पश्य वानरमूर्खेण सुगृही निगृहीकृत ॥ ४२१ ॥

दमनक आह— 'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

कथा १८

अस्ति कस्मिंश्चिद्वनोद्देशे शमीवृक्ष । तस्य लम्बमानशिखाया कृतावा-
सावरण्यचटकदम्पती वसतः स्म । अथ कदाचित्तयो सुखमस्थयोर्हेमन्त-
मेघो मन्द मन्द वर्षितुमारब्ध । अत्रान्तरे कश्चिच्छाखामृगो वातासार-
समाहत प्रोद्धूलितशरीरो दन्तवीणा वादयन्वेपमानस्तच्छमीमूलमासाद्यो-
पविष्ट । अथ त तादृशमवलोक्य चटका प्राह— 'भो भद्र,

ही रहा कि— 'अरे । इस निरर्थक कष्ट से क्या प्रयोजन ?' सो वह जब किसी
प्रकार भी अपने कहने से न रुका, तब तक व्यर्थ परिश्रम से क्रुद्ध हुए बन्दर ने
उसके पख पकड़ कर शिला (पर्वत की चट्टान) पर पटक दिया जिससे वह
मर गया । इसीलिए मैं कहता हूँ — न झुकने वाली लकड़ी नहीं झुकती
इत्यादि ।

मूर्खों को दिया गया उपदेश उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए ही होता है,
न कि शान्ति के लिए । जिस प्रकार सर्पों को दूध पिलाने से उनके विष का ही
वर्धन होता है ॥ ४२० ॥

और भी—जैसे-तैसे व्यक्ति को उपदेश न देना चाहिए । देखो, मूर्ख बन्दर
एक उत्तम गृहस्थ को घर से शून्य (बेघर) बना दिया ॥ ४२१ ॥

दमनक ने पूछा — 'यह कैसे ? उसने कहा—

किसी वन के एक प्रदेश में शमी का एक वृक्ष था । उसकी लम्बी
शाखा (डाल) में घोंसला बना कर चटक-चटका (गौरैया और उसकी स्त्री)
रहा करते थे । किसी समय जब वे आनन्द से बैठे हुए थे कि हेमन्त ऋतु का

‘हस्तपादसमोपेतो दृश्यसे पुरुषाकृति ।

शीतेन भिद्यसे मूढ, कथं न कुरुषे गृहम्’ ॥ ४२२ ॥

एतच्छ्रुत्वा ता वानर सकोपमाह—‘अधमे कस्मान्न त्व मौनव्रतं
भवसि । अहो, धाष्ट्यमस्या । अद्य मामुपहसति—

‘सूचीमुखी दुराचारा रण्डा पण्डितवादिनी ।

नाशङ्कते प्रजल्पन्ती तत्किमेना न हन्म्यहम् ॥ ४२३ ॥

वाच्य श्रद्धासमेतस्य पृच्छतेश्च विशेषत ।

प्रोक्त श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम् ॥ ४२४ ॥

तत्किं बहुना तावत् । कुलायस्थितया तया पुनरप्यभिहित । स तावत्ता

बादल धीरे-धीरे बरसने लगा । इसी समय हवा के झकझोर से युक्त वर्षा की धारा से ताड़ित (वर्षा के जल से भीगे हुए शरीरवाला), दन्तवीणा (कटकटाते दाँत रूपी वीणा) बजाता हुआ और काँपता हुआ कोई बन्दर उसी शमी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया । उसको उस प्रकार की दशा देखकर चटका ने कहा—हे सौम्य !

तुम तो हाथ और पैर से युक्त होने के कारण पुरुष के समान देखने में आते हो । तब शीत (ठण्डक) से कष्ट क्यों पा रहे हो, अरे मूर्ख ! निवास के लिए घर क्यों नहीं बना लेता ? ॥ ४२२ ॥

उसे सुनकर बन्दर ने क्रोधपूर्वक कहा—‘अरी अधमे ! तू चुप क्यों नहीं रहती ? अत्यधिक आश्चर्य की बात है, इसकी धृष्टता (ढिठाई) तो देखो ! यह मेरा उपहास कर रही है ।

सुई के सदृश मुँहवाली, व्यभिचारिणी, धूर्ता और अपने को विदुषी कहने वाली, बकवाद करती हुई यदि यह नहीं आशंकित होती (डरती) है, तो मैं क्यों न इसे मार डालूँ ? ॥ ४२३ ॥

इस प्रकार विचार कर उसने कहा—‘अरी मुग्धे (मोली) ! मेरी चिन्ता करने से तुझे क्या प्रयोजन ?’ कहा भी है—

विशेष श्रद्धा से युक्त होकर यदि कोई जानने की इच्छा से पूछे तो उससे बात करनी चाहिए । श्रद्धारहित मनुष्यों से कुछ कहना वन में रोने के समान (निरर्थक) है ॥ ४२४ ॥

सो बहुत कहने से क्या प्रयोजन ! ज्यों ही कुलाय (घोसले) में बैठे हुए

शमीमासह्य तस्या कुत्राय शतत्रा खण्डगोऽकरोत् । अतोऽहं ब्रवीमि—
'उपदेशो न दातव्य' इति ॥

तन्मूर्ख, शिक्षापितोऽपि न शिक्षितस्त्वम् । अथवा न ते दोषोऽस्ति,
यत साधोः शिक्षा गुणाय सम्पद्यते, नासाधो । उक्तं च—

किं करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम् ।

अन्धकारप्रतिच्छन्ने घटे दीप इवाहित ॥ ४२५ ॥

तद्व्यर्थपाण्डित्यमाश्रित्य मम वचनमशृण्वन्नात्मन शान्तिमपि वेत्ति ।

तन्नूनमपजातस्त्वम् । उक्तं च—

जातं पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथैव च ।

अपजातश्च लोकेऽस्मिन्मन्तव्याः शास्त्रवेदिभि ॥ ४२६ ॥

मातृनुत्यगुणो जातस्त्वनुजातं पितुः समम् ।

अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽधमायम् ॥ ४२७ ॥

उस (चटका) ने पुन कहा त्यों ही उस शमी वृक्ष पर चढ़कर उसके कुलाय
(घोंसले) को सौ टुकड़े कर दिये । इसी से मैं कहता हूँ—'जैसे तैसे व्यक्ति
को उपवेश न देना चाहिए' इत्यादि ।

सो हे मूर्ख दमनक ! उपदेश देने (सिखाने) पर भी तू नहीं सीख सका ।
अथवा इसमें तेरा दोष नहीं है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति में शिक्षा (उपदेश) गुण-
दायिनी होती है, न कि अशिष्ट (असज्जन व्यक्ति) में । कहा भी है—

अनुचित पात्र में बतलाया गया सदुपदेश क्या कर सकता है । जिस प्रकार
अन्धकार से पूर्ण घड़े के ऊपर रखा हुआ दीपक घड़े के भीतर प्रकाश कर
सकता है ? ॥ ४२५ ॥

सो व्यर्थ पाण्डित्य ('मैं ज्ञानवान् हूँ' इस प्रकार का झूठा अहङ्कार) का
अवलम्बन कर तुमने मेरा वचन नहीं सुना और जो मन की शान्ति थी उसे भी
नहीं समझ पाया । सो निश्चय ही तू अपजात (अत्यन्त अधम) हुआ है ।
कहा भी है—

इस ससार में शास्त्र के जाननेवालों को चार प्रकार के पुत्रों को मानना
चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) जात (२) अनुजात (३) अति-
जात और (४) अपजात ॥ ४२६ ॥

उन चारों की परिभाषायें इस प्रकार हैं —माता के समान गुणवाला पुत्र
१२ प० मि०

अप्यात्मनो विनाश गणयति न खल परव्यसनहृष्ट ।

प्रायो मस्तकनाशो समरमुखे नृत्यति कबन्ध ॥ ४२८ ॥

अहो, साध्वदमुच्यते—

‘धर्मबुद्धि कुबुद्धिश्च द्वावेतौ विदितौ मम ।

पुत्रेण व्यर्थपाण्डित्यात्पिता धूमेन घातित’ ॥ ४२९ ॥

दमनक आह—‘कथमेतत् ?’ सोऽब्रवीत्—

कथा १९

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने धर्मबुद्धि पापबुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसत स्म । अथ कदाचित्पापबुद्धिना चिन्तितम्—‘अहं तावन्मुखो दारिद्र्योपेतश्च । तदेन धर्मबुद्धिमादाय देशान्तरं गत्वास्याश्रयेणार्थोपार्जनं कृत्वैनमपि वञ्चयित्वा सुखी भवामि ।’ अथान्यस्मिन्नहनि पापबुद्धिर्धर्मबुद्धिं प्राह—‘भो मित्र, वार्धकभावे किं त्वमात्मविचेष्टितं स्मरसि, देशान्तरमदृष्ट्वा का शिशुजनस्य वार्ता कथयिष्यसि ? उक्तं च—

‘जात’, पिता के समान गुण वाला ‘अनुजात’, पिता से अधिक गुणवाला पुत्र ‘अतिजात’ और अत्यन्त अधम पुत्र ‘अपजात’ कहा जाता है ॥ ४२७ ॥

दुर्जन पुरुष दूसरो के दुःख से प्रसन्न होकर अपने विनाश को नहीं देखता है । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मस्तक के कट जाने पर भी कबन्ध (छिन्न शिर वाला शरीर घड़) युद्ध-भूमि में नृत्य करता रहता है ॥ ४२८ ॥

अहो ! यह ठीक कहा गया है—धर्मबुद्धि और कुबुद्धि इन दोनों को मैंने जान लिया है । पुत्र (कुबुद्धि) ने अपनी निरर्थक पण्डिताई के कारण धुयों से पिता को मार डाला ॥ ४२९ ॥

दमनक ने कहा—‘यह कैसे ?’ उसने कहा—

किसी नगर में ‘धर्मबुद्धि’ और ‘पापबुद्धि’ नाम के दो मित्र रहते थे । एक दिन पापबुद्धि ने विचार किया कि ‘मैं तो मूर्ख और दरिद्र हूँ । सो इस धर्मबुद्धि को साथ लेकर देशान्तर में जाकर इसकी सहायता से धन उपार्जित करूँ (कमाऊँ और उसके बाद) इसे भी ठगकर सुखी हो जाऊँ ।’ तदनुसार किसी दूसरे दिन पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा—‘हे मित्र ! वृद्धावस्था (बुढ़ीती) में तुम अपने अपने कौन से कार्य को स्मरण (याद) करोगे ? दूसरे देश को देखे बिना अपने बालको से कौन सी बातें कहोगे ? कहा भी है—

देशान्तरेषु बहुविधभाषावेपादि येन न ज्ञातम् ।

भ्रमता धरणीपीठे तस्य फल जन्मनो व्यर्थम् ॥ ४३० ॥

तथा च—विद्या वित्त शिल्प तावन्नान्जोति मानव सम्यक् ।

यावद् व्रजति न भूमी देशाद्देशान्तर हृष्ट ॥ ४३१ ॥

अथ तस्य तद्वचनमाकर्ण्य प्रहृष्टमनास्तेनैव सह गुरुजनानुज्ञात-
शुभेऽह्नि देशान्तर प्रस्थित । तत्र च धर्मबुद्धिप्रभावेण भ्रमता पाप-
बुद्धिना प्रभूततर वित्तमासादितम् । ततश्च द्वावपि तौ प्रभूतोपाजितद्रव्यौ
प्रहृष्टौ स्वगृह प्रत्यात्सुक्येन निवृत्तौ । उक्तं च—

प्राप्तविद्यार्थशिल्पानां देशान्तरनिवासिनाम् ।

क्रोशमात्रोऽपि भभाग शतयोजनवद्भवेत् ॥ ४३२ ॥

अथ स्वस्थानसमीपवर्तिना पापबुद्धिना धर्मबुद्धिरभिहित —‘भद्र,
न सर्वमेतद्धन गृह् प्रति नेतुं युज्यते । यत् कुटुम्बिनो बान्धवाश्च प्रार्थ-
यिष्यन्ते । तदत्रैव वनगहने क्वापि भूमी निक्षिप्य किञ्चिन्मात्रमादाय

जिस व्यक्ति ने दूसरे देशों में घूमकर अनेक प्रकार की भाषा और वेप
(पोशाक) आदि को नहीं समझा उसका भूतल पर जन्म ग्रहण करना
निरर्थक है ॥ ४३० ॥

उसी तरह—कोई भी व्यक्ति भूतल पर विद्या, वित्त (धन), शिल्प
(वैज्ञानिक व्यापार, कारीगरी) तब तक अच्छी तरह नहीं प्राप्त करता, जब
तक प्रफुल्लित मन से देश-देशान्तर नहीं जाता’ ॥ ४३१ ॥

इसके बाद उसकी इस तरह की बात को सुनकर धर्मबुद्धि ने प्रसन्नचित्त
होकर गुरुजनो (बड़े लोगो) की आज्ञा लेकर उसी के साथ किसी अच्छे दिन में
दूर देश की ओर प्रस्थान किया । वहाँ धर्मबुद्धि के प्रभाव से भ्रमण करते हुए
पापबुद्धि ने बहुत-सा धन प्राप्त किया । उसके बाद वे दोनों अत्यधिक धनोपाजन
से प्रसन्न हो बड़ी उत्कण्ठा से अपने घर की ओर लौटे । कहा भी है—

विद्या, धन और शिल्प (कारीगरी) प्राप्त करने के बाद देशान्तर में गये
हुए व्यक्ति के लिए अपने घर की ओर की एक कोस मर की जमीन सौ योजन
(४०० कोस) के तुल्य (अधिक दूरवाली) हो जाती है ॥ ४३२ ॥

इसके बाद जब पापबुद्धि अपने घर के पास पहुँचा तब उसने धर्मबुद्धि से
कहा—‘सौम्य ! सब धन घर ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई-बिरादर एवं
जाति के लोग उसे माँगने लगेंगे । सो इसी घोर जङ्गल में कहीं भूमि में गाड़कर

गृह प्रविशाव । भूयोऽपि प्रयोजने सञ्जाते तन्मात्र समेत्यास्मात्स्थानान्नेष्याव । उक्त च—

न वित्त दर्शयेत्प्राज्ञः कस्यचित्स्वल्पमप्यहो ।

मुनेरपि यतस्तस्य दर्शनान्चलते मनः ॥ ४३३ ॥

तथा च—यथामिष जले मत्स्यैर्भक्ष्यते श्वापदेर्भुवि ।

आकाशे पक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ ४३४ ॥

तदाकर्ण्य धर्मबुद्धिराह—‘भद्र, एव क्रियताम् ।’ तथाऽनुष्ठिते द्वावपि तौ स्वगृह गत्वा सुखेन सस्थितवन्तौ । अथान्यस्मिन्नहनि पापबुद्धि-निशीथेऽटव्या गत्वा तत्सर्वं वित्त समादाय गतं पूरयित्वा स्वभवन जगाम । अथान्येद्युर्धर्मबुद्धि समभ्येत्य प्रोवाच—‘सखे, बहुकुटुम्बा वय वित्ताभावात्सीदाम । तद् गत्वा तत्र स्थाने किञ्चिन्मात्र धनमानयाव ।’ सोऽब्रवीत्—‘भद्र, एव क्रियताम्’ । अथ द्वावपि गत्वा तत्स्थान यावत्वनतस्तावद्रिक्त भाण्ड दृष्टवन्तौ । अत्रान्तरे पापबुद्धि शिरस्ताडयन् प्रोवाच—‘भो धर्मबुद्धे, त्वया हृतमेतद्धनम्, नान्येन । यतो भूयोऽपि

और इसमे से थोड़ा-सा धन लेकर हम दोनों घर चलें । फिर आवश्यकता पड़ने पर यहाँ आकर हम दोनों शेष धन ले जायेंगे । कहा भी है—

बुद्धिमात्र मनुष्यो को चाहिए कि अपना थोड़ा धन भी किसी को नहीं दिखलावे । क्योंकि उसके देखने से मुनि लोगो का भी मन चलायमान हो जाता है ॥ ४३३ ॥

और भी—जिस प्रकार मास जल में मछलियो द्वारा, पृथ्वीपर सिंहादि हिंसक जन्तुओ द्वारा, आकाश में पक्षियो द्वारा खाया जाता है, उसी प्रकार सब जगह धनवान् व्यक्ति खाया जाता है—छूटा जाता है’ ॥ ४३४ ॥

यह सुनकर धर्मबुद्धि ने कहा—‘सौम्य । ऐसा ही करो ।’ वैसा करने पर वे दोनों अपने-अपने घर जाकर आनन्द से रहने लगे । इसके बाद किसी दूसरे दिन पापबुद्धि, आधी रात के समय जङ्गल में जाकर, वह सब धन लेकर गड्ढे को भर कर अपने घर चला आया । तदनन्तर दूसरे दिन धर्मबुद्धि के समीप आकर कहा—‘हे मित्र । हम लोग बहुत परिवार वाले हैं और धन के अभाव से कष्ट पाते हैं । सो उस जगह पर चलकर कुछ थोड़ा-सा धन ले आवें ।’ उसने कहा—‘सौम्य । ऐसा ही करो ।’ इसके पश्चात् दोनों ने जाकर जब उस जगह को खोदा तो रिक्त भाण्ड देखा । इतने में पापबुद्धि ने मस्तक पीटते हुए

गर्तापूरण कृतम् । तत्प्रयच्छ मे तस्यार्घम् । अन्यथाऽह राजकुले निवेद-
यिष्यामि ।' स आह—'भो दुरात्मन्, मेव वद । धर्मबुद्धिं खल्वहम् ।
नैतच्चौरकर्म करोमि । उक्त च—

मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्टवत् ।

आत्मवत्सर्वभूतानि वीक्षन्ते धर्मबुद्धयः' ॥ ४३५ ॥

एव द्वावपि तौ विवदमानौ धर्माधिकारिण गतौ । प्रोचतुश्च परस्पर
दूषयन्तौ । अथ धर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषैर्दिव्यार्थं यावन्नियोजितौ तावत्
पापबुद्धिराह—'अहो, न सम्यग्दृष्टोऽयं न्यायः ! उक्त च—

विवादेऽन्विष्यते पत्रं तदभावेऽपि साक्षिणः ।

साक्ष्यभावात्ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४३६ ॥

तदत्र विषये मम वृक्षदेवता साक्षिभूतास्तिष्ठन्ति । ता अप्यावयोरे-
कतश्चौर साधु वा करिष्यन्ति ।' अथ तौ सर्वैरभिहितम्—'भो, युक्त-
मुक्तं भवता । उक्त च—

कहा—'हे धर्मबुद्धि ! तुम्हीं ने इस धन का हरण कर लिया है और दूसरे
ने नहीं । धन लेकर तुमने ही गड़्ढा भरे दिया है । इसलिए मुझे उसका आधा
दे दो, नहीं तो मैं राज-दरबार में जाकर निवेदन करूँगा ।' उसने कहा—
'अरे दुष्ट ! ऐसा मत कह, क्योंकि मैं धर्मबुद्धि हूँ । ऐसा चौर का कर्म मैं
नहीं कर सकता । कहा भी है—

जिनकी बुद्धि सत्कर्म में रहती है ऐसे धार्मिक लोग परायी स्त्री को माता
के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और समस्त जीवों को अपनी
आत्मा के समान देखते हैं' ॥ ४३५ ॥

इस प्रकार वे दोनों विवाद करते हुए धर्माधिकारी के समीप जाकर एक
दूसरे को दोष लगाते हुए कहने लगे । इसके बाद जब धर्माधिकारी से नियुक्त
राजपुरुषों ने शपथ-ग्रहण के लिए कहा तब पापबुद्धि ने कहा—'अहो ! यह
न्याय तो उचित नहीं देखने में आता । कहा भी है—

विवाद कर्म में पहले लेख-पत्र का अन्वेषण किया जाता है, उसके न मिलने
पर साक्षी खोजे जाते हैं, साक्षी के अभाव में शपथग्रहण कराया जाता है—इस
प्रकार राजनियम के अभिज्ञ लोग कहते हैं ॥ ४३६ ॥

सो इस विषय में हमारे साक्षी वनदेवता हैं । वे ही हम दोनों में से एक

अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्प्रजायते ।

न तत्र विद्यते दिव्य किं पुनर्यत्र देवता ॥ ४३७ ॥

तदस्माकमप्यत्र विषये महत्कौतूहल वर्तते । प्रत्यूषसमये युवाभ्यामप्यस्माभि सह तत्र वनोद्देशे गन्तव्यम्' इति । एतस्मिन्नन्तरे पापबुद्धि स्वगृह गत्वा स्वजनकमुवाच—'तात, प्रभूतोऽयं मयार्थो धर्मबुद्धेश्चोरितः । स च तव वचनेन परिणतिं गच्छति । अन्यथाऽस्माकं प्राणै सह यास्यति' । स आह—'वत्स, द्रुत वद येन प्रोच्य तद्द्रव्य स्थिरता नयामि ।' पापबुद्धिराह—'तात, अस्ति तत्प्रदेशे महाशमी । तस्या महत्कोटरमस्ति । तत्र त्वं साम्प्रतमेव प्रविश । ततः प्रभाते यदाह सत्यश्रावणं करोमि, तदा त्वया वाच्यं यद्धर्मबुद्धिश्चौर इति ।' तथानुष्ठिते प्रत्यूषे स्नात्वा पापबुद्धिर्धर्मबुद्धिपुरसरो धर्माधिकरणकै सह ता शमीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच—

को चोर या साधु बनावेगे ।' उसके बाद उन सवों ने कहा—'हाँ, हाँ । तुमने बहुत ठीक कहा । कहा भी है—

मुकदमा में यदि अन्त्यज भी साक्षी होता है तो वहाँ शपथ की जरूरत नहीं समझी जाती, फिर जहाँ वनदेवता हो तो क्या पूछने की बात है ? ॥ ४३७ ॥

सो हम लोगों को भी इस विषय में अत्यन्त कौतुक है । सो तुम दोनों को प्रातः काल हम लोगों के साथ उस वन में जाना होगा । इसी बीच में पापबुद्धि ने अपने घर जाकर अपने पिता से कहा—'हे पिताजी । मैंने धर्मबुद्धि का प्रभूत धन चुरा लिया है, और तुम्हारे कहने से वह पच जायगा । नहीं तो मेरे प्राणों के साथ वह धन भी चला जायगा ।' उसने कहा—'वत्स । जल्दी बताओ, जो मैं उसे कहकर उस द्रव्य को स्थिर कर दूँ ।' पापबुद्धि ने कहा—'हे पिताजी । उस स्थान पर एक बहुत बड़ा शमी का वृक्ष है । उसमें एक बहुत बड़ा कोटर है । उसमें तुम इस समय ही जा घुसो । उसके बाद प्रातः काल जब मैं सत्य कहने को कहूँगा तब तुम कहना कि धर्मबुद्धि चोर है ।' ऐसा करने पर योजनानुसार प्रभातकाल 'पापबुद्धि' ने स्नानकर धुले हुए कपड़े पहनकर, धर्मबुद्धि को आगे कर, धर्माधिकारियों के साथ उस शमी वृक्ष के निकट पहुँचकर ऊँचे स्वर से कहा—

‘आदित्यचन्द्रावनिजोऽनलश्च द्यौर्ममिरापो हृदय यमश्च ।

अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम् ॥४३८॥

भगवति वनदेवते, आवयोर्मध्ये-यश्चोरस्त कथय ।’ अथ पापबुद्धि-
पिता शमीकोटरस्थ प्रोवाच—‘भो, शृणुत शृणुत । धर्मबुद्धिना हत-
मेतद्धनम्’ तदाकर्ण्य सर्वे ते राजपुरुषा त्रिस्मयोत्कुन्ललोचना यावद्धर्म-
बुद्धेर्वित्तहरणोचितं निग्रहं शास्त्रदृष्ट्याऽवलोकयन्ति तावद्धर्मबुद्धिना तच्छ-
मीकोटरं बह्निभोज्यद्रव्यं परिवेष्टय बह्निना सदीप्तम् । अयं ज्वलति
तस्मिन् शमीकोटरेऽर्धदेवशरीरं स्फुटितेक्षणं कण्ठेन परिदेवयन्पापबुद्धि-
पिता निश्चक्राम । ततश्च तै सर्वे पृष्ट —‘भो किमिदम् ।’ इत्युक्ते ‘इदं
सर्वं कुकृत्य पापबुद्धे कारणाद् जातम्’ इत्युक्त्वा मृत । ततस्ते राज-
पुरुषा पापबुद्धिं शमीशाखायां प्रतिलम्ब्य धर्मबुद्धिं प्रशस्तेदमूचुः—‘अहो,
साध्विदमुच्यते—

उपायं चिन्तयेत्प्राज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत् ।

पश्यतो वकमूर्खस्य नकुलेन हता वका ॥ ४३९ ॥

‘सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन-रात दोनों
सन्ध्यायें और धर्म—ये मनुष्यों के चरित्र को जानते हैं ॥ ४३८ ॥

मात वनदेवते ! हम दोनों में जो चोर हो उसे तुम कहो ।’ इसके बाद
शमी के खोखले में बैठा हुआ पापबुद्धि का पिता कहने लगा—‘अहो ! तुम सब
सुनो, यह सब धन धर्मबुद्धि ने चुराया है ।’ यह सुनकर उन सब राजपुरुषों की
आँखें आश्चर्य से खुल गयीं और जब वे धर्मबुद्धि के धन-हरण के योग्य दण्ड
को शास्त्र की दृष्टि से विचारने में तत्पर हो गये, तब धर्मबुद्धि ने उस शमी वृक्ष
के खोखले में घास-पात भर कर आग लगा दी । उस काटर के जलने पर उससे
आधा शरीर जला हुआ, फूटे नेत्र वाला, कण्ठ स्वर से चिल्लाता हुआ पापबुद्धि
का पिता निकला । उसके बाद उन अधिकारियों ने पूछा—‘अरे, यह क्या हो
गया ?’ इस प्रकार कहने पर ‘यह सब कुकृत्य पापबुद्धि के कारण हुआ’ यह
निवेदन कर वह मर गया । तदनन्तर उन राजपुरुषों ने पापबुद्धि को शमीवृक्ष
की शाखा में लटकाकर धर्मबुद्धि को प्रशंसा करने हुए कहा—‘अहो ! यह ठीक
ही कहा है—

बुद्धिमान् का कर्त्तव्य है कि उपाय के साथ-साथ अपाय को भी चिन्ता करे ।
क्योंकि मूर्ख बपुजे के देखने-देखने नकुल ने उसके सभी बच्चे खा लिये ॥४३९॥

धर्मबुद्धिः प्राह—‘कथमेतत् ।’ ते प्रोचु —

कथा २०

‘अस्ति कस्मिंश्चिद्वनोद्देशे बहुबकसनाथो वटपादप । तस्य कोटरे कृष्णसर्प प्रतिवसति स्म । स च बकबालकानजातपक्षानपि सदैव भक्षण्यन्काल नयति । अथैको बकस्तेन भक्षितान्यपत्यानि दृष्ट्वा शिशु-वैराग्यात्सरस्तीरमासाद्य बाष्पपूरितनयनोऽधोमुखस्तिष्ठति । त च तादृवचेष्टितमवलोक्य कुलीरक प्रोवाच—‘मातुल, किमेव रुद्यते भव-ताऽद्य ।’ स आह—‘भद्र, किं करोमि । मम मन्दभाग्यस्य बालका कोटरनिवासिना सर्पेण भक्षिता । तद्दुःखदुःखितोऽहं रोदिमि । तत्कथय मे यद्यस्ति कश्चिदुपायस्तद्विनाशाय ।’ तदाकर्ण्य कुलीरकश्चिन्तयामास—‘अयं तावदस्मज्जातिसहजवैरी । तथोपदेशं प्रयच्छामि सत्यानृतं यथान्येऽपि बका सर्वे सक्षयमायान्ति । उक्तं च—

नवनीतसमा वाणी कृत्वा चित्तं तु निर्दयम् ।

तथा प्रबोध्यते शत्रु सान्त्वयो भ्रियते यथा ॥ ४६० ॥

धर्मबुद्धि ने कहा—‘यह कैसे ?’ राजपुरुषो ने कहा—

किसी वन में अनेक बगुलो से युक्त एक वट का वृक्ष था । उसके कोटर में एक काला साँप रहता था । वह पख न निकले हुए बगुलो के बच्चों का भक्षण करता हुआ अपना समय बिता रहा था । तदनन्दर एक बगुला उसके द्वारा अपने बच्चों को भक्षण किये हुए देखकर बच्चों के मरण के शोक में जलाशय के किनारे आकर अश्रुधारा परिपूर्ण आँखों से नीचे की ओर मुँह किए हुए बैठा था । उसे उस अवस्था में देखकर एक कुलीरक ने पूछा—‘मामा ! आज आप इस तरह क्यों रो रहे हैं ?’ उसने कहा—‘सौम्य ! क्या कहूँ ? मुझ भाग्यहीन के सभी बालकों को खोखले में रहनेवाले काले साँप ने भक्षण कर लिया है । सो उसी के दुःख से दुःखित होकर मैं रो रहा हूँ । यदि उस साँप के नाश का कोई उपाय हो तो मुझसे कहो ।’ यह सुनकर कुलीरक ने विचार किया कि ‘यह तो मेरी जाति का सहज वैरी है, अतः इस प्रकार सत्य और असत्य से मिश्रित उपदेश दूँ कि दूसरे सभी बगुले भी नष्ट हो जायें । कहा भी है—

वाणी को मखन के समान कोमल और चित्त को निष्ठुर करके शत्रु को इस प्रकार समझावे कि जिससे वह कुल सहित विनाश को प्राप्त हो जाय’ ॥ ४६० ॥

आह च—‘माम, यद्येव तन्मत्स्यमामगण्डानि नकुलस्य विन्दद्वाग-
त्सर्पकोटर यावत्प्रक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टमपं विनाश-
यति ।’ अथ तथानुष्ठिते मत्स्यमासानुमारिणा नकुलेन तं कृष्णमपं
निहत्य तेऽपि तद्वृक्षाश्रया सर्वे वकाश्च जनैर्गनेर्भक्षिना । अतो वय
ब्रूम—‘उपाय चिन्तयेद्’ इति ।

तदनेन पापबुद्धिना उपायश्चिन्तितो नापाय । ततस्मत्फल प्राप्तम् ।
अतोऽह ब्रवीमि—‘धर्मबुद्धि कुबुद्धिश्च’ इति ॥

एव मूढ, त्वयापपायश्चिन्तितो नोपाय पापबुद्धिवत् । तन्न भवसि
त्व सज्जन, केवल पापबुद्धिरसि । ज्ञातो मया स्वामिन प्राणसदेहा-
नयनात् । प्रकटीकृत त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टत्व कोटिल्य च । अथवा
साध्विदमुच्यते—

यत्नादपि क पश्येच्छिखिनामाहारनि सरणमार्गम् ।

यदि जलदध्वनिमुदितास्त एव मूढा न नृत्येयु ॥४४१॥

उसने कहा—‘मामा ! यदि ऐसा है तो मछलियों के मांस के टुकड़े लेकर
नेवले के बिल के छेद से लेकर साँप के खोलले तक डाल दो, जिससे नेवला
उस मार्ग से जाकर उस दुष्ट साँप को मार डालेगा ।’ इस प्रकार करने पर
मछलियों के मांस का अनुसरण करनेवाले नेवले ने उस काले साँप को मारकर
उस वृक्ष पर रहनेवाले सभी बगुलों को भी धीरे-धीरे खा लिया । इसीलिए हम
कहते हैं—‘उपाय की चिन्ता करके ’’ इत्यादि ।

सो इस पापबुद्धि ने उपाय का तो विचार किया किन्तु साथ ही साथ अपाय
(विनाश) का विचार नहीं किया इसी से उसका फल पाया । इसीलिए मैं कहता
हूँ कि—‘धर्मबुद्धि और पापबुद्धि इन दोनों को मैंने समझ लिया’ इत्यादि ।

इसी प्रकार ओ मूढ ! तुमने भी उपाय का चिन्तन किया किन्तु पापबुद्धि
के समान अपाय का नहीं । सो तुम सज्जन नहीं हो, केवल पापबुद्धि हो ।
स्वामी पिङ्गलक के प्राणों को सङ्कट में डाल देने से ही मुझे यह मालूम हो गया
है । इससे तुमने अपने आप ही अपनी दुष्टता और कुटिलता स्पष्ट कर दी ।
अथवा यह ठीक ही कहा है—

यदि मेघो की ध्वनि से प्रसन्न होकर वे नादान (मयूर) अपने आप नाचने
न लग जायें तो कौन यत्न करके भी मयूरों के आहार निकलने का मार्ग
(गुदा) को देख सकता है ? ॥ ४४१ ॥

यदि त्व स्वामिनमेना दशा नयसि तदस्मद्विघ्नस्य का गणना । तस्मान्ममासन्नेन भवता न भाव्यम् । उक्त च—

तुला लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका ।

राजस्तत्र हरेच्छथेनो बालक नात्र सशय ॥ ४४२ ॥

दमनक आह—‘कथमेतत् ?’ सोऽब्रवीत्—

कथा २१

‘अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्र । स च विभवक्षयाद् देशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्—

‘यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान्भुक्त्वा स्ववीर्यतः ।

तस्मिन्विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधम ॥ ४४३ ॥

तथा च—येनाहुकारयुक्तेन चिर विर्लासत पुरा ।

दीन वदति तत्रैव य परेषा स निन्दित ॥ ४४४ ॥

तस्य च गृहे सहस्रलोहभारघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुलाऽऽसीत् । ता च

जब तुम अपने मालिक को ऐसी अवस्था में पहुँचा सकते हो, तो पुन हमारे सदृश लोगो की क्या गणना है । इसलिए मेरे निकट तेरा रहना उचित नहीं । कहा भी है—

जब एक हजार पल लोहे की तुला को चूहे खा जाते हैं, तो हे राजन् ! यदि बालक को बाज पक्षी भी उड़ा ले जाय तो, इसमें सन्देह करना उचित नहीं है ॥ ४४२ ॥

दमनक ने पूछा—‘यह कैसे ?’ उसने कहा—

किसी नगर में ‘जीर्णधन’ नामक एक बनिए का लडका रहता था । धन नष्ट हो जाने से वह विदेश में जाने की अभिलाषा से सोचने लगा—

‘जिस देश अथवा स्थान में अपने पराक्रम से अनेक प्रकार के भोगो को भोग चुके, उसी देश अथवा स्थान में विभवहीन होकर रहने वाला मनुष्य पुरुषो में नीच है ॥ ४४३ ॥

और भी—जिसने किसी स्थान पर अभिमान के साथ पहले बहुत समय तक सुख-विलास किया हो और पुन उसी स्थान में रहते हुए उसे अन्य लोगो के आगे दीन वचन कहना पड़े तो वह निन्दा का पात्र है’ ॥ ४४४ ॥

उसके घर में पूर्व पुरुषो से उपार्जित एक हजार पल की लोहरचित एक

कस्यचिच्छ्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूता कृत्वा देशान्तरं प्रस्थित । तत मुनिः
काल देशान्तरं यथेच्छया भ्रात्वा पुन स्वपुरमागत्य त श्रेष्ठिनमुवाच—
'भो श्रेष्ठिन्, दीयता मे सा निक्षेपतुला ।' न आह—'भो, नास्ति
सा त्वदीया तुला । मूषकैर्भक्षिता ।' जीर्णधन आह—'भो, श्रेष्ठिन्,
नास्ति दीपस्ते यदि मूषकैर्भक्षितेति । ईदृगेवायं समारं न किञ्चिदत्र
शाश्वतमस्ति । परमहं नद्या स्नानार्थं गमिष्यामि । तत्त्वमात्मीयं शिशुमेन
धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय' इति । सोऽपि चायं-
भयात्तस्य शङ्कित स्वपुत्रमुवाच—'वत्स, पितृव्योऽयं तव स्नानार्थं नद्या
यास्यति । तद् गम्यतामनेन सार्धं स्नानोपकरणमादाय' इति । अहो, सा-
ध्विदमुच्यते—

न भक्त्या कस्यचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नर ।

मुक्त्वा भयं प्रलोभं वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४४५ ॥

तथा च—अत्यादरो भवेद्यत्र कार्यकारणवर्जित ।

तत्र शङ्का प्रकर्तव्या परिणामेऽसुखावहा ॥ ४४६ ॥

तराजू थी । उस तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर रखकर वह परदेश
चला गया । उसके बाद दीर्घकाल तक परदेश में अपनी इच्छा से भ्रमण कर
पुन अपने नगर में आकर उस सेठ से उसने कहा—'सेठ जी ! मेरी उस
अमानत रखी हुई तराजू को दे दीजिए ।' उसने उत्तर दिया—'हे भाई !
तुम्हारी तराजू तो नहीं है, उसे, चूहों ने खा डाला ।' जीर्णधन ने कहा—'हे
सेठ जी ! यदि उसे चूहे खा गये तो इसमें आपका क्या दोष ? इसी प्रकार का
यह ससार है । कुछ भी इस ससार में अविनाशी नहीं है । किन्तु मैं अब नदी
में स्नान करने के लिए जाऊँगा । सो अपने इस 'धनदेव' नामक पुत्र को मेरे
साथ स्नान के योग्य सामग्रियाँ देकर भेज दीजिए । उसने भी चोरी लगने की
आशङ्का से उससे भयभीत हो अपने पुत्र से कहा—'हे पुत्र ! यह तुम्हारे चाचा
नदी में नहाने के लिए जा रह हैं सो तुम नहाने की सामग्री लेकर उनके साथ
जाओ ।' अहो ! यह ठीक ही कहा है—

भयं के निमित्त, प्रलोभन या कार्य-कारण (प्रयोजन) इन तीनों को छोड़
कर भक्ति से कोई मनुष्य किसी का प्रिय नहीं करता ॥ ४४५ ॥

और भी—जहाँ बिना किसी प्रयोजन के ही अत्यधिक आदर हो वहाँ
निश्चय ही सशय करना चाहिए । क्योंकि इसका परिणाम अत्यधिक क्लेशदायी
होता है ॥ ४४६ ॥

अथासौ वणिक्शिशुः स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमनास्तेनाभ्यागतेन मह प्रस्थित । तथाऽनुष्ठिते वणिक्स्नात्वा त शिशु नदीगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वार बृहच्छिलयाऽऽच्छाद्य सत्वर गृहमागतः पृष्ठश्च तेन वणिजा—‘भो अभ्यागत, कथ्यता कुत्र मे शिशुर्यस्त्वया सह नदी गत’ इति । स आह—‘नदीतटात्स श्येनेन हृत’ इति । श्रेष्ठ्याह—‘मिथ्यावादिन्, किं क्वचिच्छद्येनो बाल हर्तुं शक्नोति । तत्समर्पय मे सुतम् । अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि’ इति । स आह—‘भो सत्यवादिन्, यथा श्येनो बाल न नयति तथा मूषका अपि सहस्रलोहभारघटिता तुला न भक्षयन्ति । तदर्पय मे तुलाम्, यदि दारकेण प्रयोजनम् । एव तौ विवदमानौ द्वावपि राजकुल गतौ । तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच—‘भो, अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम् । मम शिशुरनेन चोरेणापहृत’ अथ धर्माधिकारिणस्तमूचु —‘भो, समर्प्यता श्रेष्ठिसुत ।’ स आह—‘किं करोमि । पश्यतो मे नदीतटाच्छद्येनेनापहृत शिशु ।’ तच्छ्रुत्वा ते प्रोचु —‘भो, न सत्यमभिहित भवता ॥ किं श्येन शिशु हर्तुं समर्थो भवति ।’ स आह—‘भो भो श्रूयता मद्वच ।

इसके बाद वह सेठ का लडका स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न-चित्त हो, अतिथि के साथ चला गया । अभ्यागत बनिया स्नान कर के उस सेठ के लडके को नदी के एक गुहा में रखकर और उसके द्वार को एक बड़ी शिला से ढँक कर अतिशीघ्र घर लौट आया । तब उस सेठ ने पूछा—‘हे अभ्यागत ! कहो, वह मेरा बालक कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में स्नान करने के लिए गया था । उसने उत्तर दिया—‘नदी के किनारे से उसे बाज उठा ले गया ।’ सेठ ने कहा—‘अरे असत्यवादी ! क्या कोई बाज भी लडके को उठा ले जा सकता है । तुम मेरे पुत्र को समर्पण कर दो नहीं तो राजकुल में जाकर निवेदन कर दूँगा ।’ वह बोला—‘अरे सत्यवादी ! जिन तरह बालक को बाज नहीं ले जा सकता, उसी तरह चूहे भी सहस्र पल की बनायी हुई तराजू को नहीं खा सकते । अत यदि बालक का प्रयोजन है तो मेरी तराजू दे दो ।’ इस प्रकार दोनों वाद-विवाद करते हुए न्यायालय में चले गये । वहाँ सेठ ने ऊँचे स्वर से कहा—‘हे धर्माधिकारियो ! बड़ा अन्याय है, बड़ा अन्याय है । इस चोर ने मेरे पुत्र को चुरा लिया है ।’ तब धर्माधिकारियो ने उससे कहा—‘अरे ! सेठ के बालक को दे दो ।’ उसने कहा ‘मैं क्या करूँ ? मेरे देखते देखते नदी के किनारे

तुला लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूपका ।

राजस्तत्र हरेच्छद्येनो बालक नात्र सशयः ॥ ८४७ ॥

ते प्रोचु—‘कथमेतत् ।’ तत श्रेष्ठि सभ्यानामग्रे आदित नवं वृत्तान्त निवेदयामास । ततस्तैर्विहस्यद्वावपि तो परस्पर मन्त्राध्य तुलाशिशु-प्रदानेन सन्तोषितो । अतोऽहं ब्रवीमि—‘तुला लोहसहस्रस्य’ इति ॥

तन्मूर्खं सञ्जीवकप्रसादमसहमानेन त्वयेतत्कृतम् । अहो, ‘माध्वदमुच्यते—

प्रायेणात्र कुलान्वित कुकुलजा श्रीवल्लभ दुर्भगा

दातार कृपणा ऋजूनृजवो वित्ते स्थित निर्धना ।

वैरूप्योपहृताश्च कान्तवपुष घर्माश्रय पापिनो

नानाशास्त्रविचक्षण च पुरुष निन्दन्ति मूर्खा सदा ॥ ४४८ ॥

तथा च—मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या निर्धनानां महाधनाः ।

व्रतिन पापशीलानामसतीनां कुलस्त्रिय ॥ ४४९ ॥

से लडके को बाज उठाकर ले गया’ यह सुनकर उन्होंने कहा—‘अरे तुमने सत्य वचन नहीं कहा, क्या बाज लडके को हरण करने में समर्थ हो सकता है ?’ उसने कहा—‘आप लोग मेरी बात तो सुनें ।’

यदि सहस्र पल की बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं तो हे राजन् । बाज लडके को उठा ले जाय तो इसमें सन्देह करने की कौन सी बात है ?’ ॥ ४४७ ॥

उन्होंने पूछा—‘यह अभियोग किस प्रकार का है ? तब सेठने समासदो के आगे आरम्भ से सब समाचार को निवेदन कर दिया । उसके बाद वे सब हँसने लगे और उन दोनों को आपस में समझा-बुझाकर तराजू और बालक दिलवाकर सन्तुष्ट किया । इसी से मैं कहता हूँ—‘हजार लौह मार की तराजू’ इत्यादि ।

इसलिये हे नादान ! सञ्जीवक के राजकीय अनुग्रह को न सह सकने के निमित्त ही तुमने इस प्रकार कार्य किया । अहो ! उचित ही कहा है—

प्रायः इस ससार में नीच कुल में उत्पन्न लोग सत्कुलीन व्यक्ति की, भाग्यरहित लोग भाग्यवान् की, कृपण लोग दाताओं की, कुटिल मनुष्य सीधे-साधे व्यक्ति की, निर्धन लोग धनियों की, कुरूप लोग सुन्दर स्वरूपवालों की, पापी लोग धार्मिकों की और मूर्ख लोग विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ पुरुष की निन्दा सदा किया करते हैं ॥ ४४८ ॥

इसी प्रकार मूर्खों के लिए विद्वान्, धनहीनों के लिए धनी, पापियों के लिए तपस्वी और कुलटाओं के लिए कुलस्त्रियाँ निन्दा के पात्र हैं ॥ ४४९ ॥

तन्मूर्ख, त्वया हितमप्यहित कृतम् । उक्त च—

पण्डितोऽपि वर शुत्रुर्न मूर्खो हितकारक ।

वानरेण हतो राजा विप्राश्चौरेण रक्षिता ॥ ४५० ॥

दमनक आह—‘कथमेतत् ?’ सोऽब्रवीत्—

कथा २२

‘कस्यचिद्राज्ञो नित्य वानरोऽतिभक्तिपरोऽङ्गसेवकोऽन्त पुरेऽप्यप्रति-
षिद्धप्रसरोऽतिविश्वासस्थानमभूत् । एकदा राज्ञो निद्रा गतस्य वानरे
व्यजन नीत्वा वायु विदधति राज्ञो वक्ष स्थलोपरि मक्षिकोपविष्टा । व्यज-
नेन मुहुर्मुहुर्निषिध्यमानापि पुन पुनस्तत्रैवोपविशति । ततस्तेन स्वभाव-
चपलेन मूर्खेण वानरेण क्रुद्धेन सता तीक्ष्ण खड्गमादाय तस्या उपरि
प्रहारो विहित । ततो मक्षिकोड्डीय गता । तेन शित्तधारेणासिना राज्ञो
वक्षो द्विधा जात राजा मृतश्च । तस्माच्चिरायुरिच्छता नृपेण मूर्खोऽनु-
चरो न रक्षणीय ।

अपरमेकस्मिन्नगरे कोऽपि विप्रो महाविद्वान्पर पूर्वजन्मयोगेन चौरो

सो हे मूर्ख ! तुमने हित को भी अनहित कर दिया । कहा भी है—

यदि विद्वान् अपना शत्रु भी हो तो अच्छा, किन्तु मूर्ख हितकारी भी हो तो
वह ठीक नहीं । क्योंकि हितकारी वानर के द्वारा राजा मारा गया और चोर से
ब्राह्मण के प्राण बचे ॥ ४५० ॥

दमनक ने पूछा — ‘यह कैसे ?’ उसने कहा—

किसी राजा के यहाँ अत्यन्त भक्त, शरीर परिचारक, अन्त पुर में बिना
रोक टोक के जाने आनेवाला और राजा का अत्यधिक विश्वासपात्र एक बन्दर
था । एक समय राजा के सो जाने पर बन्दर पखा लेकर हवा झल रहा था कि
राजा की छाती पर एक मक्खी बैठ गयी । पखे से बारम्बार उड़ाने पर भी वह
फिर भी वही आकर बैठ जाया करती थी । उसके बाद स्वभाव से चञ्चल तथा
मूर्ख बन्दर ने क्रुद्ध होकर एक तीक्ष्ण खड्ग लेकर उसके प्रहार कर दिया । तब
मक्खी तो उड़ गयी, किन्तु उस तीक्ष्णधार वाली तलवार से राजा का उर स्थल
दो टुकड़ा हो गया और तदनन्तर राजा मर गया । अतः चिर आयु की अभिलाषा
करनेवाले को चाहिए कि मूर्ख अनुचर न रखे ।

दूसरी कथा ऐसी कि—किसी नगर में कोई बड़ा विद्वान् ब्राह्मण रहता

वर्तते । स तस्मिन्पुरेऽन्यदेशादागताञ्चतुरो विप्रान्वहूनि वन्तूनि विक्री-
णतो दृष्ट्वा चिन्तितवान्—‘अहो, केनोपायेनैषा धन लभे ।’ अनि विचि-
न्त्य तेषा पुरोऽनेकानि शास्त्रोक्तानि सुभाषितानि चातिप्रियाणि मधुराणि
वचनानि जल्पता तेषा मनसि विश्वासमुत्पाद्य सेवा कर्तुमारब्ध्वा । अथवा
साध्विदमुच्यते—

असतो भवति सलज्जा क्षार नीर च शीतल भवति ।

दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः ॥ ४५१ ॥

अथ तस्मिन् सेवा कुर्वति तैर्विप्रे सर्ववस्तूनि विक्रिय बहुमूल्यानि
रत्नानि क्रीतानि । ततस्तानि जङ्घामध्ये तत्पमक्ष प्रक्षिप्य स्वदेश प्रति
गन्तुमुद्यमो विहित । तत म धूर्तविप्रस्तान्विप्रान्गन्तुमुद्यतान्प्रेक्ष्य
चिन्ताव्याकुलितमना सञ्जात । ‘अहो, धनमेतन्न किञ्चिन्मम चटितम् ।
अथैभिः सह यामि । पथि कापि विप दस्त्वैतान्निहत्य सर्वरत्नानि ।
गृह्णामि ।’ इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकृष्टं विलप्येदमाह—‘ओ मित्राणि
यूय मामेकाकिन मुक्त्वा गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्भि सह स्नेह-

था, जो पहले जन्म के सस्कार के कारण चोर बन गया था । उसने उस नगर
में दूसरे देशो से आए हुए चार ब्राह्मणों को बहुत सी वस्तुयें बेचते हुए देखकर
विचार किया—अहो ! किस उपाय से इनका धन मैं ले लूँ ? इस प्रकार विचार
कर उन (ब्राह्मणों) के सामने अनेक शास्त्र में कहे हुए सुभाषितपूर्ण अतिशय
प्रिय मधुर वचन को कहकर उसके मन में विश्वास उत्पन्न कर दिया और
उनकी सेवा करना भी प्रारम्भ कर दिया । अथवा यह ठीक ही कहा है—

कुलटा स्त्री बनावटी लाज करती है, खारा पानी ठंडा होता है, दम्भी जानी
होते हैं, और धूर्त मनुष्य ही मनोहर बात करनेवाला होता है ॥ ४५१ ॥

तदनन्तर उसके सेवा करने पर उन ब्राह्मणों ने सब वस्तुओं को बेचकर
बहुमूल्य रत्न खरीदे और उस धूर्त ब्राह्मण के सामने ही उन रत्नों को जघा
में रखकर अपने देश के प्रति जाने के लिए उद्यत हुए । तब वह धूर्त उन
ब्राह्मणों को जाने के लिए तैयार देखकर मन में बहुत चिन्तित तथा व्यग्र हुआ,
‘अहो ! यह धन कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा । सो अब मैं इनके साथ जाकर
रास्ते में कहीं विप दे इन्हें मार कर सब रत्नों को अपने हाथ में ले लूँ ।’
इस प्रकार विचार कर उनके आगे कृष्णापूर्वक विलाप करता हुआ उसने ऐसा
कहा—‘ओ मित्रो ! आप लोग मुझे अकेले छोड़कर जाने के लिए उद्यत हो

पाशेन बद्ध भवद्विरहनाम्नैवाकुल सञ्जात यथा धृतिं क्वापि न धत्ते ।
 यूयमनुग्रह विधाय सहायभूत मामपि सहैव नयत ।' तद्वचः श्रुत्वा ते
 करुणार्द्रचित्तास्तेन सममेव स्वदेश प्रति प्रस्थिताः । अथाध्वनि तेषां
 पञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये ब्रजता ध्वाङ्क्षा कथयितुमारब्धाः—'रे
 किराता , धावत धावत । सपादलक्षधनिनो यान्ति । एतान्निहत्य धन
 नयत ।' ततः किरातैर्ध्वाङ्क्षवचनमाकर्ण्य सत्वर गत्वा ते विप्रा लगुड-
 प्रहारैर्जंजेरीकृत्य वस्त्राणि मोचयित्वा विलोकिताः । पर धन किञ्चिन्न
 लब्धम् । तदा ते किरातैरभिहितम्—'भो पान्था , पुरा कदापि ध्वाङ्क्ष-
 वचनमनृत नासीत् । ततो भवता सन्निधौ क्वापि धन विद्यते । तदपर्यन्त ।
 अन्यथा सर्वेषामपि वध विधाय चर्म विदार्य प्रत्यङ्गं प्रेक्ष्य धन नेष्याम ।'
 तदा तेषामीदृश वचनमाकर्ण्य चौरविप्रेण मानसि चिन्तितम्—'यदैषा वि-
 प्राणा वध विधायाङ्गं विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति, तदापि मा वधिष्यन्ति ।
 ततोऽहं पूर्वमेवात्मानमरत्न समर्प्येतान्मुञ्चामि । उक्तं च—

गए है । सो मेरा मन आप लोगो के स्नेह-पाश मे बंधा होने के कारण आपके
 वियोग नाम ही से सन्तप्त हो गया है जिससे मैं किसी प्रकार धैर्य नहीं धारण
 कर सकता । आप लोग दया कर मुझे सहयोगी समझ कर अपने साथ ले
 चलिए ।' उसके वचन सुनकर उन्होंने करुणा से आर्द्रचित्त होकर उसको साथ
 मे लेकर अपने देश की ओर प्रस्थान किया । तब रास्ते मे पल्लीपुर जाते हुए
 उन पाँचो को कौओ ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया—'अरे अरे ! मीलो !
 दौडो, दौडो, सवालाख के धनी जा रहे हैं । इनको मार कर सब धन छीन लो ।'
 उसके बाद मीलो ने ढण्डो की मार से उन्हें जर्जर कर कपडे उतार कर देखा ।
 किन्तु कुछ भी धन न मिला । तब उन मीलो ने कहा—'ओ मुसाफिरो ! पहले
 कमी भी कौओ के वचन झूठ नहीं हुए थे । इसलिए तुम लोगो के निकट जो
 धन हो उसे रख दो । नहीं तो सबको मार कर चमड़ा फाडकर समस्त अङ्गों
 को देखकर हम लोग धन ले लेंगे ।' तब उनकी इस तरह की बात को सुनकर
 घूर्त्त ब्राह्मण ने मन मे विचार किया कि 'यदि इन ब्राह्मणो को मार कर और
 शरीर फाडकर रत्नो को ले लेंगे, तो उसके पीछे मुझे भी मार डालेंगे । सो मैं ही
 पहिले रत्नरहित शरीर को समर्पित कर इन ब्राह्मणो को छुडा दूँ । कहा भी है—

मृत्योर्विभेपि किं बाल न स भीत विमुञ्चति ।

अथ वावदगतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिना द्रुव ॥४५२॥

तथा च—गवार्ये ब्राह्मणार्ये च प्राणत्याग करोति य ।

सूर्यस्य मण्डल भित्त्वा स याति परमा गतिम् ॥४५३॥

इति निश्चित्याभिहितम्—‘भो किराता., यद्येव ततो मा पूर्वं निहत्य विलोकयत ।’ ततस्तैस्तथानुष्ठिते त घनरहितमवलोक्य आपरे चत्वारोऽपि मुक्ता । अतोऽहं ब्रवीमि—‘पण्डितोऽपि वर शत्रु’ इति ।

अथैव सवदतोस्तयो मज्जीवक क्षणमेक पिङ्गलकेन मह युद्ध कृत्वा तस्य खरनखरप्रहाराभिहतो गतासुर्वसुन्धरापीठे निपपात । अयं त गतासुमवलोक्य पिङ्गलकस्तद्गुणस्मरणार्द्रहृदय प्रोवाच—‘भो , अयुक्त मया पापेन कृत सञ्जीवक व्यापादयता । यतो विश्वासघातादान्य-
न्नास्ति पापतर कर्म । उक्त च —

मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातक ।

ते नरा नरक यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ ४५४ ॥

अरे नादान ! तू मृत्यु से क्यों डरता है ? वह डरे हुए लोगों को नहीं छोड़ती, क्योंकि आज या सौ वर्ष में प्राणियों की मृत्यु होती तो अवश्य है ॥ ४५२ ॥

और भो—जो पुरुष गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों को छोड़ देता है, वह सूर्यमण्डल को भेदन कर परम गति को प्राप्त करता है ॥४५३॥

इस प्रकार निश्चय कर उसने कहा—‘हे भीलो ! यदि ऐसी बात है तो मुझे पहले मार कर देख लो ।’ तब उन्होंने वैसा ही करके उसे घनहीन देखकर अवशिष्ट चारों को भी छोड़ दिया, इसीलिए मैं कहता हूँ—‘विद्वाच् शत्रु भी अच्छा है’ इत्यादि ।

तदनन्तर वे दोनों ऐसा कह ही रहे थे कि सजीवक एक क्षण तक पिङ्गलक के साथ युद्ध कर उसके तीक्ष्ण नख के प्रहार से आहत हो गया और प्राणहीन होकर भूतल पर गिर पड़ा । तब उसे मरा हुआ देखकर पिङ्गलक उसके गुणों को स्मरण कर आर्द्र हृदय होकर कहने लगा—अहो ! सजीवक को मार कर मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म किया । क्योंकि विश्वासघात से बढ़कर और कोई दूसरा अनुचित कर्म नहीं है । कहा भी है—

जो मित्र द्रोही, कृतघ्न और विश्वासघात करने वाले हैं, वे मनुष्य जब तक सूर्य और चन्द्र विद्यमान हैं तब तक नरक में जाकर पड़े रहते हैं ॥ ४५४ ॥

भूमिक्षये राजविनाश एव भृत्यस्य वा बुद्धिमतो विनाशे ।
नो युक्तमुक्त ह्यनयो समत्व नष्टापि भूमि सुलभा न भृत्या ॥

तथा माया सभामध्ये स सदेव प्रशसित । तर्किक कथयिष्यामि
तेषामग्रतः । उक्तं च--

उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति ससदि ।

न तस्य दोषो वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ ४५६ ॥

एवविध प्रलपन्त दमनकः समेत्य सहर्षमिदमाह—‘देव, कातरतम-
स्तवैष न्यायो यद्द्रोहकारिणः शष्पभुजः हृत्वेत्यः शोचसि । तन्नैतदुपपन्नं
भूभुजाम् । उक्तं च---

पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो भार्याऽणवा सुहृत् ।

प्राणद्रोहः यदा गच्छेद्धन्तव्यो नास्ति पातकम् ॥ ४५७ ॥

तथा च—राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी स्त्री चात्रपा दुष्टमतिः सहायः ।

प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी त्याज्या अमो यश्च कृतं न वेत्ति ॥ ४५८ ॥

भूमि (राज्य) चले जाने पर तथा बुद्धिमान् सेवक के विनाश होने पर
राजा का नाश होता है । परन्तु इन दोनों की तुलना को समान कहना उचित
नहीं क्योंकि गया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो सकता है, किन्तु अच्छे अनुचर
फिर नहीं मिल सकते ॥ ४५५ ॥

और मैं भी उसकी समा में हर समय प्रशंसा ही किया करता था । तो
अब उन लोगों के सामने मैं क्या कहूँगा । कहा भी है—

यदि कोई किसी के लिए समा में पहले यह कह दे कि ‘यह गुणवान् है’ तो
पुनः अपने पहले वचन को झूठ होने के सन्देह से बाद में उसके दोष को नहीं
कहे ।

दमनक ने इस तरह विलाप करते हुए पिङ्गलक के निकट जाकर प्रसन्न
चित्त होकर कहा—‘महाराज ! आपकी यह नीति कातरतम है जो द्रोह करने
वाले वृण-भक्षी बेल को मार कर इस तरह सोच कर रहे हैं, सो राजाओं के
लिए यह न्यायसङ्गत नहीं है । कहा भी है—

चाहे पिता, भाई, पुत्र, स्त्री या मित्र हो, इनमें से कोई भी यदि प्राण लेने की
अमिलापा करे तो उसे मार डालना चाहिए । इसमें कोई पाप नहीं
लगता ॥ ४५७ ॥

और भी—घृणी (दयालु) राजा, सर्व-भक्षी ब्राह्मण, निर्लज्ज स्त्री, नीच

अपि च—सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च
हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या ।

भूरिव्यथा प्रचुरवित्तसमागमा च

वेश्याङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४५९ ॥

अपि च—अकृतोपद्रव कश्चिन्महानपि न पूज्यते ।

पूजयन्ति नरा नागान्न ताक्ष्यं नागघातिनम् ॥ ४६० ॥

तथा च—अशोच्यानन्वशोचैस्त्व प्रज्ञावादाश्च भापसे ।

गतासूनगतासूँश्च नानुशोचन्ति पण्डिता ॥ ४६१ ॥

एव तेन सम्बोधित पिङ्गलक सज्जीवकशोक त्यक्त्वा दमनकसाचि-
व्येन राज्यमकरोत् ।

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पञ्चतन्त्रे मित्रभेदो नाम प्रथम तन्त्रम् ।

बुद्धिवाला सहायक, प्रतिकूल आचरण करनेवाला अनुचर, प्रमादी अध्यक्ष, और जो किए हुए उपकार को नहीं समझता ये सब त्याग देने योग्य हैं ॥ ४५८ ॥

और भी—जिस तरह वेश्या विविध प्रकार का रूप धारण करती है—सत्य के तुल्य प्रतीत होने पर यथार्थ में असत्य भाषिणी होती है, मधुर भाषिणी होने पर भी कठोर होती है, दयामयी होने पर भी हिंसा से पूर्ण होती है, धन की लोभी होने पर भी उदार प्रतीत होती है, बहुत धन खींचने पर भी बहुत खर्च करनेवाली प्रतीत होती है । उसी तरह राजा की नीति भी बहुरूपिणी होती है ॥ ४५९ ॥

और भी—बिना उपद्रव किए कोई बड़ा मनुष्य भी पूजित नहीं होता । जिस प्रकार मनुष्य सर्पों की पूजा करते हैं, किन्तु सर्पघाती गरुड की पूजा नहीं करते ॥ ४६० ॥

उसी प्रकार जिनका सोच नहीं करना चाहिए उसी के लिए तुम सोच कर रहे हो और बुद्धिमानों के समान बचन बोल रहे हो ? क्योंकि जो विद्वान् होते हैं वे मरने और जीनेवालों के लिए सोच नहीं करते ॥ ४६१ ॥

इस तरह उसके समझाने पर पिङ्गलक सज्जीवक के शोक को छोड़कर, दमनक के मन्त्रित्व से राज्य करने लगा ।

इस प्रकार पञ्चतन्त्र के मित्रभेद नामक प्रथमतन्त्र का भाषानुवाद समाप्त हुआ ।

॥ श्री ॥

पञ्चतन्त्रम्

अथ मित्रसम्प्राप्तिः

(द्वितीयं यन्त्रम्)

अथेदमारभ्यते मित्रसम्प्राप्तिर्नाम द्वितीय तन्त्रम् । यस्यायमाद्य
श्लोक —

मित्रसम्प्राप्ति नामक द्वितीय तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है, जिसका यह
प्रथम श्लोक है—

असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रुता ।

साधयन्त्याशु कार्याणि काकाखुमृगकूर्मवत् ॥ १ ॥

ससार-व्यवहार में निपुण, बुद्धिमान् पुरुष साधनरहित होने पर भी, कौवे,
मृग, चूहे और कछुवे के समान अपने कार्य शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं ॥ १ ॥

तद्यथानुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नग-
रम् । तस्य नातदूरस्थो महोच्छ्रायवाक्षानाविहङ्गोपभुक्तफल कोटैरा-
वृतकोटरश्छायाश्वसितपथिकजनसमूहो न्यग्रोधपादपो महान् ।

अथवा युक्तम्—

सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर है ।
उसके समीप ही बड़ा ऊँचा एक विशाल वटवृक्ष है । उसके फलों को सैकड़ों -
पक्षी काम में लाते हैं, कीड़ों से खोखले भरे हुए हैं और वह अपनी छाया से
राहगीरों को आराम पहुँचाता है, यह ठीक ही है—

छायासुप्तमृग शकुन्तनिवहैर्विष्वग्विलुप्तच्छद

कीटैरावृतकोटर कपिकुलै स्कन्धे कृतप्रश्रय ।

विश्रब्ध मधुपैर्निपीतकुसुम श्लाघ्य स एव द्रुम
सर्वाङ्गैर्वहुसत्त्वसङ्गसुखदो भूभारभूतोऽपर ॥ २ ॥

जिसकी छाया में मृग गण सोते हो, जिसके पत्ते पक्षिसमूहों द्वारा चारों ओर से ढँके हो, जिसके कोटर कीड़ों से भरे हो, जिसकी शाखाओं पर बन्दर बैठे हो, जिसका पुष्प-रस भीरे निश्च होकर पी रहे हो और जो अपने सम्पूर्ण अंगों से बहुतेरे जीवों को सुख दे रहा हो, वह वृक्ष श्लाघनीय होता है। इसके अतिरिक्त सभी वृक्ष पृथिवी के भारभूत होते हैं ॥ २ ॥

तत्र च लघुपतनको नाम वायम प्रतिवसति स्म । स कदाचित्प्राण-
यात्रार्थं पु मुद्दिश्य प्रचलितो यावत्प्रस्थति, तावज्जालहस्तोऽतिकृष्णतनु
स्फुटितचरण ऊर्ध्वकेशो यमकिंकराकारो नरः समुखो बभूव । अथ त
दृष्ट्वा शङ्किमना व्यचिन्तयत्—‘यदयं दुरात्माद्य ममाश्रयवटपादप-
समुखोऽभ्येति । तन्न ज्ञायते किमद्य वटवासिना विहङ्गमाना सक्षयो
भविष्यति न वा ।’ एव बहुविध विचिन्त्य तत्क्षणाभिवृत्त्य तमेव वटपादप
गत्वा सर्वान्विहङ्गमान्प्रोवाच—‘भो, अयं दुरात्मा लुब्धको जालतण्डु-
लहस्तः समभ्येति । तत्सर्वथा तस्य न विश्वसनीयम् । एष जाल प्रसार्य
तण्डुलान्प्रक्षेप्यति । ते तण्डुला भवद्भिः सर्वैरपि कालकूटसदृशा द्रष्ट-
व्याः । एव वदतस्तस्य स लुब्धकस्तत्र वटतल आगत्य जाल प्रसार्य
सिन्दुवारसदृशास्तण्डुलान्प्रक्षिप्य नातिदूरं गत्वा निभूत स्थितः । अथ
ये पक्षिणस्तत्र स्थितास्ते लघुपतनकवाक्यागलया निवारितास्तास्तण्डु-
लान्हालाहलाङ्कुरानिव वाक्षमाणा निभूतास्तस्थुः । अत्रान्तरे चित्रग्रीवो
नाम कपोतराज सहस्रपरिवार प्राणयात्रार्थं परिभ्रमस्तास्तण्डुलान्दूर-
तोऽपि पश्यल्लघुपतनकेन निवार्यमाणोऽपि जिह्वालोल्याङ्गक्षगार्थमपतत् ।
सपरिवारो निवद्धश्च । अथवा साध्विदमुच्यते—

उस वृक्ष पर लघुपतनक नाम का एक कौवा रहता था। एक समय वह भोजन की तलाश में शहर की ओर चला कि उसी समय हाथ में जाल लिये हुए, अत्यन्त काले शरीर वाला, कटे पैर वाला, जिसके बाल ऊपर की खड़े हुए थे, (वेणीरूप में बँधे हुए बालवाला), यमदूत के समान भयकर एक मनुष्य उसके सामने आया। उसको देखकर, भयभीत हो सोचने लगा कि—यह दुष्ट, आज मेरे निवासस्थान वट-वृक्ष के तरफ आ रहा है। इससे समझ में नहीं

माता है कि आज बट पर रहने वाले पक्षियों का नाश तो न हो जायगा ? इस तरह बहुत प्रकार से सोचकर, उसी समय लौटकर, उगी बट वृक्ष के पास पहुँच सब पक्षियों से बोला—हे पक्षियों ! यह दृष्ट व्याध (शिकारी) हाथ में जाल और चावल लिये हुए आ रहा है । इस पर बिचकुल विराम न करना । यह जाल फँसाकर चावल बिखेरगा । उन चावलों को आप लोग हालाहल विष के समान समझे । जब वह ऐसा कह ही रहा था कि उसी नमय वह शिकारी बट के नीचे पहुँच कर, जाल फँसा कर और मिन्दुवार के फूलों के समान चावल बिखेर कर कुछ ही पास जाकर छिप कर बँठ गया । उन वृक्ष पर रहने वाले पक्षी लघुपतनक की वाक्यरूपी अगंला में रोके जाकर, उन चावलों को हालाहल के अङ्कुरों के समान समझते हुए चुपचाप बँठे रहे । इसी समय चित्र-ग्रीव नामक कबूतरों का राजा साथ में हजारों कबूतर लिये हुए भोजन की तलाश में घूमाता हुआ (वहाँ आया) उन चावलों को दूर से ही देखकर लघुपतनक के रोकने पर भी जिह्वा की चपलता से खाने के लिये उनपर उतर पड़ा और परिवार सहित जाल में फँस गया । यह ठीक ही कहा है—

जिह्वालील्यप्रसक्ताना जलमध्यनिवासिनाम् ।

अचिन्तितो वधोऽज्ञाना मीनानामिव जायते ॥ ३ ॥

जीम की चपलता से फँसी हुई, जल के बीच में रहने वाली मछलियों के समान भूख पुरुषों की अचानक मृत्यु उपस्थित हो जाती है ॥ ३ ॥

अथवा दैवप्रतिकूलतया भवत्येवम् । न तस्य दोषोऽस्ति । उक्त च—

अथवा भाग्य की प्रतिकूलता से यह सब होता है । उसका दोष नहीं है । कहा भी है—

पीलस्त्य कथमन्यदारहरणे दोष न विज्ञातवान्

रामेणापि कथ न हेमहरिणस्यासभवो लक्षित ।

अक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्नो ह्यनर्थं कथ

प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसा प्रायो मतिः क्षीयते ॥ ४ ॥

रावण ने दूसरे की स्त्री को हरण करने में क्यों न बुराई समझी, राम ने भी सोने के हिरन की असम्भवता क्यों न समझी, युधिष्ठिर ने भी जुआ खेलकर अकस्मात् वनवास रूप अनर्थ क्यों पाया । (भविष्य में) शीघ्र आने वाली विपत्ति से जिनका मन भ्रान्त हो गया है ऐसे पुरुषों की बुद्धि प्रायः नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥

तथा च—

कृतान्तपाशबद्धानां दैवोपहतचेतसाम् ।

बुद्धयः कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ५ ॥

और देखो—यम के पाश में बँधे हुए और दैव ने जिनका विवेक नष्ट कर दिया है ऐसे महापुरुषों की भी बुद्धियाँ कुम्हार में प्रवृत्त हो जाती हैं ॥ ५ ॥

अत्रान्तरे लुब्धकस्तान् बद्धान्विज्ञाय प्रहृष्टमना प्रोद्यतयष्टस्तद्वार्थं प्रधावित । चित्रग्रीवोऽप्यात्मानं सपरिवारं बद्धं मत्वा लुब्धकमायान्तं दृष्ट्वा तान्कपोतानूचे—‘अहो, न भेतव्यम् । उक्तं च—

तब शिकारी, उनको बँधा हुआ समझकर प्रसन्न मन से लड़ु उठा कर उनको मारने के लिये दौड़ा । चित्रग्रीव ने परिवार सहित अपने को बँधा हुआ समझ तथा शिकारी को आता हुआ देखकर उन कबूतरों से कहा—डरना नहीं चाहिए । कहा भी है—

व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिर्न हीयते ।

स तेषां पारमभ्येति तत्प्रभावादसशयम् ॥ ६ ॥

जिस पुरुष की बुद्धि सब तरह की विपत्तियाँ उपस्थित होने पर भी भ्रष्ट नहीं होती वह पुरुष, उस बुद्धि के प्रभाव से उन व्यसनो को पार कर जाता है ॥ ६ ॥

सपत्नी च विपत्ती च महतामेकरूपता ।

उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा ॥ ७ ॥

सपत्ति और विपत्ति के समय महान् पुरुष समान भाव से रहते हैं । जैसे कि सूर्य उदय और अस्त दोनों समय रक्तवर्ण रहता है ॥ ७ ॥

तत्सर्वं वयं हेलयोड्डीयं सपाशजाला अस्यादर्शनं गत्वा मुक्तिं प्राप्नुमः । नो चेद्भयविकल्पा सन्तो हेलया समुत्पातं न करिष्यथ । ततो मृत्युमवाप्स्यथ । उक्तं च—

इसलिये हम सब इस जाल के सहित आसानी से उड़ जावे और इसकी जाँखों से परे होकर छुटकारा पावें, नहीं तो डर से घबड़ाकर यदि न उड़ेंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे । कहा भी है—

तन्तवोऽप्यायता नित्यं तन्तवो बहुला समा ।

बहून्बहुत्वादायासान्सहन्तीत्युपमा सताम् ॥ ८ ॥

तन्तु मूक्ष्म (पतले) और लम्बे होने के कारण बहुत से शटको (अक्षत) को सह लेते हैं, यही सज्जनो के लिए दृष्टान्त है, अर्थात् अच्छे मनुष्य होने पर भी यदि दूसरों के साथ मिलकर काम करें तो बलेशो को पाक प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥

तथानुष्ठिते लुब्धको जालमादावाकागे गच्छता तेषां पृष्ठतो भूमि-
स्थोऽपि पर्यधावत् । नत ऊर्ध्वान्न श्लोकमेतमपठत्—

ऐसा करने पर (जाल लेकर उड़ जाने पर) शिकारी जमीन पर ही जाल लेकर आकाश में उड़ते हुए उन पक्षियों के पीछे दाडा । तब ऊपर—आकाश की ओर मुख करके यह श्लोक पढ़ने लगा—

जालमादाय गच्छन्ति महता पक्षिगोऽप्यमी ।

यावच्च विविदिष्यन्ते पतिष्यन्ति न ममय ॥ ९ ॥

ये पक्षी केवल मिले होने के कारण जाल लेकर चले जा रहे हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जब ये आपस में झगडा करेंगे तब गिरेंगे ॥ ९ ॥

लघुपतनकोऽपि प्राणयात्राक्रिया त्यक्त्वा किमत्र भविष्यतीति कुतू-
हलात्तत्पृष्ठनोऽनुसरति । अथ दृष्टेरगोचरता गतान्विज्ञाय लुब्धको
निराश श्लोकमपठन्नवृत्तश्च ।

लघुपतनक भी भोजन की तलाश छोड़कर 'देखें इसमें अब क्या होता है', इस कुतूहल से उनके पीछे-पीछे जाने लगा । अनन्तर शिकारी उनको अदृश्य जानकर निराश हो गया और यह श्लोक पढ़ता हुआ लौट गया ।

नहि भवति यन्न भाव्य भवति च भाव्य विनापि यत्नेन ।

करतलगतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥ १० ॥

जो नहीं होता है वह कभी नहीं होगा और होनहार बिना यत्न के भी होकर ही रहेगा । जिस वस्तु का होना (भाग्य में) नहीं वदा है वह हाथ में आने पर भी नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥

तथा च—

पराङ्मुखे विधौ चेतस्यात्कथंचिद्द्विणोदय ।

तत्सोऽप्यदपि सगृह्य याति शङ्खनिधिर्यथा ॥ ११ ॥

भाग्य के प्रतिकूल होने पर, यदि किसी प्रकार कुछ धन मिल भी जाय तो वह पूर्वसंचित को भी लेकर शङ्खनिधि के समान नष्ट हो जाता है ॥ ११ ॥

तदास्ता तावद्विहङ्गिणो भो यावत्कुटुम्बवतनोपायभूत जालमपि मे नष्टम् । चित्रगीवः सपि लुब्धकमदशनोभूत ज्ञात्वा तानुवाच—‘भो, निवृत्त-सत्त्वात्मा लुब्धकः । तत्सर्वेऽपि स्वस्थैर्गम्यता महिलारोप्यस्य प्रागुक्तमिदं भागे । तत्र मम सुहृद्विरण्यको नाम मूषक सर्वेषां पाशच्छेदकः सप्यति । उक्त च—

पक्षियो के मास की प्राप्ति तो जाने दो (कैसा दुर्भाग्य है कि) मेरे कुटुम्ब के पालन का साधन मेरा जाल भी जाता रहा है । चित्रगीव ने शिकारी को पीछे छूटा जानकर उन कवूनरो से कहा—वह दुष्ट व्याध लौट गया, इसलिए सब निडर होकर महिलारोप्य नगर के पूर्वोत्तर दिशा में चलो । वहाँ मेरा मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है । वह सबके बन्धन काट देगा । कहा भी है—

सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते ।

वाङ्मात्रेणापि साहाय्य मित्रादन्यो न सदधे ॥ १२ ॥

सभी मनुष्यों को व्यसन-विपत्ति पड़ने पर, मित्र के सिवाय कोई दूसरा मनुष्य वाणीमात्र से भी सहायता नहीं करता ॥ १२ ॥

एव ते कपोताश्चित्रग्रीवेण सबोधिता महिलारोप्ये नगरे हिरण्यक-बिलदुर्गं प्रापुः । हिरण्यकोऽपि सहस्रमुखबिलदुर्गं प्रविष्टः सन्नकुतोभयं सुखेनास्ते । अथवा साध्विदमुच्यते—

चित्रगीव के इस प्रकार कहने पर वे कबूतर महिलारोप्य नगर में हिरण्यक के बिल के पास पहुँचे । वहाँ हिरण्यक हजार मुखवाले बिलरूपी दुर्ग में प्रविष्ट हुआ सब तरह से निर्भय हो सुख से रहता था । ठीक ही कहा है—

दष्टाविरहितं सर्पो मदहीनो यथा गजः ।

सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ १३ ॥

जिस प्रकार दाँतरहित साँप और मदरहित हाथी सबके वश में हो जाता है वैसे ही दुर्गरहित राजा सबके वश में हो जाता है ॥ १३ ॥

तथा च—

न गजानां सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम् ।

तत्कर्म सिध्यते राज्ञा दुर्गैकेन यद्रणे ॥ १४ ॥

और भी—युद्ध में राजाओं का एक किले से जो काम निकलता है वह हजार हाथियों और लाखों घोड़ों से भी नहीं सिद्ध हो सकता ॥ १४ ॥

शतमेकोऽपि सन्वत्ते प्राकारस्थो घनुर्धरः ।

तस्माद्दुर्गं प्रशसन्ति नीतिशास्त्रविदो जनाः ॥ १५ ॥

किले की दीवार पर खड़ा हुआ अकेला घनुर्धारी सैरुओं के साथ मुद्र कर सकता है । इसलिये नीतिशास्त्रवेत्ता पुरुष किले को अच्छा समझते हैं ॥ १५ ॥

अथ चित्रग्रीवो विलमासाद्य तारस्वरेण प्रावाच—‘भो भो मित्र हिरण्यक, सत्वरमागच्छ । महती मे व्यसनावस्था वर्तते’ । तच्छ्रुत्वा हिरण्यकोऽपि विलदुर्गान्तर्गतं सन्प्रोवाच—‘भो, को भवान् । किमर्थमायात् । किं कारणम् । कीदृक्ते व्यसनावस्थानम् । तत्कथ्यताम्’ इति । तच्छ्रुत्वा चित्रग्रीव आह—‘भो, चित्रग्रीवो नाम कपोतराजोऽहं ते सुहृत् । तत्सत्वरमागच्छ । गुरुतरं प्रयोजनमस्ति ।’ तदाकर्ण्य पुलकिततनुः प्रहृष्टात्मा स्थिरमनास्त्वरमाणो निष्क्रान्तः ।

अथवा साध्विदमुच्यते—

चित्रग्रीव ने विल के पाम पहुँच कर जोर से पुकारा—हे मित्र हिरण्यक । जल्दी आओ । मैं बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ । यह सुनकर हिरण्यक विलरूपी किले के अन्दर से ही बोला—आप कौन हैं ? क्यों आये हैं ? क्या कारण है ? आपको विपत्ति कैसी है ? (उसका स्वरूप क्या है ?) यह सब बताइये । यह सुन कर चित्रग्रीव ने कहा—हे (मूषक) । कवूतरो का राजा, तेरा मित्र, मैं चित्रग्रीव हूँ । इसलिये जल्दी आओ । बड़ा मारी काम है । यह सुन कर हिरण्यक के (आनन्द से) रोम खड़े हो गये और वह प्रसन्न चित्त होकर निर्भय मन से जल्दी-जल्दी बाहर निकला । ठीक ही कहा है—

सुहृद स्नेहसम्पन्ना लोचनानन्ददायिनः ।

गृहे गृहवृत्ता नित्यं नागच्छन्ति महात्मनाम् ॥ १६ ॥

स्नेहपूर्ण, नेत्रोंको आनन्द देने वाले (जिनको देखकर नेत्रों को आनन्द प्राप्त हो) मित्र गृहस्थ पुरुषों के घर सर्वदा नहीं आते ॥ १६ ॥

आदित्यस्योदयं तात ताम्बूलं भारती कथा ।

इष्टा भार्या सुमित्रं च अपूर्वाणि दिने दिने ॥ १७ ॥

सूर्योदय, पान का बीड़ा, महामारत की कथा, पतिव्रता पत्नी और सच्चा मित्र ये सब नित्य नया सुख देने वाले होते हैं ॥ १७ ॥

सुहृदो भवन्ते यस्य समागच्छन्ति नित्यं ।

चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किञ्चित्प्रतिमं सुखम् ॥ १८ ॥

जिस पुरुष के घर मित्र नित्य ही आते रहते हैं उसके चित्त में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता ॥ १८ ॥

अथ चित्रग्रीव सपरिवार पाशबद्धमालोक्य हिरण्यक सविषाद-
मिदमाह—‘भो, किमेतत् ।’ स आह—भोः, जानन्नपि किं पृच्छसि ।
उक्तं च यत् —

अनन्तर चित्रग्रीव को परिवारसहित बँधा हुआ देखकर हिरण्यक दुःख-
पूर्वक बोला—‘यह क्या (हालत) है ।’ वह बोला—‘जानते हुए भी क्यों
पूछते हो ? क्योंकि कहा भी है—

यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च

यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकम् ।

तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च

तावच्च तत्र च कृतान्तवशादुपैति ॥ १९ ॥

भाग्यवश पुरुष (पूर्वजन्म में किये हुए) अपने अच्छे या बुरे कर्मों का
उसी स्थान से, उसी कारण से, उसी समय, उसी प्रकार, वही और उतना ही
फल पाता है, जिस स्थान से, जिस कारण से, जिस समय, जिस प्रकार जो
और जितना उसे प्राप्त है ॥ १९ ॥

तत्प्राप्त मयैतद्बन्धन जिह्वालील्यात् । साम्प्रत त्व सत्वर पाशवि-
मोक्ष कुरु ।’ तदाकर्ण्य हिरण्यक प्राह —

इसलिये मैंने जिह्वा की चपलता से यह बन्धन पाया, अब तुम जल्दी
बन्धन से छुड़ाओ । यह सुनकर हिरण्यक बोला—

‘अर्धाध्वजोऽनशतादामिष वीक्षते खग ।

सोऽपि पार्श्वस्थित देवादबन्धन न च पश्यति ॥ २० ॥

पक्षी ५०—५० योजन से अपनी भोग्य वस्तु को देख लेता है, लेकिन दुर्भाग्य
से वही पक्षी पास में स्थित बन्धन को नहीं देख पाता ॥ २० ॥

तथा च—

रविनिशाकर्ग्योर्ग्रीवीडन गजभुजङ्गविहङ्गमबन्धनम् ।

मतिमता च निरीक्ष्य दरिद्रता विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ २१ ॥

और भी—सूर्य और चन्द्रमा के राहु से ग्रसे जाने, हाथी, साँप और पक्षियों
के बन्धन और बुद्धिमानों की दरिद्रता देखकर मेरा विचार होता है कि भाग्य
अत्यन्त बलवान् है । अश्चर्य की बात है ॥ २१ ॥

तथा च—

व्योमैकान्तविचारिणोऽपि विहगाः नप्राप्नुवन्त्यापद
वध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलान्मोना समुद्रादपि ।

दुर्नीत किमिहास्ति किं च मुकृत क म्यानल मे गुण
काल सर्वजनान्प्रनारितकग गृह्णाति दूरादपि ॥ २२ ॥

और भी—आकाश के एक हिस्से में उड़नेवाले जो पक्षी विपद को प्राप्त होते हैं, निपुण मनुष्यों द्वारा अथाह समुद्र में भी मछलियों पकड़ लें जाती हैं । इन ससार में पाप और पुण्य क्या है ? गंगवान्वित पदवी (यथा उत्तम स्थान) पाने से ही क्या लाभ ? काल हाथ फैलाकर सर्व प्राणियों को दूर में ही खींच लेता है ॥ २२ ॥

एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाश छेतुमुद्यत म तमाह—‘भद्र’ मा मैव कुरु । प्रथमं मम भृत्याना पाशच्छेद कुरु । तदनु ममापि च ।’ न च्छ्रुत्वा कुपितो हिरण्यक प्राह—‘भो, न युक्तमुक्त भवता । यत्. स्वामिनोऽनन्तर भृत्या. ।’ स आह—‘भद्र, मा मैव वद । मदाश्रया सर्व एते वराकाः । अपर स्वकुटुम्ब परित्यज्य समागता । तत्कथमेतावन्माश्रमपि समानं न करोमि । उक्त च—

यह कहकर चित्रग्रीव का बन्धन काटने के लिये उद्यत हुए उससे (हिरण्यक से) उसने कहा—भद्र । ऐसा मत करो, पहिले मेरे भृत्यों का बन्धन काटो उसके बाद मेरा भी (काटना) । यह सुनकर हिरण्यक ने गुस्से में कहा—तुमने ठीक नहीं कहा, स्वामी के बाद नौकर होते हैं—पहिले स्वामी का काम करके पीछे नौकरो का काम किया जाता है । उसने कहा—भद्र । ऐसा मत कहो । वेचारे ये सब कबूतर मेरे आश्रित हैं, दूसरे अपने कुटुम्ब को छोड़कर आये हैं, तो क्यों मैं इतना भी सम्मान न करूँ ? कहा भी है—

य समान सदा धत्ते भृत्याना क्षितिपोऽधिकम् ।

वित्ताभावेऽपि त दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न कर्हिचित् ॥ २३ ॥

जो राजा हमेशा भृत्यों का अधिक सम्मान करता है, उम्मीद भृत्य धन के न होने पर भी अपने सम्मान का स्मरण कर उस राजा को कभी नहीं छोड़ता ॥ २३ ॥

तथा च—

विश्वास सम्पदा मूल तेन यूथपतिर्गज ।

सिंहो मृगाधिपत्येऽपि न भृगौ. परिवायते ॥ २४ ॥

जिस पुरुष के घर मित्र नित्य ही आते रहते हैं उसके चित्त में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता ॥ १८ ॥

अथ चित्रग्रीव सपरिवार पाशवद्धमालोक्य हिरण्यक सविषाद-
मिदमाह—‘भो, किमेतत् ।’ स आह—भो!, जानन्नपि कि पृच्छसि ।
उक्त च यत् —

अनन्तर चित्रग्रीव को परिवारसहित बंधा हुआ देखकर हिरण्यक दुःख-
पूर्वक बोला—‘यह क्या (हालत) है ।’ वह बोला—‘जानते हुए भी क्यों
पूछते हो ? क्योंकि कहा भी है—

यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च

यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकम् ।

तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च

तावच्च तत्र च कृतान्तवशादुपैति ॥ १९ ॥

भाग्यवश पुरुष (पूर्वजन्म में किये हुए) अपने अच्छे या बुरे कर्मों का
उसी स्थान से, उसी कारण से, उसी समय, उसी प्रकार, वही और उतना ही
फल पाता है, जिस स्थान से, जिस कारण से, जिस समय, जिस प्रकार जो
और जितना उसे प्राप्त है ॥ १९ ॥

तत्प्राप्त मयैतद्बन्धन जिह्वालौल्यात् । साम्प्रत त्व सत्वर पाशवि-
मोक्ष कुरु ।’ तदाकर्ण्य हिरण्यक प्राह —

इसलिये मैंने जिह्वा की चपलता से यह बन्धन पाया, अब तुम जल्दी
बन्धन से छुड़ाओ । यह सुनकर हिरण्यक बोला—

‘अर्घाघाद्योजनशतादामिष वीक्षते खग ।

सोऽपि पार्श्वस्थित देवादबन्धन न च पश्यति ॥ २० ॥

पक्षी ५०—५० योजन से अपनी भोग्य वस्तु को देख लेता है, लेकिन दुर्भाग्य
से वही पक्षी पास में स्थित बन्धन को नहीं देख पाता ॥ २० ॥

तथा च—

रविनिशाक-योर्ग्रपीडन गजभुजङ्गविहङ्गमबन्धनम् ।

मतिमत्ता च निरीक्ष्य दरिद्रता विविरहो बलवानिति मे मति ॥ २१ ॥

और भी—सूर्य और चन्द्रमा के राहु से ग्रसे जाने, हाथी, साँप और पक्षियों
के बन्धन और बुद्धिमानों की दरिद्रता देखकर मेरा विचार होता है कि भाग्य
अत्यन्त बलवान् है । यह बड़े आश्चर्य की बात है ॥ २१ ॥

तथा च—

व्योमैकान्तविचारिणोऽपि विहगाः सप्राप्नुवन्त्यापद
वध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलान्मीना समुद्रादपि ।

दुर्नीत किमिहास्ति किं च सुकृतं कं स्थानं लभे गुणं

कालं सर्वजनान्प्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि ॥ २२ ॥

और भी—आकाश के एक हिस्से में उड़नेवाले भी पक्षी विपद को प्राप्त होते हैं, निपुण मनुष्यों द्वारा अथाह समुद्र से भी मछलियाँ पकड़ ली जाती हैं। इस ससार में पाप और पुण्य क्या है ? गौरवान्वित पदवी (अथवा उत्तम स्थान) पाने से ही क्या लाभ ? काल हाथ फैलाकर सर्व प्राणियों को दूर से ही खींच लेता है ॥ २२ ॥

एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाशं छेत्तुमुद्यतः स तमाह—‘भद्र’ मा मैव कुरु । प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु । तदनु ममापि च ।’ नच्छ्रुत्वा कुपितो हिरण्यकः प्राह—‘भो , न युक्तमुक्तं भवता । यत्. स्वामिनोऽनन्तरं भृत्या. ।’ स आह—‘भद्र, मा मैव वद । मदाश्रया’ सर्व एते वराकाः । अपरं स्वकुटुम्बं परित्यज्य समागता । तत्कथमेतावन्मात्रमपि समानं न करोमि । उक्तं च—

‘यह कहकर चित्रग्रीव का बन्धन काटने के लिये उद्यत हुए उससे (हिरण्यक से) उसने कहा—भद्र । ऐसा मत करो, पहिले मेरे भृत्यों का बन्धन काटो उसके बाद मेरा भी (काटना) । यह सुनकर हिरण्यक ने गुस्से में कहा—तुमने ठीक नहीं कहा, स्वामी के बाद नौकर होते हैं—पहिले स्वामी का काम करके पीछे नौकरो का काम किया जाता है । उसने कहा—भद्र । ऐसा मत कहो । बेचारे ये सब कबूतर मेरे आश्रित हैं, दूसरे अपने कुटुम्ब को छोड़कर आये हैं, तो क्यों मैं इतना भी सम्मान न करूँ ? कहा भी है—

यः समानं सदा घत्ते भृत्यानां क्षितिपोऽधिकम् ।

वित्ताभावेऽपि तं दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न कश्चित् ॥ २३ ॥

जो राजा हमेशा भृत्यों का अधिक सम्मान करता है, उसका भृत्य धन के न होने पर भी अपने सम्मान का स्मरण कर उस राजा को कभी नहीं छोड़ता ॥ २३ ॥

तथा च—

विश्वासं सम्पदा मूलं तेन यूथपतिर्गजः ।

सिंहो मृगाधिपत्येऽपि न मृगैः परिवार्यते ॥ २४ ॥

क्योकि—विश्वास ही अभ्युदय का कारण है, उसी विश्वास से हाथी यूयपति होता है—अन्य हाथी उसे घेरे रहते हैं। किन्तु सिंह को मृगों का राजा होने पर भी उसे पशु नहीं घेरते ॥ २४ ॥

अपर मम कदाचित्पाशच्छेद कुर्वतस्ते दन्तभङ्गो भवति । अथवा दुरात्मा लुब्धक समभ्येति । तन्नून मम नरकपात एव । उक्तं च—

दूसरी बात यह भी है कि—मेरा बन्धन काटते हुए कभी तुम्हारा दाँत टूट जाय अथवा दुष्ट व्याध ही आ जाय तो निश्चय ही मुझे नरक मिलेगा ।

सदाचारेषु भृत्येषु ससीदत्सु च य प्रभु ।

सुखी स्यान्नरकं याति परत्रेह च सीदति ॥ २५ ॥

जो स्वामी अनुरक्त भृत्यों की दुःखावस्था में सुखी-निश्चिन्त रहता है, वह परलोक में नरक को प्राप्त होता है और इस लोक में कष्ट पाता है ॥ २५ ॥

तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टो हिरण्यक प्राह—‘भो, वेदमयं राजधर्मम् । परमया तव परीक्षा कृता । तत्सर्वेषां पूर्वं पाशच्छेद करिष्यामि । भवानप्यनेन विधिना बहुकरोतपरिवारो भविष्यति । उक्तं च—

यह सुनकर प्रसन्न हुए हिरण्यक ने कहा—हे (चित्रग्रीव) मैं राजकर्तव्य को समझता हूँ । लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा की थी । इसलिये प्रथम मैं सब के बन्धन काटूँगा । आपका भी इस रीति से कबूतरो का परिवार बढ़ जायगा ।

कारुण्यं संविभागश्च यस्य भृत्येषु सर्वदा ।

संभवेत्स महीपालस्त्रैलोक्यस्यापि रक्षणे ॥ २६ ॥

कहा भी है—जिस राजा की अपने भृत्यों पर सदा दया रहती है वह राजा तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है ॥ २६ ॥

एवमुक्त्वा सर्वेषां पाशच्छेद कृत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवमाह—मित्र, गम्यतामघ्नुना स्वाश्रयं प्रति । भूयोऽपि व्यसने प्राप्ते समागन्तव्यम् ।’ इति तान्सप्रेष्य पुनरपि दुर्गं प्रविष्ट । चित्रग्रीवोऽपि सपरिवार स्वाश्रय-मगमत् । अथवा साध्विदमुच्यते —

यह कह और सब के बन्धन काट कर हिरण्यक ने चित्रग्रीव से कहा—मित्र, अब अपने स्थान को जाओ । विपत्ति पड़ने पर फिर भी आना । इस प्रकार उनको विदा करके फिर भी दुर्ग-विल में घुस गया । चित्रग्रीव भी परिवारसहित अपने स्थान को चला गया । यह ठीक हो कहा है—

मित्रवान्साधयत्यथान्दु साध्यानपि वै यत ।

तस्मान्मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः ॥ २७ ॥

चूँकि मित्रवान् पुरुष कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है । इसलिये (मनुष्य को चाहिए कि) अपने अनुरूप मित्र बनाने ॥ २७ ॥

लघुपतनकोऽपि वायस सर्वं त वित्रग्रीववन्धमोक्षमवलोक्य विस्मितमना व्यचिन्तयत्—‘अहो बुद्धिरस्य हिरण्यकस्य अक्षिश्च दुर्गसामग्री च । तदीदृगेव विधिविहङ्गानां बन्धनमक्षात्मकम् । अहं च न कस्यचिद्विश्वसिमि चलप्रकृतिश्च । तथाप्येन मित्रं कर्गेमि । उक्तम्—

लघुपतनकं उनं सर्वं चित्रग्रीवके बन्धनं छुटकारे (छूटने के प्रकार) को देखकर आश्चर्यान्वित हो साधने लगा ओ, इस हिरण्यक की बुद्धि कैसी तीव्र है, इसकी शक्ति और दुर्ग की रचना कैसी अद्भुत है । पक्षियों के बन्धन से छूटने के लिये यही रीति है (ऐसे ही मित्रों का होना ऐसे समय में काम आता है) इधर मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, स्वभाव से भी चञ्चल हूँ । तो भी इसको मित्र बनाऊँ । कहा भी है—

अपि सपूर्णनायुक्तं कर्तव्या सुहृदो बुधैः ।

नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्रौदयमपेक्षते ॥ २८ ॥

धनधान्य पूर्ण रहते हुए भी समझदार मनुष्यों को मित्र बनाना चाहिए । देखो—(जल से) परिपूर्ण भी समुद्र चन्द्रमा के उदय की प्रतीक्षा करता है ॥ २८ ॥

एव सप्रधार्यं पादपादवतीर्य बिलद्वारमाश्रित्य चित्रग्रीववच्छब्देन हिरण्यकं समाहूतवान्—‘एहोहि भो हिरण्यक, एहि ।’ तच्छब्द श्रुत्वा हिरण्यको व्यचिन्तयत्—‘किमन्योऽपि कश्चित्कपोतो बन्धनशेषस्तिष्ठति येन मा व्याहरति ।’ आह च—‘भो, को भवान् ।’ स आह—‘अहं लघुपतनको नाम वायस ।’ तच्छ्रुत्वा विशेषादन्तर्लीनीं हिरण्यक आह—‘भो, द्रुत गम्यतामस्नात्स्थानात् ।’ वायस आह—‘अहं तव पार्श्वे गुरुकार्येण समागतः । तर्हि न क्रियते मया सह दर्शनम् ।’ हिरण्यक आह—‘न मेऽस्ति त्रया सह सगमेन प्रयोजनम्’ इति । सह आह—‘भो, चित्रग्रीवस्य मया तव सकाशात्ताशमोक्षणं दृष्टम् । तेन मम महती प्रीतिः सजाता । तत्कदाचिन्ममपि बन्धने जाते तव पार्श्वान्मुक्तिर्भविष्यति । तत्क्रियता मया सह मैत्री ।’ हिरण्यक आह—‘अहो, त्वं भोक्ता । अहं

ते भोज्यभूत । तत्का त्वया सह मम मैत्री । तद्गम्यताम् । मैत्री विरोधभावात्कथम् । उक्त च—

ऐसा निश्चय कर और वृक्ष से उतर कर वह विल के दरवाजे पर पहुँचा और उसने चित्रग्रीव की तरह आवाज से हिरण्यक को पुकारा—‘आओ आओ हे हिरण्यक ! आओ ।’ उस (के) शब्द को सुनकर हिरण्यक ने विचारा—‘क्या कोई और भी कबूतर छूटने से बाकी रह गया है जो मुझे बुलाता है ?’ और कहा—‘तुम कौन हो ?’ वह बोला—‘मैं लघुपतनक नामक कौवा हूँ’ यह सुन और भी अन्दर घुसकर हिरण्यक ने कहा ‘इस स्थान से जल्दी चले जाओ, कौवा बोला—‘मैं तुम्हारे पास बड़े काम से आया हूँ फिर मेरे साथ मिलते क्यों नहीं ?’ हिरण्यक ने कहा—‘तुझसे मिलने का मेरा कोई काम नहीं’ वह बोला—‘मैंने तेरे पाससे (तेरे द्वारा) चित्रग्रीव का बन्धन से छुटकारा देखा है इससे मुझे बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई है । कभी मेरे भी बन्धन में पड़ने पर तेरे द्वारा मेरी भी मुक्ति हो जाय, इसलिये मेरे साथ मित्रता कर लो’ हिरण्यक ने कहा—‘तुम खाने वाले और मैं (तुम्हारा) भोजन हूँ, फिर तुम्हारे साथ मेरी मित्रता कैसी ? इसलिये मैत्री के साथ विरोध होने से तुम्हारे साथ हमारी मित्रता स्वभावविरुद्ध है इसलिये तुम चले जाओ । कहा भी है—

ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम कुलम् ।

तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयो ॥ २९ ॥

जिनका धन समान हो, जिनका खानदान समान हो उन्हीं का परस्पर विवाह और मित्रता ठीक है—न्यूनाधिक की नहीं ॥ २९ ॥

तथा च—

यो मित्रं कुरुते मूढ आत्मनोऽसदृशं कुर्वी ।

हीनं वाप्यधिकं वापि हास्यता यात्यसौ जन ॥ ३० ॥

क्योकि—जो अज्ञानी, दुर्बुद्धि अपने से छोटे या बड़े अर्थात् असमान के साथ मित्रता करता है वह हँसी को प्राप्त होता है ॥ ३० ॥

तद्गम्यताम्’ इति । वायस आह—‘भो हिरण्यक, एषोऽहं तव दुर्गद्वार उपविष्ट’ । यदि त्वं मैत्री न करोषि ततोऽहं प्राणमोक्षणं तवाग्रे करिष्यामि । अथवा प्रायोपवेशनं मे स्यात्’ इति । हिरण्यक आह—‘भो, त्वया वैरिणा सह कथं मैत्री करोमि । उक्त च—

इसलिए कहता हूँ 'चले जाओ।' कौवा बोला—'हे हिरण्यक ! यह मैं तेरे विल के दरवाजे पर बैठा हूँ, अब अगर तू मित्रता नहीं करेगा तो मैं तेरे सामने मे ही प्राणत्याग कर दूँगा । हिरण्यक बोला—'तुझ शत्रु के साथ मैं मित्रता कैसे करूँ ।' कहा भी है—

वैरिणा न हि सदध्यात्सुखिलष्टेनापि सध्विना ।

सुतप्तमपि पानीय शमयत्येव पावकम् ॥ ३१ ॥

अच्छे प्रकार सन्धि करनेवाले भी अथवा सन्धि के द्वारा भी शत्रु के साथ मेल न करे । देखो, पानी अत्यन्त गरम होने पर भी अग्नि को बुझा ही देता है ॥ ३१ ॥

वायस आह—भोः, त्वया सह दर्शनमपि नास्ति । कुतो वैरम् । तत्क्रिमनुचित्त वदसि । हिरण्यक आह—द्विविध वैर भवति । सहज कृत्रिम च । तत्सहजवैरी त्वमस्मकम् । उक्त च—

कौवा बोला—मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं फिर वैर कैसा ? क्यों अनुचित बात कहते हो हिरण्यक बोला—वैर दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक और कारणोत्पन्न, तू हमारा स्वाभाविक वैरी है । कहा भी है—

कृत्रिम नाशमभ्येति वैर द्रावकृत्रिमैर्गुणै ।

प्राणदान विना वैर सहज याति न क्षयम् ॥ ३२ ॥

कृत्रिम वैर शीघ्र ही उपकारादि अन्य साधनो से नष्ट हो जाता है । परन्तु स्वाभाविक वैर प्राणदान किये बिना नष्ट नहीं होता ॥ ३२ ॥

वायस आह—'भो, द्विविधस्य वैरस्य लक्षण श्रोतुमिच्छामि । तत्कथ्यताम् ।' हिरण्यक आह—'भो, कारणेन निवृत्त कृत्रिमम् । तत्तदहोपकारकरणादगच्छति । स्वाभाविक पु वि कथमपि न गच्छति । तद्यथा—नकुलसर्पाणाम्, शष्पभुङ्गस्त्रायुधानाम्, जलवह्नीयो, देवदेत्यानाम्, सारमेयमार्जारानाम्, ईश्वरदरिद्राणाम्, सपत्नीनाम्, सिंहगजानाम्, लुब्धकहरिणानाम्, श्रोत्रियभ्रष्टक्रियाणाम्, मूर्खपण्डितानाम्, पतिव्रताकुलटानाम्, सज्जनदुर्जनानाम् । व कश्चित्केनापि व्यापादित, तथापि प्राणान्सन्तापयन्ति ।' वायस आह—'भो, अकारणमेतत् । श्रूयता मे वचनम्—

कौवा बोला—मैं उन दोनों प्रकार के वैर का लक्षण सुनना चाहता हूँ इसलिये कहिये । हिरण्यक ने कहा—हे वायस ! कारण से उत्पन्न हुआ जो कृत्रिम वैर

कहाता है, वह उसके योग्य उपकारादि करने से चला जाता है, परन्तु स्वभाविक (वैर) किसी प्रकार भी नहीं जाता जैसे—नकुल और साप का, घास खाने वाले तथा नन्दायुध (सिंह आदि) का, जल अग्नि का, दैव और दैत्यो का, कुत्ते बिल्लियो का, अमीर गरीबो का, सौतो का, सिंह तथा हाथियो का, व्याध और हरिणो का, धर्मात्मा और अधर्मात्माओ का, मूर्ख तथा पण्डितो का, पतिव्रता तथा वगमिचारिणी स्त्रियो का, सज्जन और दुर्जनो का—इसमे से किसी ने किसी को नहीं मारा तो भी पाणों को कष्ट देते हो है। काँवे ने कहा—उह कारण ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो—

कारणान्मित्रता याति कान्गादेति श्रुताम् ।

तस्मान्मित्रत्वमेवात्र योज्य वैर ऽ धीमता ॥ ३३ ॥

(मनुष्य उपकारादि) कारण से मित्रता को प्राप्त होता तथा (अपकारादि) कारण से ही शत्रुता को प्राप्त होता है। इसलिये हम समार मे बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि वह मित्रता ही करे, न कि शत्रुता ॥ ३३ ॥

तस्मात् कुरु मया सह समागम मित्रधर्मार्थम् ।'

इसलिये मित्रता के कार्य करने के लिये मेरे साथ मिलिये ।

हिरण्यक अह—'भो, श्रूयता नोतिसर्वस्वम्—

सकृद्दुष्टमपीष्ट य पुन सधातुमिच्छति ।

स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वनरी यथा ॥ ३४ ॥

हिरण्यक ने कहा—नोति का साराश सुनो—जो मित्र को एक भी बार दुष्टता करने पर फिर मिलाना चाहता है—फिर उसके साथ मित्रता करना चाहता है मानो वह मृत्यु को ही ग्रहण करता है। जैसे कि खचरी गर्भधारण कर मृत्यु को ही ग्रहण करती है । ३४ ॥

अथवा गुणवाहनम्, न मे कश्चिद्वैरयातना करिष्यति, एतदपि न समाव्यम् । उक्त च—

अथवा—मैं गुणवान् हूँ, मुझसे कोई वैर न चुकायेगा (अथवा शत्रुता करके पीडा न देगा) यह भी सम्भव नहीं । क्योंकि कहा भी है—

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरद्वरत्प्राणान्प्रियान्पाणिने-

भीमासाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिनिम् ।

छन्दोज्ञाननिवि जघान मकरो वेलातटे पिङ्गल-

भज्ञानावृतचेतसामतिरुषा कोऽयंस्तिग्श्चा गुणे ॥३५॥

सिंह ने व्याकरणशास्त्रप्रणेता पाणिनि मुनि के प्यारे प्राण हर लिये, हाथी ने भीमासा के रचयिता जैमिनि मुनि को अकस्मात् मार डाला । मकर ने नम्रुद्र के किनारे छन्द शास्त्र के खजाने (अद्वितीय वेत्ता) पिङ्गल को मार डाला । अतएव मूर्खता से जिनका अन्त करण भरा हुआ है, अत्यन्त क्रोधी पशुपक्षियों को (दुष्ट पुरुषों को) मनुष्यों के गुणों से क्या प्रयोजन ? वे किसी के गुण-अवगुण का विचार नहीं करते ॥ ३५ ॥

वायस आह—'अस्त्येतत् । तथापि श्रूयताम्—

कावे ने कहा—यह ठीक है, तो भी मुनिये—

उपकाराच्च लोकाना निमित्तान्मृगपक्षिणाम् ।

भयात्लोभाच्च मूर्खाणा मैत्रा स्यादर्शनात्सताम् ॥ ३६ ॥

मनुष्यों की मित्रता एक दूसरे के उपकार करने से ही होती है, पशुपक्षियों की किसी कारण से, मूर्खों की भय और लोभ से और सज्जनों की मित्रता एक दूसरे के देखने से ही होती है ॥ ३६ ॥

मृदघट इव सुखभेद्यो दुःसधानश्च दुर्जनो भवति ।

सुजनस्तु कनकघट इव दुर्भेद सुकरसधिरश्च ॥ ३७ ॥

दुष्ट पुरुष, मिट्टी के घड़े के समान, आसानी से टूट सकता है और कठिनता से जोड़ा जा सकता है (आसानी से उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है और फिर मुश्किल से सन्धि होती है) और सज्जन पुरुष सोने के घड़े की तरह कठिनता से टूटता और आसानी से जुड़ सकता है ॥ ३७ ॥

इक्षोरग्रात्क्रमशः पर्वणि पर्वणि यथा रसविशेष ।

तद्वत्सज्जनमैत्रो विपरीताना तु विपरीता ॥ ३८ ॥

जिस प्रकार गन्ने की पोई में ऊपर से नीचे की तरफ रस अधिक होता है इस प्रकार सज्जनों की मित्रता होती है तथा दुष्टों की इससे उलटी होती है ॥ ३८ ॥

तथा च—

आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् ।

दिनस्य पूर्वार्धपरार्धमिन्ना छायेव मैत्रो खलसज्जनानाम् ॥ ३९ ॥

दुष्टों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की छाया के समान पृथक्-पृथक् होती है जैसे कि—दुष्टों की मैत्री प्रातः कालीन छाया के समान प्रारम्भ में बड़ी और फिर धीरे-धीरे घटनेवाली होती है तथा सज्जनों की मित्रता

मध्याह्नवर्ती छाया के तुल्य प्रारम्भ मे छोटी और पीछे धीरे-धीरे बढ़ने वाली होती है ॥ ३९ ॥

तत्साधुरहम् । अपर त्वा शपथादिभिर्निर्भयं करिष्यामि ।

मैं सज्जन हूँ और तुम को शपथादि से निर्भय कर दूँगा ।

स आह—‘न मेऽस्ति ते शपथै प्रत्यय । उक्त च—

उसने कहा—मुझे तेरी शपथो पर विश्वास नहीं है । कहा भी है—

शपथै सधितस्यापि न विश्वास व्रजेद्विपो ।

श्रूयते शपथ कृत्वा वृत्र शक्रेण सूदित ॥ ४० ॥

शपथो द्वारा मेल को प्राप्त हुए शत्रु का विश्वास न करे, सुना जाता है कि शपथ करके ही इन्द्र ने वृत्रासुर को मार डाला ॥ ४० ॥

न विश्वास विना शत्रुर्देवानामपि सिध्यति ।

विश्वासात्त्रिदशेन्द्रेण दितेर्गर्भो विदारित ॥ ४१ ॥

विश्वास उत्पन्न किये बिना शत्रु देवताओं के वश में भी नहीं आ सकता, विश्वास के द्वारा ही इन्द्र ने दिति के गर्भ को खण्डित कर दिया ॥ ४१ ॥

अन्यच्च—

बृहस्पतेरपि प्राज्ञस्तस्मान्नेवात्र विश्वसेत् ।

य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥ ४२ ॥

इसलिये—जो बुद्धिमान् पुरुष अपनी उन्नति, लम्बी आयु और सुख चाहे वह बृहस्पति का भी विश्वास न करे ॥ ४२ ॥

तथा च—

सुसूक्ष्मेणापि रन्ध्रेण प्रविश्याभ्यन्तर रिपु ।

नाशयेच्च शनै पश्चात्प्लव सलिलपूरवत् ॥ ४३ ॥

छोटे से छिद्र के द्वारा शत्रु अन्दर घुसकर नष्ट कर देता है जैसे कि जल का प्रवाह छोटे से छिद्र के द्वारा नौका में घुसकर उसको नष्ट कर देता है ॥ ४३ ॥

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् ।

विश्वासाद्भयमुत्पन्न मूलान्यपि निकृन्तति ॥ ४४ ॥

विश्वास के अयोग्य पुरुष का कभी विश्वास न करे तथा विश्वस्त आदमी का भी अधिक विश्वास न करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ भय जड़ों को भी काट देता है—सर्वथा नष्ट कर देता है ॥ ४४ ॥

न वध्यते ह्यविश्वस्तो दुर्वलोऽपि बलोत्कटे ।

विश्वस्ताश्चाशु वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्वले ॥ ४५ ॥

विश्वास न करनेवाला दुर्वल पुरुष भी बलवानो से नहीं मारा जाता किन्तु विश्वास करनेवाले बलवान पुरुष भी दुर्वलो से मारे जाते हैं ॥ ४५ ॥

सुकृत्य विष्णुगुप्तस्य मित्रासिर्भागवस्य च ।

बृहस्पतेरविश्वासो नीतिसधिसिन्धो स्थित ॥ ४६ ॥

चाणक्य के मतानुसार 'अच्छे प्रकार कार्य करना', शुक्राचार्य के मत से 'मित्रसंग्रह करना' और बृहस्पति के मतानुसार 'विश्वास न करना' नीति है । इस प्रकार नीति-सिद्धान्त तीन प्रकार का है ॥ ४६ ॥

तथा च—

महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शत्रुषु ।

भार्यासु सुविरक्तासु तदन्त तस्य जीवितम् ॥ ४७ ॥

जो मनुष्य, अधिक धन पाकर शत्रुओं पर तथा विरक्त अपनी स्त्रियों पर विश्वास करता है, उसका जीवन वही तक है, वह उस विश्वास से ही मारा जाता है ॥ ४७ ॥

तच्छ्रुत्वा लघुपतनकोऽपि निरुत्तरश्चिन्तयामास—'अहो, बुद्धिप्रा-
गल्भ्यमस्य नीतिविषये । अथवा स एवास्थोपरि मैत्रीपक्षपात ।'
स आह—'भो हिरण्यक,

यह सुनकर लघुपतनक को कोई जवाब न सूझ पड़ा और वह सोचने लगा—
अहो नीति के विषय में इसका कितना अधिक ज्ञान है ? इसीलिये मैं इससे
मित्रता करना चाहता हूँ । तब जाहिर बोला—हे हिरण्यक ।

सता साप्तपद मैत्रमित्याहुर्विवुधा जना ।

तस्मात्त्व मित्रता प्राप्ते बन्धन मम तच्छृणु ॥ ४८ ॥

विद्वान् लोग सात पद उच्चारण करने अथवा सात पैर साथ-साथ चलने से
सज्जनों की मित्रता बताते हैं, इसलिए तू मेरा मित्र हो गया (क्योंकि तेरे साथ
मेरा काफी वार्तालाप हो चुका है) अतएव मेरी बात सुन ॥ ४८ ॥

दुर्गन्धेनाऽपि त्वया मया सह नित्यमेवालापो गुणदोषसुभाषितगोष्ठो-
कथा सर्वदा कर्तव्या । यद्येव न विश्वसिषि । तच्छ्रुत्वा हिरण्यकोऽपि
व्यचिन्तयत्—'विदग्धवचनोऽयं दृश्यते लघुपतनकं सत्यवाक्यश्च ।
२ प० मि०

तद्युक्तमनेन मैत्रीकरणम् । पर कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातोऽपि न कार्यं । उक्त च—

अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो बिल में रहते हुए भी तुम मेरे साथ नित्य ही वार्तालाप तथा गुण-दोष-दिवेचना और सुभाषित उत्तम-उत्तम-वचन-सम्बन्धी गोष्ठी तथा कथाये किया करो । यह सुनकर हिरण्यक ने सोचा—यह लघुपतनक विद्वान् और सत्यवादी मालूम पड़ता है, इसलिये इसके साथ मित्रता करना उचित है (प्रकाश में बोला) अच्छा, परन्तु मेरे बिल में कमी पैर भी न रखना । कहा भी है—

भीतभीतै पुरा शत्रुर्मन्द मन्द विसर्पति ।

भूमौ प्रहेलया पश्वाज्जारहस्तोऽङ्गनास्त्रिव ॥ ४९ ॥

शत्रु पहले तो डरते-डरते आर धीरे-धीरे शत्रु के नगर में प्रवेश करता है, तत्पश्चात् वह वैसे ही ढीठ और निर्भय होकर आगे बढ़ने लगता है जैसे जारो के हाथ पराई स्त्रियों का स्पर्श करने के लिये सरलता से आगे बढ़ते हैं ॥ ४९ ॥

तच्छ्रुवा वायस आह—‘भद्र, एव भवतु’ । तत प्रभृति तौ द्वावपि सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभवन्तौ तिष्ठत । परस्पर कृतोपकारी काल नयतः । लघुपतनकोऽपि मासशकलानि मेघ्यानि बलिशेषाण्यन्यानि वात्सल्याहृतानि पक्वान्नविशेषाणि हिरण्यकार्थमानयति । हिरण्यकोऽपि तण्डुलानन्याश्च भक्ष्यविशेषाल्लघुपतनकार्थं रात्रावाहृत्य तत्कालायातस्यार्पयति । अथवा युज्यते द्वयोरप्येतत् । उक्त च—

यह सुनकर कौआ बोला—भद्र ! ऐसा ही हो । तब से वे दोनों सुभाषित गोष्ठी का सुख भोगते हुए रहने लगे और एक दूसरे का उपकार करते हुए समय विताने लगे । लघुपतनक हिरण्यक के लिए मास के टुकड़े, पवित्र बलि-दोष और अन्य प्रेम से एकत्रित किये हुए पक्वान्न आदि लाता था । हिरण्यक भी चावल तथा अन्य खाने योग्य वस्तु रात्रि में एकत्रित करके समय पर आये हुए लघुपतनक को देता था । दोनों के लिये यह ठीक ही था । कहा भी है—

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भुङ्क्ते भोजयते चैव पङ्क्तिषु प्रीतिलक्षणम् ॥ ५० ॥

देना, लेना, गोप्य बातें पूछना-कहना, खाना और ग्विलाना ये ६ प्रीति के चिह्न हैं ॥ ५० ॥

नोपकार विना प्रीति कथञ्चित्कस्यचिद्भवेत् ।

उपयाचितदानेन यतो देवा अमोष्टदा ॥ ५१ ॥

उपकार के बिना किसी प्रकार प्रीति नहीं होती, देवता लोग भी उपयाचित वस्तु के देने से मनोरथ पूर्ण करते हैं ॥ ५१ ॥

तावत्प्रीतिर्भवेल्लोके यावद्दान प्रदीयते ।

वत्स क्षोरक्षय दृष्ट्वा परित्यजति मातरम् ॥ ५२ ॥

ससार में तभी तक प्रीति स्थिर रहती है, जब तक दान दिया जाता रहता है । देखो, बछड़ा भी दूध का ह्रास देखकर माता को छोड़ देता है ॥ ५२ ॥

पश्य दानस्य माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् ।

यत्प्रभावादपि द्वेषो मित्रता याति तत्क्षणात् ॥ ५३ ॥

तुरन्त विश्वास दिलाने वाली दान की महिमा देखो, जिसके प्रभाव से शत्रु भी दान देते ही मित्र हो जाता है ॥ ५३ ॥

पुत्रादपि प्रियतरं खलु तेन दानं

मन्ये पशोरपि विवेकविर्वाजितस्य ।

दत्तं खले तु निखिलं खलु येन दुग्धं

नित्यं ददाति महिषी ससुतापि पश्य ॥ ५४ ॥

मैं समझता हूँ विवेकरहित पशु को भी पुत्र से प्यारा दान होता है । देखो—खलो देने पर बच्चा रहते हुए भी मैं सारा दूध रोज दे देती है ॥ ५४ ॥

किं बहुना—

प्रीतिं निरन्तरा कृत्वा दुर्भेद्या नखमासवत् ।

मूषको वायमश्चैव गतौ कृत्रिममित्रताम् ॥ ५५ ॥

अधिक क्या ! नख और मास के समान अटूट और कभी नष्ट न होने वाली प्रीति करके चूहा तथा कौआ कृत्रिम मित्रता को प्राप्त हुए ॥ ५५ ॥

एव स मूषकस्तदुपकाररञ्जितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये प्रविष्टस्तेन सह सदैव गोष्ठीं करोति । अथान्यस्मिन्नहनि वायसोऽश्रुपूर्णनयनं समस्येत्यस्य सगद्गदं तमुवाच—‘मद्र हिरण्यक, विरक्तिः सजाता मे साप्रतः देशस्यास्थोपरि तदन्यत्र यास्यामि ।’ हिरण्यक आह—‘मद्र, किं विरक्तेः कारणम् ।’ स आह—‘मद्र, श्रयताम् । अत्र देशे महत्यानावृष्ट्या दुर्मिक्षं सजातम् । दुर्मिक्षत्वाज्जतो बुभुक्षापोडितकोऽपि बलिमात्रमपि न प्रयच्छति । अपरं गृहे गृहे बुभुक्षितजर्नोबह-

ज्ञाना बन्धनाय पाशा प्रगुणीकृताः सन्ति । अहमप्यायु शेषतया पाशेन बद्ध उद्धरितोऽस्मि । एतद्विरक्ते कारणम् । तेनाऽहं विदेश चलित इति बाष्पमोक्ष करोमि ।' हिरण्यक आह—'अथ भवान् क्व प्रस्थित ।' स आह—'अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महासरः । तत्र त्वत्तोऽधिक परमसुहृत्कूर्मो मन्थरको नाम । स च मे मत्स्यमासखण्डानि दास्यति । तद्भक्षणात्तेन सह सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभवन्सुखेन कालं नेष्यामि । नाहमत्र विहङ्गानां पाशबन्धनेन क्षयं द्रष्टुमिच्छामि । उक्तं च—

उस (कौवे) के उपकारो से प्रसन्न वह चूहा इतना विश्वास करने लगा कि उसके पत्नी के नीचे बैठकर हमेशा उसके साथ बात-चीत किया करता था । अनन्तर किसी दिन कौवा आँखों में आँसू मरे हुए आकर गद्गद कण्ठ से बोला—'भद्र हिरण्यक ! अब मुझे इस देश के ऊपर विरक्ति हो गई—अब मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता, इसलिये और कहीं जाऊँगा ।' हिरण्यक ने कहा—'भद्र, विरक्ति का कारण क्या है ?' उसने कहा—'भद्र ! सुनो, इस देश में बड़ी भारी अनावृष्टि से बहुत दिनों तक वर्षा न पड़ने से अकाल पड़ गया है । दुर्भिक्ष होने के कारण भूख से पीड़ित मनुष्य बलिमात्र भी नहीं देते । इसके अतिरिक्त घर-घर भूखे लोगो ने पक्षियों के पकड़ने के लिये जाल फैला रखे हैं । मैं भी फासे में बँध गया था परन्तु जीवनशेष होने से किसी प्रकार बच गया हूँ । यही विरक्ति का कारण है । इसीलिये मैं विदेश को जा रहा हूँ । और आँसू बहा रहा हूँ ।' हिरण्यक ने कहा—'अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं ?' वह बोला—'दक्षिण देश में घने जङ्गल के बीच एक बड़ा तालाब है, वहाँ तुमसे भी अधिक परम मित्र मन्थरक नाम का कछुआ रहता है । वह मुझे मछलियों के मांस के टुकड़े देगा । उन्हें खाकर उसके साथ सुभाषित गोष्ठी का सुख भोगते हुए आराम से समय बिताऊँगा । मैं यहाँ रहकर पाशों के द्वारा पक्षियों का नाश देखना नहीं चाहता । कहा भी है—

अनावृष्ट्ये देशे शस्ये च प्रलय गते ।

घन्यास्तात न पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम् ॥ ५६ ॥

दर्पा के न होने से, देश के उजड़ जाने तथा अन्न नष्ट हो जाने पर, हे प्रिय ! जो मनुष्य देश और वंश का नाश नहीं देखते वे बड़े मायगाली होते हैं ॥ ५६ ॥

कोऽतिभारं समर्थानां किं दूरव्यवसायिनाम् ।

को विदेशं सर्विद्यानां कः परप्रियवादिनाम् ॥ ५७ ॥

समर्थ पुरुषो को कठिन कार्य क्या है ? उद्योगी पुरुषो को दूर क्या है ? विद्वान् पुरुषो को विदेश क्या है ? मधुरभाषी पुरुषो का पराया कौन है ? कोई भी नहीं ? ॥ ५७ ॥

विद्वत्त्व च नृत्त्व च नैव तुल्य कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥ ५८ ॥

विद्वत्ता और राजत्व कभी भी समान नहीं हो सकते क्योंकि राजा अपने ही देश में आदर पाता है परन्तु विद्वान् का सब जगह सत्कार होता है ॥ ५८ ॥

हिरण्यक आह—‘यद्येव तदहमपि त्वया सह गमिष्यामि । ममापि महद् दुःख वर्तते । वायस आह—‘भो , तत्र किं दुःखम् । तत्कथय ।’ हिरण्यक आह—‘भो , बहु वक्तव्यमस्त्यत्र विषये । तत्रैव गत्वा सर्वं सविस्तरं कथयिष्यामि ।’ वायस आह—‘अहं तावदाकाशगतिं । तत्कथं भवतो मया सह गमनम् ।’ स आह—‘यदि मे प्राणान्तरक्षसि तदा स्वपृष्ठमारोप्य मा तत्र प्रापयिष्यसि । नान्यथा मम गतिरस्ति ।’ तच्छ्रुत्वा सानन्दं वायस आह—‘यद्येव तद्वन्योऽहं यद्भवतापि सह तत्र कालं नयामि । अहं सम्पातादि लानष्टाबुद्धीनगतिविशेषान्वेक्षि । तत्समारोहं मम पृष्ठम् , येन सुखेन त्वा तत्सरं प्रापयामि ।’ हिरण्यक आह—‘उद्धीनानां नामानि श्रोतुमिच्छामि ।’ स आह—

हिरण्यक ने कहा—अगर यह बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा मुझे बड़ा दुःख है । कौवे ने कहा—तुम्हें क्या दुःख है सो बताओ । हिरण्यक ने कहा—इस विषय में बहुत कुछ कहना है । वही जाकर विस्तारपूर्वक कहूँगा । कौवे ने कहा—मैं तो आकाश में चलने वाला हूँ फिर तुम मेरे साथ कैसे चल सकते हो ? उसने कहा—यदि तुम मेरे प्राण बचाना चाहो तो अपनी पीठ पर चढ़ाकर मुझे वहाँ पहुँचाओ और किसी प्रकार मैं नहीं जा सकता । यह सुन कौवा आनन्द से बोला—तब तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ क्योंकि आपके भी साथ समय बिता सकूँगा । मैं सम्पात आदि आठ प्रकार की उड़ने की चालें जानता हूँ । मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं आराम से उस तालाब पर पहुँचा दूँगा । हिरण्यक ने कहा—उन चालों के नाम सुनना चाहता हूँ । वह बोला—

‘सपात विप्रपात च महापात निपातनम् ।

वक्र तिर्यक्तया चोर्ध्वमष्टमं लघुसङ्गकम्’ ॥ ५९ ॥

सम्पात—समानभाव से उड़ना जिसमे पख न हिले । विप्रपात—पख हिलाकर उड़ना, महापात—ऊँचे उठकर तेजी से उड़ना, निपात—नीचे-नीचे उड़ना, वक्र—तिरछा उड़ना, तिर्यक्—तिरछे होकर (करवट से) उड़ना, ऊर्ध्व—कुछ ऊपर होकर उड़ना, आठवाँ लघुसंज्ञक—तेजी से उड़ना ये आठ प्रकार की चालें हैं ॥ ५९ ॥

तच्छ्रुत्वा हिरण्यकस्तत्क्षणादेव तदुपरि समारूढ । सोऽपि शनै-
शनैस्तमादाय सम्पातोऽङ्गीनप्रस्थितः क्रमेण तत्सर प्राप्त । ततो लघुप-
तनक मूषकाधिष्ठित विलोक्य दूरतोऽपि देशकालविदसामान्यकाको-
ऽयमिति ज्ञात्वा सत्वर मन्थरको जले प्रविष्ट । लघुपतनकोऽपि तीर-
स्थतरुकोटरे हिरण्यक मुक्त्वा शाखाग्रमारुह्य तारस्वरेण प्रोवाच—
'भो मन्थरक, आगच्छागच्छ । तव मित्रमहं लघुपतनको नाम वाय-
सश्चिरात्सोत्पृण्ठ समायातः । तदागत्यालिङ्गय माम् । उक्त च—

यह सुनकर हिरण्यक उसी समय उसके ऊपर चढ़ गया । वह भी, उसको लेकर, सम्पात नामक उड़ान से खाना हो धीरे-धीरे उस तालाब के पास पहुँच गया । तब दूर से ही पीठ पर चटा हुआ है मूषक जिसके ऐसे लघुपतनक को देखकर देशकालज्ञ मन्थरक 'यह कोई मामूली कौवा नहीं है, ऐसे समझकर जल में धुस गया । लघुपतनक भी किनारे पर स्थित पेड़ के खोखले में हिरण्यक को रखकर शाखा के अग्रभाग पर बैठ जोर से बोला—भो मन्थरक । आओ आओ, मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक नाम का कौवा चि-काल से तुम्हारे दर्शनों की लालसा से आया हूँ । इसलिए आकर मुझे आलिङ्गन करो । कहा भी है—

किं चन्दनैः सकूर्परैस्तुर्हने किं च शीतलैः ।

सर्वे ते मित्रगात्रस्य कला नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ६० ॥

वपूर मिले हुए चन्दन तथा हिमवणो से क्या लाभ ? ये सब मित्र के शरीर के १६वें भाग का भी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ६० ॥

तथा च—

केनामृतमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् ।

आपद्रा च पत्रिणाणं शोकसत्तापमेपजम् ॥ ६१ ॥

विपत्तियों में बचाने का साधन, शोक और मानसिक ताप का औषध अमृत तुल्य 'मित्र' ये दो अक्षर बिसने बनाये हैं । अथवा प्रजापति ने बनाये हैं ॥ ६१ ॥

तच्छ्रुत्वा निपुणतर परिज्ञाय सत्वर सलिलाग्निष्क्रम्य पुलकिततनुरा-
नन्दाश्रुपूरितनयनो मन्थरक. प्रोवाच—‘एहोहि मित्र, आलिङ्गय माम् ।
चिरकालान्मया त्व न सम्यक्परिज्ञात’ । तेनाह सलिलान्त प्रविष्ट ।
उक्त च—

यह सुन और अच्छी तरह पहचान कर मन्थरक जल्दी से बाहर निकल
आया । उसका शरीर रोमांचित हो गया और वह आँखों में प्रेमाश्रु भरे हुए
बोला—आओ आओ, मुझे आलिङ्गन करो । तुम्हारे दर्शन मिले बहुत दिन
हो गये अत मैं तुमको पहचान न सका और इसीलिये मैं जल में धुम गया
था । कहा भी है—

यस्य न ज्ञायते वीर्यं न कुल न विचेष्टितम् ।

न तेन सङ्गतिं कुर्यादित्युवाच बृहस्पति ॥ ६२ ॥

जिसका सामर्थ्य, बल और कार्य न मालूम हो उसके साथ मेल न करे
यह बृहस्पति ने कहा है ॥ ६२ ॥

एवमुक्ते लघुपतनको वृक्षादवतीर्य तमालिङ्गितवान् । अथवा साविद-
मुच्यते—

यह कहे जाने पर वृक्ष से उतर कर लघुपतनक ने उसे आलिङ्गन किया ।
यह ठीक ही कहा है—

अमृतस्य प्रवाहः किं कायक्षालनसम्भवै ।

चिरान्मित्रपरिष्वङ्गो योऽसौ मूल्यविर्जितः ॥ ६३ ॥

शरीर बोलने मात्र के उपयोग में आनेवाली जल-धाराओं से क्या लाभ ?
चिरकाल के पश्चात् मित्र का आलिङ्गन अमूल्य होता है ॥ ६३ ॥

एव द्वावपि तौ विहितालिङ्गनौ परस्पर पुलकितशरीरौ वृक्षादव
समुपविष्टौ प्रोचतुरात्मचरित्रवृत्तान्तम् । हिरण्यकोऽपि मन्थरकस्य प्रणाम
कृत्वा वायसाभ्यां समुपविष्ट । अथ त समालोक्य मन्थरको लघुपत-
नकमाह—‘भो , कोऽयं मूषक । कस्मात्त्वया भक्ष्यभूतोऽपि पृष्ठमारो-
प्यानीत । तस्मात् स्वल्पकारणेन भाव्यम् ।’ तच्छ्रुत्वा लघुपतनक-
माह—‘भो हिरण्यको नाम मूषकोऽयम् । मम सुहृद्द्वितीयमिव
जीवितम् ।’ तर्त्कि बहुना ।

इस प्रकार वे दोनों परस्पर आलिङ्गन कर रोमाञ्चितशरीर हो वृक्ष के
नीचे बैठ गये और अपना-अपना चरित्र-वृत्तान्त कहने लगे । हिरण्यक भी

मन्थरक को प्रणाम कर कौवे के पास बैठ गया। उसको देखकर मन्थरक लघुपतनक से बोला—यह चूहा कौन है और किस कारण से तू इसे अपना भक्ष्य होते हुए भी पीठ पर चढ़ाकर लाया ? इसका कोई साधारण कारण नहीं हो सकता। यह सुन लघुपतनक ने कहा—हिरण्यक नाम का यह चूहा मेरा परम मित्र है, (केवल मित्र ही नहीं अपितु) दूसरा प्राण ही है। अधिक कहने से क्या लाभ।

पर्जन्यस्य यथा धारा यथा च दिवि तारका ।

सिकता-रेणवो यद्वत्सख्यया परिवर्जिता ॥ ६४ ॥

गुणा सख्यापरित्यक्तास्तद्वदस्य महात्मन ।

पर निर्वेदमापन्न सप्राप्तोऽय तवान्तिकम् ॥ ६५ ॥

जिस प्रकार मेघ की धाराएँ, आकाश में तारे और बालू के कण सख्यातीत हैं उसी प्रकार इस महात्मा के गुण भी सख्यातीत हैं, यह बड़े वैराग्य को प्राप्त हो तुम्हारे पास आया है ॥ ६४-६५ ॥

मन्थरक आह—‘किमस्य वैराग्यकारणम् ।’ वायस आह—‘पृष्ठो मया । परमनेनाभिहितम्, यद् बहु वक्तव्यमिति । तत्तत्रैव गत कथयिष्मामि । ममापि न निवेदितम् । तद्भद्र हिरण्यक, इदानीं निवेद्यतामुभयोरप्यावयोस्तदात्मनो वैराग्यकारणम् ।’ सोऽब्रवीत्—

मन्थरक बोला—इसके वैराग्य का कारण क्या है ? कौवे ने कहा—मैंने पूछा था, परन्तु वह ‘इस विषय में बहुत कुछ कहना है, वही आकर कहूँगा’ यह कहकर चुप हो गया। भद्र हिरण्यक। अब तुम हम दोनों से अपने वैराग्य के कारण कहो ? वह बोला—

कथा १

‘अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम् । तस्य नातिदूरे मठायतन भगवतः श्रीमहादेवस्य । तत्र च ताम्रचूडो नाम परिव्राजकः प्रतिवसति स्म । स च नगरे भिक्षाटनं कृत्वा प्राणयात्रा समाचरति । भिक्षाशेषं च तत्रैव भिक्षापात्रे निधाय तद्भिक्षापात्रं नागदन्तेऽवलम्ब्य पश्चाद्वात्रौ स्वपिति । प्रत्युषे च तदन्नं कर्मकराणां दत्त्वा सम्यक् तत्रैव देवतायतने समार्जनोपलेपनमण्डनादिकं समाज्ञायति । अन्यस्मिन्नहनि मम बान्धवैर्निवेदितम्—‘स्वामिन्, मठायतने

सिद्धमन्नं मूषकभयात्तत्रैव भिक्षापात्रे निहितं नागदन्तेऽवलम्बितं तिष्ठति सदैव । तद्वयं भक्षयितुं न शक्नुमः । स्वामिनः पुनरगम्य किमपि नास्ति । तर्त्तिकं वृथाटनेनान्यत्र । अद्य तत्र गत्वा 'यथेच्छं भुञ्जामहे तव प्रसादात् ।' तदाकर्ण्यहिं सकलयूथपरिवृतस्तत्क्षणादेव तत्र गतः । उत्पत्य च तस्मिन्भिक्षापात्रे समारूढः । तत्र भक्ष्यविशेषाणि सेव-
केभ्यो दत्त्वा पश्चात्स्वयमेव भक्षयामि । सर्वेषां तृप्ती जाताया भूय स्वगृहं गच्छामि । एवं नित्यमेव तदन्नं भक्षयामि । परिव्राजकोऽपि यथाशक्ति रक्षति । परं यदेव निद्रान्तरितो भवति, तदाह तत्रारुह्या-
त्मकृत्यं करोमि । अथ कदाचित्तेन मम रक्षणार्थं महान् यत्नः कृतः, जर्जरवशः समानीतः । तेन सुप्तोऽपि मम भयाद्भिक्षापात्रं ताडयति । अहमप्यभक्षितेऽप्यन्ने प्रहारभयादपसर्पामि । एव तेन सह सकला रात्रिं विग्रहपरस्य कालो व्रजति । अथान्यस्मिन्नहानि तस्य मठे बृहत्स्फिडनात्मा परिव्राजकस्तस्य सुहृत्तीर्थयात्राप्रसङ्गेन पान्थं प्राधुनिकं समायातः । तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानविधिना सम्भाव्य प्रतिपत्तिपूर्वकमभ्यागत-
क्रियया नियोजितः । ततश्च रात्रावेकत्र कुशसस्तरे द्वावपि प्रसुप्तौ धर्मकथां कथयितुमारब्धौ । अथ बृहत्स्फिडकथागोष्ठौ स ताभ्यञ्चूडो मूषकत्रासार्यं व्याक्षिप्तमना जर्जरवशेन भिक्षापात्रं ताडयस्तस्य शून्यं प्रतिवचनं प्रयच्छति । तन्मयो न किञ्चिदुदाहरति । अथासावभ्यागतः परं कोपमुपागतस्तमुवाच—'भोस्ताभ्यञ्चूड, परिज्ञातं न त्वं सम्यक् सुहृत् । तेन मया सह साह्याद न जल्पसि । तद्रात्रावपि त्वदीयं मठं त्यक्त्वाऽन्यत्र मठे यास्यामि । उक्तं च—

दक्षिण देश मे महिलारोप्य नाम का नगर है । उसके पास ही भगवान् श्री महादेवजी का मन्दिर है । वहाँ ताभ्यञ्चूड नामक सन्यासी रहता था, वह शहर में भिक्षा माँगकर अपना निर्वाह करता था, बचे हुए भिक्षान्न को वही भिक्षापात्र में रख और उस भिक्षापात्र को खूँटी पर लटकाता और पीछे सोता था । प्रातः काल, वह अन्न नौकरो को देकर उनसे झाड़ू-बुहारी, लिपवाना और रंगीन रेखाओं से (मन्दिर भूमि को) भूषित कराता था । एक दिन मेरे बन्धुओं ने मुझसे कहा—स्वामिन् । इस मन्दिर में तैयार अन्न, चूहों के ढर से भिक्षापात्र में रक्खा हुआ हमेशा ही खूँटी पर लटका रहता है । हम उसे खा नहीं सकते, आपके लिये कुछ भी अलम्ब्य नहीं है, फिर और जगह व्यर्थ

रे सुख ! तू शोक के, दया के योग्य है, लेकिन तू अहङ्कार करता है । इसलिए मैं तेरे मठ को छोड़कर जाता हूँ । यह सुनकर, भयभीत हो ताम्रचूड उससे बोला—हे भगवन् ! ऐसा मत कहो, तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं लेकिन वार्तालाप में शिथिलता का कारण और है सो सुनो—यह दुष्ट चूहा ऊँचे स्थान पर भी रखे हुए भिक्षापात्र पर कूदकर चढ़ जाता है और उसमें रखे हुए भिक्षा के (खाने से) बचे हुए अन्न को खा जाता है । भिक्षा-शेष न होने की वजह से ही मन्दिर में झाड़ू आदि भी नहीं लगती । इसलिए चूहे को डराने के लिए इस बाँस से बार-बार भिक्षापात्र को पीटता हूँ, और कोई कारण नहीं है । इस दुष्ट का और भी तमाशा देखो—इसके कूदने ने बिल्ली और बन्दर आदि को भी मात कर दिया । बृहत्स्फिक् ने कहा—मालूम है उसका बिल किस स्थान में है ? ताम्रचूड ने कहा—भगवन् ! ठीक नहीं मालूम । वह बोल—इसमें सन्देह नहीं कि इसका बिल रत्नादि के निधान के ऊपर है । यह निधान की गरमी से ही कूदता है । कहा भी है—

ऊष्मापि वित्तजो वृद्धि तेजो नयति देहिनाम् ।

किं पुनस्तस्य सभोगस्त्यागकर्मसमन्वित ॥ ७० ॥

धन की गरमी भी प्राणियों के तेज को बढ़ा देती है, दानादि से युक्त उसके भोग को तो कहना ही क्या है ? ॥ ७० ॥

तथा च—

‘नाकस्माच्छाण्डिलो मातर्विक्रीणाति तिलैस्तिलोन् ।

लुब्धितानितरैर्येन हेतुरत्र भविष्यति’ ॥ ७१ ॥

हे मात ! यह शाण्डिली बिना ही कारण साफ किये हुए तिलो से बिना साफ किये तिलो को नहीं बदल सकती, इसमें कोई कारण अवश्य होगा ॥ ७१ ॥

ताम्रचूड आह—‘कयमेतत् ।’ स आह—

ताम्रचूड बोला यह कैसे ? वह बोला—

कथा २

यदाह कस्मिंश्चित्स्थाने प्रावृट्काले व्रतग्रहणनिमित्तं कचिद् ब्रह्मण वासार्थं प्रार्थितवान् । ततश्च तद्वचनात्तेनापि शुश्रूषित सुखेन देवार्चनपरस्तिष्ठामि । अथान्यस्मिन्नहनि प्रत्यूषे प्रबुद्धोऽहं ब्राह्मण-ब्राह्मणोसवादे दत्तावधानं शृणोमि । तत्र ब्राह्मण आह—‘ब्राह्मणि,

प्रभाते दक्षिणायनसक्रान्तिरनन्तदानफलदा भविष्यति । तदहं प्रति-
ग्रहार्थं ग्रामान्तरं यास्यामि । त्वया ब्रह्मणस्यैकस्य भगवतः सूर्यस्यो-
द्देशेन किञ्चिद्भोजनं दातव्यम्' इति । अथ तच्छ्रुत्वा ब्राह्मणी परुष-
त्वरवचनैस्त भर्त्सयमाना प्राह—'कुतस्ते दारिद्र्योपहतस्य भोजनप्राप्तिः ।
तर्हि न लज्जस एव ब्रुवाण अपि च न मया तव हस्तलग्नया क्वचिदपि
लब्धं सुखम् । न मिष्टान्नस्यास्वादनम्, न च हस्तपादकण्ठादिभूष-
णम् ।' तच्छ्रुत्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रो मन्दं मन्दं प्राह—'ब्राह्मणि, नैतद्यु-
ज्यते वक्तुम् ।' उक्तं च—

किसी समय वर्षाकाल में किसी नियम का अनुष्ठान करने के लिये मैंने किसी
ब्राह्मण से (उसके घर) रहने की प्रार्थना की । तब उसके कहने से उसमें भी
सत्कार पा, आराम से देवपूजा करता हुआ रहने लगा । दूसरे दिन प्रातः काल
जब मैं जागा तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बातचीत में ध्यान देते हुए सुना ।
ब्राह्मण बोला—हे ब्राह्मणी ! प्रातः काल अनन्तदानफल देनेवाला दक्षिणायन
सक्रान्ति होगी । इसलिये मैं दान लेने के लिये दूसरे ग्राम जाऊँगा । तू
सूर्य भगवान् के उद्देश्य से किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन करा देना । यह सुनकर
ब्राह्मणी कठोर वचनों से उसे धमकाती हुई बोली—दरिद्रता के मारे हुए तेरे
घर (किसी को) भोजन कैसे मिल सकता है । ऐसा कहते हुए तुझे शरम
नहीं आती । तेरे हाथ में पडकर मैंने किसी भी बात का सुख नहीं पाया,
न तो मिष्टान्न खाने को मिले और न हाथ, पैर, गले आदि के भूषण ही मिले ।
यह सुन भयभीत हुए ब्राह्मण ने धीरे-धीरे कहा—ब्राह्मणि ! यह कहना ठीक
नहीं । कहा भी है—

ग्रासादपि तदर्थं च कस्मान्नो दीयतेऽर्थिषु ।

इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ ७२ ॥

ग्रास का आधा भी हिस्सा याचकों को क्यों नहीं देते । इच्छानुरूप ऐश्वर्य
कब किसको मिलेगा ॥ ७२ ॥

ईश्वरा भूरिदानेन यल्लभन्ते फलं किल ।

दरिद्रस्तच्च काकिण्या प्राप्नुयादिति न श्रुतिः ॥ ७३ ॥

हमने सुना है कि धनी लोग बहुत कुछ देने से जो फल पाते हैं, दरिद्र
लोग एक कौड़ी देने से वही फल पाते हैं ॥ ७३ ॥

दाता लघुरपि सेव्यो भवती न कृपणो महानपि समृद्धया ।

कूपोऽन्तः स्वादुजलः प्रीत्यै लोकस्य न समुद्र ॥ ७४ ॥

मनुष्य दानी निर्धन की भी सेवा करते हैं परन्तु कृपण समृद्धिशाली की भी नहीं, स्वादुजल से परिपूर्ण कुआँ छोटा होने पर भी लोगों को प्रिय होता है, पर समुद्र बड़ा होने पर भी नहीं ॥ ७४ ॥

तथा च—

अकृतत्यागमहिम्ना मिथ्या किं राजराजशब्देन ।

गोप्तार न निधीना कथयन्ति महेश्वर विबुधाः ॥ ७५ ॥

जिसमे त्याग—दान की महिमा नहीं ऐसे मिथ्या महाराज अथवा कुवेर शब्द से क्या लाभ ? निधियो की रक्षा करनेवाले कुवेर को विद्वान् लोग महेश्वर नहीं कहते ॥ ७५ ॥

अपि च—

सदा दानपरिक्षीण शस्त एव करीश्वर ।

अदान. पोतगात्रोऽपि निन्द्य एव हि गर्दभ ॥ ७६ ॥

हमेशा मदजल से तथा दान देने से कृशशरीर और निर्धन हुआ गजेन्द्र तथा धनवान् पुरुष प्रशंसा के योग्य होता है । परन्तु मदजलरहित और दान न करने वाला गदहा तथा कृपण पुरुष स्थूलशरीर और प्रचुर धनवान् होने पर भी निन्दनीय होता है ॥ ७६ ॥

सुशोलोऽपि सुवृत्तोऽपि यात्यदानादधो घट ।

पुनः कुब्जापि काणापि दानादुपरि कर्कटो ॥ ७७ ॥

अच्छी प्रकार बना हुआ और गोल भी घड़ा जल न देने से नीचे जाता है—पानी से डूबता है लेकिन कुबड़ी और कानी भी ककड़ी देने से ऊपर को जाती है ॥ ७७ ॥

यच्छञ्जलमपि जलदो वल्लभतामेति सकलो लोकस्य ।

नित्य प्रसारितकरो मित्रोऽपि न वीक्षितुं शक्य ॥ ७८ ॥

मेघ जल (मामूली चीज) भी देता हुआ सबका प्रिय होता है । हमेशा हाथ फैलानेवाला वन्धु तथा हमेशा किरण फैलाने वाला सूर्य नहीं देखा जा सकता ॥ ७८ ॥

एव ज्ञात्वा दारिद्र्याभिभूतैरपि स्वल्पात्स्वल्पतरु काले पात्रे च देयम् । उक्तं च—

यह समझकर दरिद्र पुरुषों को भी थोड़ा बहुत समय पर योग्य पात्र को देना चाहिये । कहा भी है—

सत्पात्र महती श्रद्धा देशे काले यथोचिते ।

यदीयते विवेकज्ञैस्तदनन्ताय कल्पते ॥ ७९ ॥

उत्तम दान योग्य पात्र, महती श्रद्धा और उचित स्थान तथा समय हीन पर विवेको पुरुषों से जो दिया जाता है वह मोक्ष का साधक होता है अथवा अक्षय फल होता है ॥ ७९ ॥

तथा च—

अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णा नैव परित्यजेत् ।

अतितृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥ ८० ॥

तृष्णा अधिक न करनी चाहिये और तृष्णा को सर्वथा छोड़ना भी न चाहिए, अत्यन्त तृष्णा में पड़े हुए के मस्तक पर शिखा होती है ॥ ८० ॥

ब्राह्मण्याह—‘कथमेतत्’ स आह—

ब्राह्मणी ने कहा—यह कैसे ? वह बोला—

कथा ३

‘अस्ति कस्मिंश्चिद्वनोद्देशे कश्चित्पुलिन्द । स च पापार्द्धिं कर्तुं वनं प्रविशति । अथ तेन प्रसर्पता महानञ्जनपर्वतशिखराकारं क्रोडं समासादितं । तं दृष्ट्वा कर्णान्ताकृष्टनिशितसायकेन समाहृतं । तेनावि कोपाविष्टेन चेतसा बालेन्दुद्युतिना दध्राग्रेण पाटितोदरं पुलिन्दो गता-सुभूतलेपतत् । अथ लुब्धकं व्यापाद्य शूकरोऽपि शरप्रहारवेदनया पञ्चत्व गतः । एतस्मिन्नन्तरे कश्चिदासन्नमृत्युं शृगाल इतस्ततो निराहारतया पीडितः परिभ्रमस्तं प्रदेशमाजगाम । यावद्बराहपुलिन्दो द्वावपि पश्यति तावत्प्रहृष्टो व्यचिन्तयत्—‘भो, सानुकूलो मे विधिः । तेनैतदप्यचिन्तितं भोजनमुपस्थितम् । अथवा साध्विदमुच्यते —

किसी वनभाग में कोई भील रहता था, एक समय वह शिकार के लिये वन को गया । अनन्तर उसने घूमते हुए अञ्जन पर्वत के शिखर के समान आकारवाला कोई सूअर पाया (देखा) । उसे देखकर कान पर्यन्त खींचे हुए तेज वाण से उसे मारा । उसने भी क्रोध से भरे हुए चित्त से चन्द्रकला के समान कान्तिवाले अपने दाढ़ के अग्रभाग से उस शिकारी का पेट चीर दिया । वह

कामन्दकीशास्त्र दृष्ट्वा व्याहृतम्—‘मात , अग्राह्या खल्विमे तिला। नास्या अलुञ्चितैर्लुञ्चिता ग्राह्या’ । कारण किञ्चिद्भ्रविष्यति । तेनैषाऽलुञ्चितैर्लुञ्चितान्प्रयच्छति’ । तच्छ्रुत्वा तया परित्यक्तास्ते तिला । अतोऽब्रवीमि—‘नाकस्माच्छाण्डिलीमात ’ इति ।

जिस घर मे मिक्षा के लिये मै गया था, वह भी तिल लेकर उसी घर मे बदलने के लिये आई और बोली—कोई साफ किये हुए से वगैर साफ किये हुए तिल बदल ले । अनन्तर ज्योही उस घर की मालकिन बिना साफ किये हुए तिलो से साफ किये हुए तिल बदलने के लिये घर मे घुसो त्योही उसके पुत्र ने कामन्द की नीति शास्त्र देख कर कहा—हे मात । इन तिलो को मत लो, इसके धुले तिलो के बदले अपने बेधुले तिल नही देने चाहिए । इसमे कोई कारण होगा । इसलिये यह धुले तिल देकर बेधुले तिल लेती है । यह सुन उसने वह तिल छोड दिये—नही लिये इसलिये मैं कहता हूँ । ‘नाकस्माच्छाण्डिलीमात ’ इति ।

एतदुक्त्वा स भूयोऽपि प्राह—‘अथ ज्ञायते तस्य क्रमणमार्गं ।’ ताम्रचूड आह—‘भगवन्’ ज्ञायते । यत एकाकी न समागच्छति । किंत्वसख्य-यूथपरिवृत पश्यतो मे परिभ्रमन्नितस्तत सर्वजनेन सहागच्छति याति च ।’ अभ्यागत आह—‘अस्ति किञ्चित्खनित्रकम् ।’ स आह—‘बाढ-मस्ति । एषा सर्वलोहमयी स्वहस्तिका ।’ अभ्यागत आह—‘तर्हि प्रत्यृषे त्वया मया सह स्थातव्यम्, येन द्वावपि जनचरणमलिनाया भूमौ तत्पदानुसारेण गच्छाव ।’ मयापि तद्वचनमाकर्ण्य चिन्तितम्—‘अहो, विनष्टोऽस्मि, यतोऽस्य साभिप्रायवचासि श्रूयन्त । नून यथा निधान ज्ञात तथा दुर्गमप्यस्माक ज्ञास्यति । एतदभिप्रायादेव ज्ञायते । उक्त च—

यह कहकर इसने फिर कहा—क्या उसके जाने-आने का रास्ता मालूम है ? ताम्रचूड ने कहा—भगवन् । मालूम है, क्योंकि वह अकेला नही आता किन्तु असख्य परिवार के साथ आता है । मेरे देखते ही इधर-उधर घूमता हुआ सबके साथ आता और चला जाता है । अतिथि ने कहा—खोदने की कोई चीज है ? उसने कहा—हां है, यह लोहे की कुदाल है । अभ्यागत ने कहा—तो प्रात काल तुम मेरे साथ जागना जिससे हम दोनों, मनुष्यों के चरणों द्वारा भूमि के मलिन होने से पूर्व ही अर्थात् जब तक मनुष्यों के पद से चूहे के पदचिह्न न मिट जाय, उससे पूर्व ही उसके पदचिह्न के अनुसार चलेंगे । मैंने उसके वचन सुनकर विचार किया—अहो नाश हो गया, क्योंकि

इसके वचन मतलबमरे सुनाई पड़ते हैं। जिस तरह उसने निधान जान लिया उसी तरह हमारे बिल का भी पता लगा लेगा। यह इसकी धान में तो मालूम पड़ता है। कहा भी है—

सकृदपि दृष्ट्वा पुरुष विदुषा जानन्ति मारता तस्य ।

हस्ततुल्यापि निपुणा पलप्रमाण विजानन्ति ॥ ८५ ॥

विद्वान् लोग, पुरुष को एक ही बार देखकर उसकी सारता—गुण, सामर्थ्य आदि को जान लेते हैं। चतुर लोग हाथ से ही तौलकर पल के प्रमाण को जान लेते हैं। (१ पल = ४ कर्प, १ कर्प = ३ तोला—गौन तोला) ॥ ८५ ॥

वाञ्छेव सूचयति पूर्वतर भविष्य

पुसा यदन्यतनुज त्वशुभ शुभ वा ।

विज्ञायते शिशुरजातकलापचिह्न

प्रत्युदगतैरपसरन्सरल कलापी ॥ ८६ ॥

मनुष्यों की इच्छा ही उनके जन्मान्तर के कर्मानुसार बने हुए जच्चे-बुरे भविष्य को बहुत पहिले ही सूचित कर देती है। जैसे कि—कलापरूपी चिह्न उत्पन्न न होने पर भी मोर का बच्चा, शानदार कदमों से जलाशय से लौटता हुआ यह मयूर है ऐसा जान लिया जाता है ॥ ८३ ॥

ततोऽह भयत्रस्तमना सपरिवारो दुर्गमार्गं परित्यज्यान्धमार्गेण गन्तु प्रवृत्त । सपरिजनो यावदग्रतो गच्छामि तावत्समुखो बृहत्कायो मार्जारः समायाति । स च मूषकवृन्दमवलोक्य तन्मध्ये सहसोत्पपात । अथ ते मूषका मा कुमारगंगामिनमवलोक्य गर्ह्यन्तो हतशेषा रुधिरप्लावित-वसुन्धरास्तमेव दुर्गं प्रविष्टा । अथवा साच्चिदमुच्यते—

तब मैं, भयभीत मन से परिवारसहित दुर्गमार्ग को छोड़ कर दूसरे मार्ग से जाने लगा। परिवारसहित ज्यों ही मैं आगे बढ़ा त्यों ही स्थूलशरीर एक बिलाव सामने आया। वह चूहों के झुण्ड को देख कर एकदम उससे कूद पड़ा। अनन्तर, मरने से बचे हुए वे चूहे, मुझ को कुमारगंगामी देख कर मेरी निन्दा करते हुए और खून से भूमि को सिंगोते हुए उसी बिल में घुस गये। ठीक ही कहा है—

छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचना भङ्क्त्वा बलाद्वागुरा

पर्यन्ताग्निशिखाकलापजटिलान्निर्गत्य दूर वनात् ।

व्याधाना शरगोचरादपि जवेनोत्पत्यधावन्मृग

कूपान्त पतित करोतु विधुरे किंवा विधौ पौरुषम् ॥८७॥

जाल काटकर, बाँधने के यन्त्रविशेष को पार कर, बलपूर्वक जाल विशेष को तोड़कर, सीमाप्रदेश—किनारों पर अग्निआखाओं के समूह से दुर्गम वन से दूर पहुँच कर, शिकारियों की भी बाणों की पहुँच से बाहर होकर वेग से दौड़ता हुआ मृग कुएँ में गिर पड़ा। वेचारा देव के प्रतिकूल होने पर क्या पुरुषार्थ करे ॥ ८७ ॥

अथाहमेकोऽन्यत्र गत । शेषा मूढतया तत्रैव दुर्गे प्रविष्टा । अत्रान्तरे स दुष्टपरित्राजको रुधिरविन्दुर्चर्चिता भूमिमवलोक्य तेनैव दुर्गमार्गेणागत्योपस्थित । ततश्च स्वहस्तिकया खनितुमारब्ध । अथ तेन खनता प्राप्त तन्निधान यस्योपरि सदैवाऽह कृतवसतिर्यस्योष्मणा महादुर्गमपि गच्छामि । ततो हृष्टमनास्ताम्रचूडमिदमूचेऽभ्यागत—‘भो भगवन्, इदानीं स्वपिहि नि शङ्क । अस्योष्मणा मूषकस्ते जागरण सपादर्यात् ।’ एवमुक्त्वा निधानमादाय मठाभिमुख प्रस्थितौ द्वावपि । अहमपि यावन्निधानरहित स्थानमागच्छामि, तावदरमणीयमुद्वेगकारक तत्स्थान वीक्षितुमपि न शक्नोमि । अचिन्तय च—‘किं करोमि । क्व गच्छामि । कथं मे स्यान्मनस प्रशान्ति ।’ एव चिन्तयतो महाकण्ठेन स दिवसो व्यतिक्रान्त । अथास्तमितेऽर्के सोद्वेगो निरुत्साहस्तस्मिन्मठे सपरिवार प्रविष्ट ।

म अकेला और तरफ चला गया। शेष मूर्खता से उसी विल में घुम गये। इसी बीच में वह दुष्ट सन्यासी रुधिर की बूँदों से चिह्नित पृथ्वी को देखकर उसी विलमार्ग में आ पहुँचा और कुदाल में खोदने लगा। खोदते-खोदते उसने वह रत्न पा लिया जिसके ऊपर मैं हमेशा रहता था और जिसके प्रभाव में दुर्गम जगहों पर भी पहुँच जाता था। तब अभ्यागत प्रसन्न मन से ताम्रचूड ने बोला—‘भगवन् !’ जब नि शङ्क होकर सोयी। इसीकी गरमी से चूहा तुम्हें गान भर जगाता था। यह कह और रत्न लेकर दोनों मठ की तरफ चले गये। मैं भी जब निधानरहित स्थान पर पहुँचा तब अरमणीय मन का क्षुब्ध करने वाले उस स्थान को देव भी न मरुता था। मैं सोचने लगा—‘क्या करें ? क्या जाऊँ ? मेरे मन को शान्ति कैसे हो ?’ इस प्रकार सोचते-सोचते बड़े कष्ट

से वह दिन बीत गया । अनन्तर सूर्यास्त होने पर उद्विग्न, उत्साहहीन हुआ मैं, परिवारसहित उम मठ में घुसा ।

अथास्मत्परिग्रहशब्दमाकर्ण्य ताम्रचूडोऽपि भूयो भिक्षापात्र जर्जरवशेन ताडयितुं प्रवृत्त । अयासावभ्यागत प्राह—‘सखे, किमद्यापि नि शङ्को न निद्रा गच्छसि ।’ स आह—‘भगवन्, भूयोऽपि समायात सपरिवार’ स दुष्टात्मा मूषक । तद्भयाज्जर्जरवशेन भिक्षापात्र ताडयामि ।’ ततो विहस्याभ्यागत प्राह—‘सखे, मा भैषी । वित्तेन सह गतोऽस्य कूर्दनो-त्साह सर्वेषामपि जन्तूनामियमेव स्थितिः । उक्त च—

हमारे परिजनो के शब्द को सुनकर, ताम्रचूड, फिर पुराने बाँस में भिक्षा-पात्र को पीटने लगा । तब अभ्यागत ने कहा—‘मित्र ! अब भी नि शङ्क हो क्यों नहीं सोते ? वह बोला—भगवन् ! वह दुष्ट चूहा फिर परिवारसहित आ पहुँचा, उसके डर से भिक्षापात्र को बाँस से बजाता हूँ । तब हँसकर अभ्यागत ने कहा—मित्र ! मत डरो, धन के साथ इसके कुदने का उत्साह भी चला गया, सब मनुष्यों का यही नियम है ।

यदुत्साही सदा मर्त्यः पराभवति यज्जनान् ।

यदुद्धत वदेद्वाक्यं तत्सर्वं वित्तजं बलम् ॥ ८८ ॥

मनुष्य जो हमेशा उत्साही होता, जो मनुष्यों को तिरस्कृत करता और जो कठोर बात कहता है वह, सब धन का बल है ॥ ८८ ॥

अथाह तच्छ्रुत्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रमुद्दिश्य विशेषादुत्कृदितोऽप्राप्त एव भूमौ निपतित । तच्छ्रुत्वाऽसौ मे शत्रुविहस्य ताम्रचूडमुवाच—‘भो, पश्य पश्य कौतूहलम् ।’ आह च—

यह सुनकर मैं क्रुद्ध हो भिक्षापात्र की तरफ सारी शक्ति लगाकर कुदा, परन्तु वहाँ न पहुँचकर भूमि पर गिर पड़ा । यह देखकर वह मेरा शत्रु हँसकर ताम्रचूड से बोला—देखो तमाशा देखो, फिर कहने लगा—

‘अर्थेन बलवान्सर्वोऽप्यर्थयुक्तः स पण्डितः ।

पश्यैनं मूषकं व्यर्थं सजाते समता मतम् ॥ ८९ ॥

सब मनुष्य धन से बलवान् होते हैं, जो धनवान् है वही पण्डित है, देखो—धनरहित यह चूहा अपनी जातिवालों के समान हो गया ॥ ८९ ॥

तत्स्वपिहि त्वं गतशङ्कः । यदस्योत्पत्तनकारणं तदावयोर्हस्तगतं जातम् । अथवा साध्विदमुच्यते—

इसलिये तुम नि शङ्क सोओ । इसके कूदने का कारण हमदोनो के हाथ मे आ गया है । ठीक ही कहा है—

दष्टाविरहित सर्पो मदहीनो यथा गज ।
तथार्थेन विहीनोऽत्र पुरुषो नामधारक' ॥ ९० ॥

जिस प्रकार दूटे दाँतवाला साप ओर मदरहित हाथी इस ससार मे केवल नामधारी होते हैं, उसी प्रकार धन से रहित पुरुष भी नामधारी होता है ॥ ९० ॥

तच्छ्रुत्वाह मनसा विविन्तितवान्—'यतोऽङ्गुलिमात्रमपि कूर्दन-
शक्तिर्नास्ति, तद्विगर्थहोनस्य पुरुषस्य जीवितम् । उक्त च—

यह सुनकर मे सोचने लगा—मुझमे अगुल मर भी कूदने की शक्ति नहीं रही, इसलिए धनहीन पुरुष के जीवन को धिक्कार है । कहा भी है—

अर्थेन च विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधस ।
उच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ९१ ॥

धनहीन अतएव मन्दबुद्धि पुरुष के सब कार्य, गरमी मे छोटी-छोटी नदियो के समान नष्ट हो जाते हैं ॥ ९१ ॥

यथा काकयवा प्रोक्ता यथारण्यभवास्तिला ।
नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीनास्तथा नराः ॥ ९२ ॥

जैसे काकयव—एक प्रकार का साररहित अन्न और जङ्गली तिल नाममात्र के हो होते हैं । उनसे कोई सिद्धि नहीं होती । उसी प्रकार धनहीन पुरुष भी होते हैं ॥ ९२ ॥

सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणा ।
आदित्य इव भूतानां श्रीर्गुणानां प्रकाशिनी ॥ ९३ ॥

दरिद्र व्यक्ति के सभी गुण धन के अभाव से प्रकाशित नहीं होते । क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सकल पदार्थों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार सकल गुणों की प्रकाशिका लक्ष्मी ही है ॥ ९३ ॥

न तथा बाध्यते लोके प्रकृत्या निर्धनो जन ।
यथा द्रव्याणि संप्राप्य तैर्विहीनोऽसुखे स्थित ॥ ९४ ॥

जो व्यक्ति प्रकृति से ही निर्धन है उसे उतना बध नहीं होता जितना कि पहले वन प्राप्त कर बाद मे उससे रहित हो दुःख मे रहने वाले व्यक्ति को होता है ॥ ९४ ॥

शुष्कस्य कीटखातस्य वह्निदग्धस्य सर्वतः ।

तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चार्थिनः ॥ ९५ ॥

सूखे, कीड़ों में खाये, चारों ओर से जले तथा ऊमर भूमि में स्थित वृक्ष का जन्म याचक के जन्म की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है ॥ ९५ ॥

शङ्कनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता ।

उपकर्तुमपि हि प्राप्त नि स्व सन्त्यज्य गच्छति ॥ ९६ ॥

अकीर्तिकारिणी दरिद्रता से सदा-सर्वदा सावधान रहना चाहिये । क्योंकि उपकार करने के लिये भी आये हुए निर्धन को मनुष्य छोड़ देता है ॥ ९६ ॥

उन्नम्योन्नम्य तत्रैव निर्धनाना मनोरथा ।

हृदयेष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्मनाविव ॥ ९७ ॥

विधवा स्त्री के स्तन के समान निर्धन मनुष्य की अभिलाषाएँ भी हृदय में उठ-उठकर वही नष्ट हो जाती हैं ॥ ९७ ॥

व्यक्तेऽपि वासरे नित्य दौर्गत्यतमसावृत ।

अग्रतोऽपि स्थितो यत्नान्न केनापीह दृश्यते' ॥ ९८ ॥

इस ससार में दुर्गति (दरिद्रता) रूप अन्धकार से ढका हुआ मनुष्य दिन के प्रकाश में आगे रहता हुआ भी प्रयत्न करने पर भी किसी से नहीं देखा जाता ॥

एव विलप्याह भग्नोत्साहस्तन्निधान गण्डोपधानीकृत दृष्ट्वा स्व दुर्गं प्रभाते गतः । ततश्च मदभृत्या प्रभाते गच्छन्तो मिथो जल्पन्ति— 'अहो, असमर्थोऽयमुदरपूरणेऽस्माकम् । केवलमस्य पृष्ठलग्नाना बिडालादिविपत्तय तत्किमनेनाराधितेन ।' उक्त च—

इस प्रकार विलाप कर मैं उत्साहरहित हो उस धन की कन्वे के नीचे (सिरहाने में) रखा देख प्रातः काल अपने दुर्ग (बिल) में चला गया । तब मेरे सेवक प्रातः काल जाते हुए आपस में कहने लगे—यह हमारा पेट भरने में असमर्थ है, इसके पीछे फिरते हुए (साथ रहने में) बिल्ली आदि की विपत्तियाँ प्राप्त होगी, अतः इसकी सेवा करने से क्या लाभ । कहा भी है—

'यत्सकाशान्न लाभ स्यात्केवला स्युर्विपत्तय ।

स स्वामी दूरतस्थाज्यो विशेषादनुजोविभि ॥ ९९ ॥

जिससे कोई लाभ न हो और केवल विपत्तियाँ ही प्राप्त हो ऐसे मालिक को विशेषकर अनुचर दूर से ही छोड़ दें ॥ ९९ ॥

इसलिये तुम नि शङ्क सोओ । इसके कूदने का कारण हमदोनो के हाथ मे आ गया है । ठीक ही कहा है—

दष्टाविरहित सर्पो मदहीनो यथा गज ।

तथार्थेन विहीनोऽत्र पुरुषो नामधारक' ॥ ९० ॥

जिस प्रकार दूटे दाँतवाला साप और मदरहित हाथी इस ससार मे केवल नामधारी होते हैं, उसी प्रकार धन से रहित पुरुष भी नामधारी होता है ॥ ९० ॥

तच्छ्रुत्वाह मनसा विविन्तितवान्—'यतोऽङ्गुलिमात्रमपि कूर्दन-
शक्तिर्नास्ति, तद्विगर्थहीनस्य पुरुषस्य जीवितम् । उक्त च—

यह सुनकर मे सोचने लगा—मुझमे अगुल भर भी कूदने की शक्ति नहीं रही, इसलिए धनहीन पुरुष के जीवन को धिक्कार है । कहा भी है—

अर्थेन च विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेघस ।

उच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ९१ ॥

धनहीन अतएव मन्दबुद्धि पुरुष के सब कार्य, गरमी मे छोटी-छोटी नदियो के समान नष्ट हो जाते हैं ॥ ९१ ॥

यथा काकयवा प्रोक्ता यथारण्यभवास्तिला ।

नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीनास्तथा नरा ॥ ९२ ॥

जैसे काकयव—एक प्रकार का साररहित अन्न और जङ्गली तिल नाममात्र के हो होते हैं । उनसे कोई सिद्धि नहीं होती । उसी प्रकार धनहीन पुरुष भी होते हैं ॥ ९२ ॥

सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणा ।

आदित्य इव भूताना श्रीगुणाना प्रकाशिनी ॥ ९३ ॥

दरिद्र व्यक्ति के सभी गुण धन के अभाव से प्रकाशित नहीं होते । क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सकल पदार्थों को प्रकाशित करता है उसी प्रकार सकल गुणों की प्रकाशिका लक्ष्मी ही है ॥ ९३ ॥

न तथा बाध्यते लोके प्रकृत्या निर्धनो जन ।

यथा द्रव्याणि संप्राप्य तैर्विहीनोऽसुखे स्थित ॥ ९४ ॥

जो व्यक्ति प्रकृति से ही निर्धन है उसे उतना कष्ट नहीं होता जितना कि पहले धन प्राप्त कर बाद मे उससे रहित हो दुःख मे रहने वाले व्यक्ति को होता है ॥ ९४ ॥

शुष्कस्य कीटखातस्य वह्निदग्धस्य सर्वत ।

तरोरप्यूषरस्यस्य वरं जन्म न चार्थिनः ॥ ९५ ॥

सूखे, कीड़ों से खाये, चारों ओर से जले तथा ऊमर भूमि में स्थित वृक्ष का जन्म याचक के जन्म की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है ॥ ९५ ॥

शङ्कनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता ।

उपकर्तुमपि हि प्राप्त नि स्व सन्त्यज्य गच्छति ॥ ९६ ॥

अकीर्तिकारिणी दरिद्रता से सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिये । क्योंकि उपकार करने के लिये भी आये हुए निर्धन को मनुष्य छोड़ देता है ॥ ९६ ॥

उन्नम्योन्नम्य तत्रैव निर्धनाना मनोरथा ।

हृदयेष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्तननाविव ॥ ९७ ॥

विधवा स्त्री के स्तन के समान निर्धन मनुष्य की अमिलाषाएँ भी हृदय में उठ-उठकर वही नष्ट हो जाती हैं ॥ ९७ ॥

व्यक्तेऽपि वासरे नित्य दौर्गत्यतमसावृतः ।

अग्नतोऽपि स्थितो यत्नान्न केनापीह दृश्यते ॥ ९८ ॥

इस ससार में दुर्गति (दरिद्रता) रूप अन्धकार से ढका हुआ मनुष्य दिन के प्रकाश में आगे रहता हुआ भी प्रयत्न करने पर भी किसी से नहीं देखा जाता ॥

एव विलप्याह भग्नोत्साहस्तन्निधान गण्डोपधानीकृत दृष्ट्वा स्व दुर्ग प्रभाते गतः । ततश्च मदभृत्या प्रभाते गच्छन्तो मिथो जल्पन्ति—
'अहो, असमर्थोऽयमुदरपूरणेऽस्माकम् । केवलमस्य पृष्ठलग्नाना बिडालादिविपत्तय तत्किमनेनाराधितेन ।' उक्त च—

इस प्रकार विलाप कर मैं उत्साहरहित हो उस धन की कन्धे के नीचे (सिरहाने में) रखा देख प्रातः काल अपने दुर्ग (बिल) में चला गया । तब मेरे सेवक प्रातः काल जाते हुए आपस में कहने लगे—यह हमारा पेट भरने में असमर्थ है, इसके पीछे फिरते हुए (साथ रहने में) बिल्ली आदि की विपत्तियाँ प्राप्त होगी, अतः इसकी सेवा करने से क्या लाभ । कहा भी है—

'यत्सकाशान्न लाभो स्यात्केवला स्युर्विपत्तय ।

स स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजीविभि ॥ ९९ ॥

जिससे कोई लाभ न हो और केवल विपत्तियाँ ही प्राप्त हो ऐसे मालिक को विशेषकर अनुचर दूर से ही छोड़ दें ॥ ९९ ॥

एव तेषा वचासि श्रुत्वा स्वदुर्गं प्रविष्टोऽहम् । यावन्न कश्चिन्मम
समुखेऽभ्येति तावन्मया चिन्तितम्—‘धिगिय दरिद्रता ।’ अथवा सा-
ध्विदमुच्यते—

उनके यह वचन सुनकर मैं अपने दुर्गं में घुस गया । जब मेरे पास कोई न
बाया तब मैंने सोचा—इस दरिद्रता को धिक्कार है । अथवा ठीक ही कहा है—

मृतो दरिद्र पुरुषो मृत मैथुनमप्रजम् ।

मृतमश्रोत्रिय श्राद्ध मृतो यज्ञस्त्वदक्षिण ’ ॥ १०० ॥

दरिद्र मनुष्य, सन्तान पैदा करने में असमर्थ मैथुन, वेदज्ञ ब्राह्मण रहित
श्राद्ध और दक्षिणारहित यज्ञ निष्फल है ॥ १०० ॥

एव मे चिन्तयतस्ते भूत्या मम शत्रूणा सेवका जाता । ते च मामे-
काकिन दृष्ट्वा विडम्बना कुर्वन्ति । अथ मयैकाकिना योगनिद्रा गतेन
भूयो विचिन्तितम्—‘यत्तस्य कुतपस्विन समाश्रय गत्वा तद्गण्डोप-
घानवर्तिकृता वित्तपेटा शनै शनैर्विदार्य तस्य निद्रावश गतस्य स्वदुर्गे
तद्वित्तमानं यामि, येन भूयोऽपि मे वित्तप्रभावेणाधिपत्य पूर्ववद्भविष्यति ।
उक्तं च—

जब कि मैं इस तरह सोच रहा था (उसी समय) मेरे सेवक, मेरे शत्रुओं
के अनुचर हो गये । वे लोग मुझे अकेला देखकर मेरी हँसी करने लगे ।
तब मैंने अकेले ही अपनी हालत पर विचार करते हुए सोचा कि उस दुष्ट
तपस्वी के स्थान पर जा, उसके सोते हुए ही तकिये के नीचे रखी हुई धन की
पिटारी को धीरे-धीरे काटकर वह धन अपने बिल में ले आऊँ । जिससे धन के
प्रभाव से पहिले की तरह ही मेरा आधिपत्य हो जाय । कहा भी है—

व्यथयन्ति पर चेतो मनोरथशतैर्जना ।

नानुष्ठानैर्घनैर्हीना कुलजा विधवा इव ॥ १०१ ॥

निर्धन मनुष्य कुलीन विधवाओं के समान सैकड़ों इच्छाओं के द्वारा केवल
अपने मन को क्लेश ही दिया करते हैं । वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके मन
को आनन्दित नहीं कर सकते ॥ १०१ ॥

दौर्गत्य देहिना दुःखमपमानकर परम् ।

येन स्वैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि मृता इव ॥ १०२ ॥

दरिद्रता प्राणियों के लिये महान् दुःख और अत्यन्त अपमान करनेवाली
होती है । जिससे अपने कुटुम्बी भी जिन्दों को ही मुर्दा ही समझते हैं ॥ १०२ ॥

दन्यस्य पात्रतामेति पराभूते पर पदम् ।

विपदामाश्रय शश्वद्दीर्गत्यकलुषीकृत ॥ १०३ ॥

दरिद्रता से मलिन हुआ पुरुष, हमेशा दीनता का पात्र होता है तथा तिरस्कार का मुख्य स्थान और विपत्तियों का घर होता है ॥ १०३ ॥

लज्जन्ते बान्धवास्तेन संबन्ध गोपयन्ति च ।

मित्राण्यमित्रता यान्ति यस्य न स्यु कपर्दका ॥ १०४ ॥

जिसके पास धन न हो उससे कुटुम्बी लोग लज्जित होते हैं और उसके साथ अपना सम्बन्ध छिपाते हैं । (केवल इतना ही नहीं किन्तु) मित्र भी शत्रु हो जाते हैं ॥ १०४ ॥

मूर्तं लाघवमेवैतदपायानामिद गृहम् ।

पर्यायो मरणस्याय निर्धनत्वं शरीरिणाम् ॥ १०५ ॥

यह दरिद्रता प्राणियों के लिये मूर्तिमती लघुता, विपत्तियों का घर और मृत्यु का नामान्तर है—यह दूसरी मृत्यु ही है ॥ १०५ ॥

अजाधूलिरिव त्रस्तैर्मार्जनीरेणुवज्जनै ।

दीपखट्वोत्थछायेव त्यज्यते निर्धनो जनै ॥ १०६ ॥

बकरी के पैर से उठी हुई धूलि के समान झाड़ू से उड़ाई हुई गर्द की तरह और दीपक द्वारा पड़ी हुई खाट की परछाई की तरह निर्धन मनुष्य लोगों से छोड़ दिया जाता है ॥ १०६ ॥

शौचावशिष्टयाप्यस्ति किञ्चित्कार्यं क्वचिन्मृदा ।

निर्धनेन जनेनैव न तु किञ्चित्प्रयोजनम् ॥ १०७ ॥

शौच के बाद अग साफ करने से बची हुई मिट्टी का भी कहीं कोई काम निकल सकता है, परन्तु निर्धन मनुष्य से कहीं कुछ काम नहीं हो सकता—वह उससे भी गया बीता है ॥ १०७ ॥

अधनो दातुकामोऽपि सम्प्राप्तो धनिना गृहम् ।

मन्यते याचकोऽप्य धिग्दारिद्र्यं खलु देहिनाम् ॥ १०८ ॥

निर्धन मनुष्य (कुछ) देने की इच्छा रखता हुआ भी जब अनवानो के घर जाता है तब लोग उसे याचक ही समझते हैं, इसलिये प्राणियों की इस दरिद्रता को धिक्कार है ॥ १०८ ॥

अतो वित्तापहारं विदधतो यदि मे मृत्यु स्यात्तथापि शोभनम् ।
उक्त च—

यदि उस धन को लाने के उद्योग में मेरी मृत्यु भी हो जाय, तो अच्छा है । कहा भी है—

स्ववित्तहरणं दृष्ट्वा यो हि रक्षत्यसूत्रम् ।

पितरोऽपि न गृह्णन्ति तद्वत् सलिलाञ्जलिम् ॥ १०९ ॥

जो मनुष्य अपने धन का अपहर्ण देकर प्राणों की रक्षा करता है । उसके दिये हुए तर्पण जल को पितर लोग भी ग्रहण नहीं करते ॥ १०९ ॥

तथा च—

गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्रीवित्तहरणे तथा ।

प्राणास्त्यजति यो युद्धे तस्य लोका सनातना । ॥ ११० ॥

जो मनुष्य गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिये तथा स्त्री और धन के हरण होने पर (उनको वापिस लाने में) युद्ध में प्राण छोड़ता है उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं—वह स्वर्ग को जाता है ॥ ११० ॥

एव निश्चित्य रात्रौ तत्र गत्वा निद्रावशमुपागतस्य पेटाया मया छिद्रं कृतं यावत्, तावत्प्रबुद्धो दुष्टतापस । ततश्च जर्जरवशप्रहारेण शिरसि ताडितं कथञ्चिदायुः शेषनया निर्गतोऽहम्, न मृतश्च । उक्तं च—

ऐसा निश्चय कर रात में वहाँ जाकर जब तक मैंने (तपस्वी के) सोते हुए पिठारी में छेद किया उसी समय वह दुष्ट तपस्वी जाग गया । तब (उसने) फट बाँस से मेरे सिर पर मारा । (मैं) किसी प्रकार आयुशेष होने के कारण वहाँ से निकल आया और मरा नहीं । कहा भी है—

प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्नुते ।

तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम् ॥ १११ ॥

मनुष्य पाने योग्य (भाग्य में लिखी हुई) वस्तु को पाता ही है, देव भी उसे रोक नहीं सकता, इसलिये न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो वस्तु हमारी है वह दूसरों की नहीं हो सकती ॥ १११ ॥

काककूर्मो पृच्छत — 'कथमेतत् ।' हिरण्यक आह—

कौवे आर कटुए ने पूछा—'यह कैसे ?' हिरण्यक बोला—

कथा ४

'अस्ति कस्मिंश्चिन्नगरे सागरदत्तो नाम वाणक् । तत्सूनुना रूपक-शतेन विप्र

किसी नगर मे सागरदत्त नामका बनिया रहता था । उसके पुत्र ने सौ रुपये मे विकती हुई एक पुस्तक खरीदी । उसमे लिखा था—

(प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि त लघयितु न शक ।

तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीय न हि तत्परेषाम् ॥)

‘मनुष्य पाने योग्य वस्तु को पाता है’ इत्यादि । (देखें श्लोक १११) ॥

तददृष्ट्वा सागरदत्तेन तनुज पृष्ठ—‘पुत्र, कियता मूल्येनैतत् पुस्तक गृहीतम् ।’ सोऽब्रवीत्—‘रूपकशतेन’ । तच्छ्रुत्वा सागरदत्तोऽब्रवीत्—‘धिङ्मूर्ख, त्व लिखितैकश्लोक रूपकशतेन यद्गृह्णासि, एतया बुद्ध्या कथं द्रव्योपाज्जनं करिष्यसि । तदद्यप्रभृति त्वया मे गृहे न प्रवेष्टव्यम् । एव निर्भर्त्स्य गृहान्नि सारित । स च तेन निर्वेदेन विप्रकृष्ट देशान्तर गत्वा किमपि नगरमासाद्यावस्थित । अथ कतिपयदिवसेस्तन्नगरनिवासिना केनचिदसौ पृष्ठ—‘कुतो भवानागत । किनामधेयो वा’ इति । असावब्रवीत्—‘प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्य ।’ अथान्येनापि पृष्टेनानेन तथैवोत्तर दत्तम् । एव च तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्तव्यमर्थं इति तस्य प्रसिद्ध नाम जातम् । अथ राजकन्या चन्द्रवती नामाभिनवरूपयौवन-सम्पन्ना सखीद्वितीयैकस्मिन्महोत्सवदिवसे नगर निरीक्षमाणास्ति । तत्रैव च कश्चिद्वाजपुत्रोऽस्तीवरूपसम्पन्नो मनोरमश्च कथमपि तस्या दृष्टिगोचरे गत । तद्दर्शनसमकालमेव कुसुमबाणाहतया तया निजसख्यभिहिता—‘सखि, यया किलानेन सह समागमो भवति तथाद्य त्वया यतितव्यम्’ । एव च श्रुत्वा सा सखी तत्सकाश गत्वा शीघ्रमब्रवीत्—‘यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिक प्रेषिता । भणितं च त्वा प्रति तया, यन्मम त्वद्दर्शनात्मनोभवेन पश्चिमावस्था कृता । तद्यदि शीघ्रमेव मदन्तिके न समेष्यसि तदा मे मरण शरणम् ।’ इति श्रुत्वा तेनाभिहितम्—‘यद्यवश्य मया तत्रागन्तव्यं तत्कथं केनोपायेन प्रवेष्टव्यम् ।’ अथ सख्याभिहितम्—‘रात्रौ सौधा-वलम्बितया दृढवस्त्रया त्वया तत्रारोढव्यम् ।’ सोऽब्रवीत्—‘यद्येव निश्चयो भवत्यास्तदहमेव करिष्यामि ।’ इति निश्चित्य सखी चन्द्रवती-सकाश गता ।

उसे देखकर सागरदत्त ने पुत्र से पूछा—पुत्र । कितने मूल्यमे यह पुस्तक खरीदी है ? उसने कहा—सौ रुपये मे । यह सुनकर सागरदत्त बोला—मूर्ख । तुझे धिक्कार है । जब तू एक श्लोकवाली पुस्तक सौ रुपये मे खरीदता है

रोहक हत्वा प्रणश्यज्जनकोलाहलेन लोकमाकुलयस्तमेवोद्देश प्राप्तः । तच्च दृष्ट्वा सर्वे वरानुयायिनो वरेण सह प्रणश्य दिशो जग्मुः । अथाम्मिन्न-वसरे भयतरललोचनामेकाकिनी कन्यामवलोक्य 'मा भैषी, अहपरित्राता' इति सुधीर स्थिरीकृत्य दक्षिणपाणौ सगृह्य महासाहसिकतया प्राप्तव्यमर्थं पश्यवाक्यैर्हस्तिन निर्भर्त्सिनवान् । ततः कथमपि दैव-योगादपाये हस्तिनि समुद्बद्धान्धवेनातिक्रान्तलग्नसमये वरकोतिना-गत्य तावत्ता कन्यामन्यहस्तगता दृष्ट्वाभिहितम्—'भो इवशुर, विरुद्धमिद-त्वयानुष्ठितं यन्मह्यं प्रदाय कन्यामन्यस्मै प्रदत्ता' इति । सोऽब्रवीत्—'भोः, अहमपि हस्तिभयपलयितो भवद्भिः महापातो न जाने किमिदं वृत्तम् ।' इत्यभिधाय दुहितरं प्रष्टुमारब्ध—'वत्से, न त्वया सुन्दरं कृतम् । तत्कथ्यता काऽयं वृत्तान्तः ।' साऽब्रवीत्—'यदहमेनेन प्राणसशयाद्रक्षिता, तदेन मुक्ता मम जीवन्त्या नान्यं पाणिं ग्रहीष्यति' इति । अनेन वार्ताव्यतिकरेण रजनी व्युष्टा । अथ प्रातस्तत्र सजाते महाजनसमवाये वार्ताव्यतिकरं श्रुत्वा राजदुहिता तमुद्देशमागता । कर्णपरस्परया श्रुत्वा दण्डपाशकुसुतापि तत्रैवागता । अथ तं महाजनसमवाये श्रुत्वा राजापि तत्रैवाजगाम । प्राप्तव्यमर्थं प्राह—'भो, विश्रब्धं कथय । कीदृशोऽसौ वृत्तान्तः ।' अयं सोऽब्रवीत्—'प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्य' इति । राजान्वा स्मृत्वा प्राह—'देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः' इति । ततो दण्डपाशकुसुताब्रवीत्—'तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे' इति । तमखिललोकवृत्तान्तमाकर्ण्य वणिक्कुसुताब्रवीत्—'यदस्मदीयं न हि तत्प-रेषम्' इति । ततः अभ्युदानं दत्त्वा राजा पृथक्पृथक्वृत्तान्ताञ्ज्ञात्वावगत-तत्त्वस्तस्मै प्राप्तव्यमर्थाय स्वदुहितरं सबहुमानं ग्रामसहस्रेण सम सर्वा-लकारपरिवारयुता दत्त्वा त्वं मे पुत्रोऽपीति नगरविदितं तं यौवराज्ये-ऽभिषिक्तवान् । दण्डपासकेनापि स्वदुहिता स्वशक्त्या वस्त्रदानादिना सभाव्यं प्राप्तव्यमर्थाय प्रदत्ता ।

इस प्रकार अच्छी तरह सोचकर उसके पास नहीं गया । राजा ने धूमते हुए 'प्राप्तव्यमर्थ' ने राजमहल में लटकती हुई रस्सी देखी, उसे देखकर उसका हृदय कुतूहल (रस्सी लटकने का कारण जानने की इच्छा) से भर गया और वह उसे पकड़ ऊपर चढ़ गया । वह राजपुत्री यह समझकर कि यह वही है बड़ी प्रसन्न हुई । वह स्नान, भोजन, पान और वस्त्रादि से उसका सत्कार कर उसके

साथ शय्या पर स्थित होकर उसके स्पर्श से पुलकित होती हुई बोली—
आपके दर्शनमात्र से ही अनुरक्त होकर मैंने यह शरीर आपको अर्पण कर
दिया है, आपके अतिरिक्त कोई पुरुष मन में भी मेरा पति न होगा, फिर आप
मुझसे क्यों नहीं बोलते । उसने कहा—प्रासव्य वस्तु मनुष्य पा ही लेता है ।
ऐसा कहने पर 'यह कोई और है' यह समझ कर उसने उसे उतार कर छोड़
दिया । वह भी दृष्टे हुए मन्दिर में (अथवा 'खण्डोवा'^१ नामक देवताविशेष के
मन्दिर में) जाकर सो रहा । इसके बाद शहर का कोतवाल किसी स्वेच्छा-
चारिणी का सकेत पाकर वहाँ आया । उसने पहिले से साथे हुए इसे
(प्रासव्यमर्थ को) देखा और अपना गुप्तभेद छिपाने के लिये कहा—आप
कौन हैं ? उसने कहा, 'प्रासव्यमर्थ लमते मनुष्य' । यह सुन दण्डपाशक ने
कहा—यह देवालय सूना है इसलिये मेरे स्थान पर जाकर सा रहो । वह
स्वीकार कर (चला गया परन्तु) घोड़े से दूसरी चारपाई पर सो गया ।
(इधर) उस कोतवाल की सुन्दरी और युवती लड़की विनयवती किसी पुरुष
में अनुरक्त हो (उसे) सकेत देकर उस चारपाई पर सोई हुई थी, उसने
अपना प्रिय समझ लिया, (इसलिए) उठकर भोजनाच्छादनादि क्रियायें कराई
और गान्धर्व विवाह के द्वारा उसके साथ विवाह कर लिया । तब उसके साथ
शय्या पर स्थित होकर कमल के समान सुन्दर मुख से मुस्कराती हुई बोली—
'अब भी आप, मेरे साथ खुले दिल से क्यों नहीं बोलते ।' उसने कहा—
'प्रासव्यमर्थ लमते मनुष्य ।' यह सुन वह सोचने लगी—जो कार्य बिना सोचे-
समझे किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है । यह सोचकर उसने
दुःखी हो उसे निकाल दिया । वह जिस समय सड़क पर जा रहा था उसी
समय दूसरे देश (शहर) का रहनेवाला वरकीर्ति नामक वर, बड़े गाजे-बाजे
के साथ आ रहा था । प्रासव्यमर्थ भी उसके साथियों के साथ चल दिया ।
(इधर जब) विवाह लगन से कुछ ही पूर्व सड़क के पास वाले एक सेठ के घर
के दरवाजे पर मण्डप के नीचे बनी हुई वेदी पर हाथ में कलावा (मङ्गल
कार्यों में काम आने वाला लाल डोरा) बाँधे और विवाह के वस्त्रादि धारण

१ दक्षिण में पूना से २५ मील पर जेनुरी नामक पर्वत पर 'खण्डोवा'
नामक देवता की चैत्र पूर्णिमा में पूजा होती है । इस देवता की पूजा मुख्यतः
गडरिये लोग करते हैं ।

किये हुए बनिये की लडकी बैठी हुई थी उसी समय एक मतवाला हाथी पीलवान को मार कर भागते हुए मनुष्यों के शोर से लोगो को भयभीत करता हुआ उसी स्थान पर आ पहुँचा। उसे देखकर वर और उसके साथी इधर-उधर भाग गये। इसी मौके पर प्रासव्यमर्थ ने डर के कारण चञ्चल नेत्रवाली उस लडकी को अकेली देखकर बहादुरी के साथ 'मत डरो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ' (कहकर) धोरज दिया और उसे दाहिने हाथ में पकडकर (लडकी का दाहिना हाथ पकडकर) बड़े साहसपूर्वक कठोर शब्दों से हाथी को धमकाया। तब किसी प्रकार भाग्यवश हाथी के चले जाने और विवाह मुहूर्त के भी निकल जाने पर वरकीर्ति-बन्धु बान्धवों सहित वहाँ आया। उसने लडकी को दूसरे के हाथ में (कब्जे में) देखकर कहा—हे शशुर! आपने यह काम अनुचित किया कि मुझे लडकी देकर (देने का वायदा करके) दूसरे को दे दी। उसने कहा—मैं भी हाथी के डर से भागकर आप लोगो के साथ ही आया हूँ, नहीं, मालूम यह क्या बात हो गई। यह कहकर लडकी से पूछने लगा—पुत्रि! तुमने यह ठोक नहीं किया, कहो, यह क्या बात है? वह बोली—चूँकि इसने खतरे से मेरी जान बचाई है इसलिए मेरे जीवित रहते हुए इसे छोडकर कोई दूसरा मेरा हाथ नहीं पकड सकता (मेरे साथ विवाह नहीं कर सकता)। इसी बातचीत में रात व्यतीत हो गई। अनन्तर प्रातः काल वहाँ बहुत से मनुष्यों के इकट्ठा हो जाने पर इस समाचार को सुन राजकुमारी वही आयी और कर्णपरम्परा (एक दूसरे से यह घटना) सुन कोतवाल की लडकी भी वहाँ आ गई। राजा भी यह सुनकर कि 'वहाँ बहुत मनुष्य एकत्रित हैं' उसी स्थल पर आ गया। (उसने) प्रासव्यमर्थ से पूछा—मद्र! निडर होकर कहो, यह क्या वृत्तान्त है। उसने कहा—'प्रासव्यमर्थ लमते मनुष्य'। राजकन्या ने सोचकर कहा—'विधाता भी उसे रोक नहीं सकता।' तब कोतवाल की पुत्री बोली—'इसलिये न तो मैं शोक ही करती हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है।' यह समस्त लोकसमाचार सुन कर वैश्यपुत्री बोली—'जो हमारा है वह दूसरो का नहीं हो सकता।' तब अमय दान देकर राजा ने पृथक्-पृथक् समाचार मालूम किये और सब बात ठीक ठीक जानकर उस प्रासव्यमर्थ को सब तरह के भूषणों से सुशोभित कर दास-दासियों के साथ अपनी पुत्री को आदरपूर्वक दे दी। साथ ही एक सहस्र ग्राम भी दिये। तथा—'तुम मेरे पुत्र हो' ऐसा लोक में प्रसिद्ध कर उन्हे युवराज पद पर अभिषिक्त किया। दण्डपाशक ने भी

शक्त्यानुसार वस्त्र आदि से सम्मानित कर अपनी पुत्री प्राप्तव्यमर्थ को दे दी ।

अथ प्राप्तव्यमर्थेनापि स्वीयशितृमातरी समस्तकुटुम्बावृत्तौ तस्मिन्न-
रे सम्मानपुरसर समानीतौ । अथ सोऽपि स्वगोत्रेण सह विविच-
शोभानुपभुञ्जान सुखेनावस्थित । अनोऽह ब्रवीमि—'प्राप्तव्यमर्थं लभते
मनुष्य' इति ।

अनन्तर प्राप्तव्यमर्थं ने सब कुटुम्बियों के साथ अपने माता-पिता को
आदरपूर्वक उसी नगर में बुला लिया । वह प्राप्तव्यमर्थ, अपने परिवार के साथ
तरह-तरह के सुख-भोग भोगता हुआ अनन्द से रहने लगा । इसलिये मैं कहता
हूँ 'प्राप्तव्य वस्तु मनुष्य पा ही लेता है ।' इत्यादि ।

तदेतत्सकल सुखदुःखमनुभूय पर विवादमुपागतऽनेन मित्रेण
त्वत्सकाशमानीत । तदेतन्मे वैराग्यकारणम् । मन्थरक आह—'भद्र,
भवति सुहृदयमसन्दिग्ध य क्षुत्सामोऽपि शत्रुभूतत्वा भक्ष्यस्थाने स्थित
मेव पृष्ठमारोप्यानयति न मार्गेऽपि भक्षयति । उक्तं च यत् —

यह सब सुख-दुःख भोगकर मैं अत्यन्त दुखी हुआ, अब यह मित्र मुझे
तुम्हारे पास लाया है, मेरा वैराग्य का यही कारण है । मन्थरक बोला—भद्र !
निस्सन्देह यह मित्र है जो भुखा होने पर भी अपने भोजनस्वरूप तुझ शत्रु को
भी अपनी पीठपर चढ़ाकर लाता है, रास्ते में भी खाता नहीं । कहा भी है—

विकारयति नो वित्तं वित्ते यस्य कदाचन ।

मित्र स्यात्पर्वकाले च कारयेन्मित्रमुत्तमम् ॥ ११४ ॥

जिसका मन ऐश्वर्य पाकर विकार को प्राप्त नहीं होता अर्थात् बदलता नहीं
और जो सब अवस्थाओं में सच्चा मित्र रहे उस उत्तम पुरुष को मित्र बनाना
चाहिये ॥ ११४ ॥

विद्वद्भिः सुहृदामत्र चिह्नैरेतैरसशयम् ।

परीक्षाकरणं प्रोक्तं होमाग्नेरिव पण्डितैः ॥ ११५ ॥

इन चिह्नों से विद्वान् के लिए होमाग्नि की तरह मित्रों की परीक्षा अवश्य
कही गयी है ॥ ११५ ॥

तथा च—

आपत्काले तु सप्राप्ते यन्मित्र मित्रमेव तत् ।

वृद्धिकाले तु सप्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहृद्भवेत् ॥ ११६ ॥

५५० मि०

विपत्ति का समय आने पर जो मित्र रहे वही मित्र कहलाने योग्य है (क्योंकि) बढती के समय तो दुष्ट भी मित्र बन जाते हैं ॥ ११६ ॥

तन्ममाप्यद्यास्य विषये विश्वास समुत्पन्नो यतो नीतिविरुद्धेय मैत्र मासाशिर्भर्वायसैः सह जलचराणाम् । अथवा साध्वदमुच्यते—

इसलिये आज मुझे भी इसके विषय में विश्वास हो गया है क्योंकि मासाह्वार कौबो के साथ जल में रहनेवालों की यह मित्रता नीतिविरुद्ध है । अथवा य ठीक ही कहा है—

मित्र कोऽपि न कस्यापिनितान्त न च वैरकृत् ।

दृश्यते मित्रविध्वस्तात्कायद्विरी परीक्षित ॥ ११७ ॥

न तो कोई सर्वथा किसी का मित्र ही है और न सर्वथा शत्रु ही होता है क्योंकि कार्यवशा मित्र से मारे जाते हुए और शत्रु से रक्षा किये जाते हुए पुरुष देखे जाते हैं ॥ ११७ ॥

तत्स्वागतं भवत । स्वगृहवदास्यतामत्र सरस्तोरे । यच्च वित्तनाशो विदेशवासश्च ते सजातस्तत्र विषये सन्तापो न वर्तव्य । उक्तं च—

आपका स्वागत है । इस तालाब के किनारे पर अपने घर के समान रहिये । और जो आपके धन का नाश तथा विदेश में बास हो गया है इस विषय में कुछ न करना चाहिये । कहा भी है—

अभ्रच्छाया खलप्रोति सिद्धमन्नं च योषित ।

किंचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ ११८ ॥

मेघ की छाया, दुष्टों की प्रीति, पका हुआ अन्न (भात आदि), स्त्रियाँ, जवानी और धन ये सब वस्तु थोड़े काल तक ही भोगने योग्य होती हैं अर्थात् ये देर तक नहीं ठहरती ॥ ११८ ॥

अतएव विवेकिनो जितात्मानो धनस्पृहा न कुर्वन्ति । उक्तं च—

इसीलिये विवेकी जितेन्द्रिय पुरुष धन की इच्छा नहीं करते । कहा भी है—

सुसचित्तैर्जीवनवत्सुरक्षितै-

निजेऽपि देहे न वियोजितै क्वचित् ।

पुसो यमान्तं व्रजतोऽपि निष्ठुरे-

रेतैर्धनै पञ्चपदो न दीयते ॥ ११९ ॥

अच्छी प्रकार (कष्ट सहकर भी) सङ्ग्रह किये हुए, प्राणों के समान रक्षा किये हुए, अपने शरीर के लिये भी खर्च नहीं किये गये ऐसे ये निष्ठुर धन

यम के समीप भी जाते हुए (मरते हुए) पुरुष के पीछे पाँच पैर भी नहीं जाते ॥ ११९ ॥

अन्यच्च—

यथामिष जले मत्स्यैर्भक्ष्यते श्वापदैर्भुवि ।

आकाशे पक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ १२० ॥

और भी—जैसे मास को पानी में मछलियाँ, पृथिवी पर हिंसक जन्तु और आकाश में पक्षी खाते हैं उसी प्रकार धनवान् सर्वत्र खाया जाता है ॥ १२० ॥

निर्दोषमपि वित्ताढ्य दोषैर्योग्रथते नृप ।

निर्धन प्राप्तदोषाऽपि सर्वत्र निरुद्रव ॥ १२१ ॥

राजा निरपराध भी धनी पुरुष को अपराधो सिद्ध करता है (दोष लगाकर धन बसूल करता है) । निर्धन पुरुष अपराध करके भी सब जगह निर्दोष ही रहता है ॥ १२१ ॥

अर्थानामर्जने दुःखमजिताना च रक्षणे ।

नाशे दुःख व्यये दुःख त्रिगर्थान्कष्टसश्रयान् ॥ १२२ ॥

धन के कमाने और उसकी रक्षा करने में कष्ट होता है । उसके नाश होने तथा खर्च करने में भी दुःख होता है, इन केवल दुःख देने वाले धनो को बिककार है ॥ १२२ ॥

अर्थार्थी यानि कष्टानि भूढोऽय सहते जन ।

शताशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्नुयात् ॥ १२३ ॥

सूखं मनुष्य, धन कमाने में जो दुःख सहता है उसका सौवाँ भाग भी यदि सहन करे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है ॥ १२३ ॥

अपर विदेशवामजमपि वैराग्य त्वया न कार्यम् । यत —

और विदेशवास से उत्पन्न खेद को भी तुम्हें मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि—

को घोरस्य मनस्विन स्वविषय को वा विदेश स्मृतो

य देश श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम् ।

यद्दृष्ट्वा नखलाङ्गुलप्रहरणैः सिंहो वन गाहते

तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुधिरैस्तृष्णा छिनत्त्यात्मनः ॥ १२४ ॥

स्थिरचित्त महामना मनुष्य के लिये क्या स्वदेश और क्या विदेश । सब ही उसके लिए समान है । वह जिस देश में रहता है उसी को भुजबल से

अपने अधीन कर लेता है । (जैसे कि) दाँत, नाखून और पूँछरूपी अस्त्रधारी सिंह जिस वन में प्रविष्ट होता है उसी में बड़े-बड़े हाथियों को मारकर उनके खून से अपनी प्यास बुझाता है ॥ १२४ ॥

अर्थहीन परे देशे गतोऽपि य प्रज्ञावान्भर्वाति स कथंचिदपि न सीदति । उक्त च—

परदेश में गया हुआ निर्वन भी यदि बुद्धिमान् हो तो वह दुखी नहीं होता । कहा भी है—

कोऽतिभार समर्थानां किं दूर व्यवसायिनाम् ।

को विदेश सुविद्यानां क पर प्रियवादिनाम् । १२५ ॥

समर्थ के लिए अतिभार क्या है ? व्यापारियों के लिए दूर कौन सा स्थान है ? विद्वानों के लिए विदेश क्या है ? प्रियवादियों के लिये गैर कौन है ? ॥ १२५ ॥

तत्प्रज्ञानिर्घर्भवान्न प्राकृतपुरुषतुल्य । अथवा—

आप महाबुद्धिमान् हैं, साधारण पुरुष के समान नहीं हैं । अथवा—

उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्र क्रियाविधिज्ञ व्यसनेऽवसक्तम् ।

शूर कृतज्ञ दृढसौहृद च लक्ष्मी स्वयं मार्गति वासहेतो ॥ १२६ ॥

उद्योगी, कार्य में देर न लगानेवाले, (कार्यों के) सिद्धान्त तथा निर्माण पद्धति को जाननेवाले, मद्यपानादि बुरे व्यसनो से पृथक्, बहादुर उपकार मानने वाले और स्थिर मित्रता वाले पुरुष को लक्ष्मी स्वयं अपने निवास के लिये तलाश कर लेती है ॥ १२६ ॥

अपर प्राप्तोऽप्यर्थं कर्मप्राप्त्या नश्यति । तदेतावन्ति दिनानि त्वदीयमासीत् । मुहूर्तमप्यनात्मोय भोक्तुं न लभ्यते । स्वयमागतमपि विविनापह्नियते ।

और प्राप्त हुआ भी धन कर्मनुसार नष्ट हो जाता है । इतने दिनों तक (यह धन) तुम्हारा रहा । क्षण भर भी उस वस्तु को नहीं भोग सकते जो अपनी नहीं है । स्वयं प्राप्त भी (ऐसी वस्तु को) विधाता (भाग्य) हर लेता है ।

अर्थस्योपाजनं कृत्वा नैव भोगं समश्नुते ।

अरण्यं महदासाद्य मूढं सोमिलको यथा ॥ १२७ ॥

मनुष्य बड़े जङ्गल में पहुँचकर घबड़ाये हुए (मूढ़) सोमलिक के समान धन कमा कर भी (भाग्य के प्रतिकूल होने पर) उसको भोग नहीं सकता ॥ १२७ ॥

हिरण्यक आह—‘कथमेतत्’ । स आह—
हिरण्यक ने कहा—यह कैसे ? यह बोला—

कथा ५

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने सोमिलको नाम कौलिको वसति स्म । स चानेकविषपट्टरचनारञ्जितानि पार्थिवोचितानि सदैव वस्त्राण्युत्पादयति । पर तस्य चानेकविषपट्टरचनानिपुणस्यापि न भोजनाच्छादनाभ्यधिकं कथमप्यर्थमात्रं सम्पद्यते । अथान्ये यत्र सामान्यकौलिका स्थूलवस्त्रसम्पादनविज्ञानिनो महद्दिसम्पन्ना । तानवलोक्य स स्वभार्यामाह—‘प्रिये, पश्यैतान्स्थूलपट्टकारकान्धनकनकसमृद्धान् । तदधारणकं ममैतत्स्थानम् । तदन्यत्रोपाजर्जाय गच्छामि ।’ सा प्राह—‘भो प्रियतम, मिथ्या प्रलपितमेतद्यदन्यत्र गतानां धनं भवति स्वस्थाने न भवतीति । उक्तं च—

किसी स्थान में सोमलिक नाम का जुलाहा रहता था । वह तरह-तरह के बुनावट से मनोहर, राजाओं के (पहिने) योग्य वस्त्र बुना करता था । यद्यपि वह अनेक प्रकार के वस्त्र बनाने में चतुर था तथापि भोजन-वस्त्रादि से अधिक थोड़ा भी धन उसे नहीं मिलता था । और वहाँ मामूली जुगहे मोटा (साधारण) कपड़ा बनाना जानने वाले बड़े सम्पन्न थे । उनको देखकर वह पत्नी से बोला— प्रिये ! इन मामूली कपड़ा बनाने वालों को देखो, ये कैसे मालदार (धन और सोने से सम्पन्न हैं) । मेरे लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं, मुझे इस स्थान पर काम न होगा, इसलिये मैं कमाने के लिये और जगह जाऊँगा । वह बोली— प्रियतम ! यह बात मिथ्या है कि दूसरे स्थान पर जानेवालों को धन मिलता है । कहा भी है—

उत्पतन्ति यदाकाशे निपतन्ति महीतले ।

पक्षिणा तदपि प्राप्या नादत्तमुपतिष्ठति ॥ १२८ ॥

पक्षी जो आकाश में उड़ते और पृथ्वी पर उतरते हैं यह सब उनके पूर्व-जन्म में किये हुये कर्मों के फल के कारण है, वरrier दो हुई कोई वस्तु नहीं मिलती ॥ १२८ ॥

तथा च—

न हि भवति यन्न भाव्य भवति च भाव्य विनापि यत्नेन ।

करतलगतमपि नश्यति यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥ १२९ ॥

और भी—जो होनेवाला नहीं है, वह नहीं होता । जो होनेवाला है वह बिना किसी यत्न के ही पूरा हो जाता है । जो प्राप्त नहीं होने वाला है वह हाथ में आकर भी नष्ट हो जाता है ॥ १२९ ॥

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् ।

तथा पुराकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ १३० ॥

जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को पा लेता है (पहिचान कर उसके पास चला जाता है) इसी तरह पूर्व में किया हुआ कर्म करने वाले के पीछे-पीछे जाता है ॥ १३० ॥

शेते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति ।

नराणां प्राक्तन कर्म तिष्ठेत्त्वथ सहात्मना ॥ १३१ ॥

मनुष्यों का पूर्वजन्म में किया हुआ कर्म, सोते हुए मनुष्य के साथ सोता और चलते हुए के पीछे चलता है, (हमेशा) आत्मा के साथ रहता है ॥ १३१ ॥

यथा छायात्तपो नित्यं सुसबद्धौ परस्परम् ।

एव कर्म च कर्ता च सक्लिष्टावितरेतरम् ॥ १३२ ॥

जिस प्रकार छाया और धूप आपस में सदा सम्बद्ध रहते हैं इसी तरह कर्म और कर्ता एक दूसरे से बँधे रहते हैं ॥ १३२ ॥

तस्मादत्रैव व्यवसायपरो भव ।' कौलिक आह—'प्रिये, न सम्यग्-भिहितं भवत्या । व्यवसायं विना कर्म न फलति । उक्तं च—

इसीलिये यही व्यापार करो । जुलाहा बोला—प्रिये, तुमने ठीक नहीं कहा क्योंकि व्यवसाय के बिना कर्म फलीभूत नहीं होता, कहा भी गया है—

यथैवेन न हस्तेन तालिका सप्रपद्यते ।

तथोद्यमपरित्यक्तं न फलं कर्मण स्मृतम् ॥ १३३ ॥

जिस तरह एक हाथ में ताली नहीं बजती, इसी तरह उद्योग के बिना कर्म (भाग्य) फल नहीं दे सकता ॥ १३३ ॥

पदयः कर्मवशात्प्राप्तं भोज्यकालेऽपि भोजनम् ।

हस्तोद्यमं विना वक्त्रे प्रविशेन्न यथचन ॥ १३४ ॥

देखो—भोजन के समय पूर्व कर्म के कारण प्राप्त हुआ भी भोजन, हाथ की चेष्टा के बिना मुँह में प्रविष्ट नहीं हो सकती ॥ १३४ ॥

तथा च—

उद्योगिन पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी-

दैव हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति ।

दैव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष ॥ १३५ ॥

जैसे उपयोगी पुरुष-सिंह को लक्ष्मी प्राप्त होती है । कायर पुरुष दैव-दैव पुकारते हैं । दैव को छोड़कर शक्तिमत् पुरुषार्थ करके यत्न करने पर भी यदि सिद्धि की प्राप्ति न हो तो समझना चाहिए कि यत्न करने में त्रुटि रह गई है पुनः-पुनः पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिए ॥ १३५ ॥

तथा च—

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा ॥ १३६ ॥

कार्य उद्योग से ही सफल होते हैं केवल मनोरथों से नहीं, सोते हुए सिंह के मुख में पशु नहीं घुसते ॥ १३६ ॥

उद्यमेन विना राज्ञश्च सिद्ध्यन्ति मनोरथा ।

कातरा इति जल्पन्ति यद्भाष्य तद्भविष्यति ॥ १३७ ॥

हे राजन् ! यत्न के बिना इच्छार्थें सिद्ध नहीं होती, आलसी पुरुष ही कहा करते हैं कि 'जो होना होगा सो हो जायगा' ॥ १३७ ॥

स्वशक्त्या कुर्वत कर्म न चेत्सिद्धिं प्रयच्छति ।

नोपालभ्य पुमास्तत्र देवान्तरितपौरुष ॥ १३८ ॥

अपनी शक्त्यनुसार काम करते हुए पुरुष को यदि (काम करना रूप) पुरुषार्थ फल नहीं देता तो इसमें पुरुष निन्दनीय नहीं है क्योंकि उसका यत्न शाय से नष्ट कर दिया गया है ॥ १३८ ॥

तन्मयाऽत्रय देशान्तरं गन्तव्यम् ।' इति निश्चित्य वर्धमानपुर गत । तत्र च वर्षत्रय स्थित्वा सुवर्णशतत्रयोपार्जनं कृत्वा भूय स्वगृहं प्रस्थित । अथार्धपथे गच्छतस्तस्य रुदाचिदटव्या पर्यटतो भगवान् रविरस्तमुपागत । तदासी व्यालभयात्स्थूऋतरवटस्कन्वमारुह्य यावत्प्रसुप्तस्तावन्निशीथे स्वप्ने द्वौ पुरुषौ रौद्राकारौ परस्परं प्रजल्पन्तावभृगोत् । तत्रैक आह—'भो कर्तुं, त्वं किं सम्पद् न वेत्सि यदस्य सोमिलकस्य भोजनाच्छादनाभ्यधिका समृद्धिर्नास्ति । तर्हि त्वयास्य सुवर्णशतत्रय प्रद-

त्तम् ।' स आह—'भो कर्मन्, मयावश्य दातव्य व्यवसायिनाम् । तत्र च तस्य परिणितिस्त्वदायत्ता' इति । अथ यावदसौ कौलिक प्रबुद्धः सुवर्णग्रन्थिमवलोकयति तावद्विक्लं पश्यति । ततः साक्षेपं चिन्तयामास—'अहो, किं मेतत् महता कष्टेनोपाजितं वित्तं हेलया क्वापि गतम् । तद्व्यर्थं श्रमोऽर्कचनं कथं स्वपत्न्या मित्राणां च मुखं दर्शयिष्यामि ।' इति निश्चित्य तदेव पत्तनं गतः । तत्र च वर्षमात्रेणापि सुवर्णशतपञ्चङ्गमुपाज्यं भूयोऽपि स्वस्थानं प्रति प्रस्थितः । यावदधर्षपथे भूयोऽटवीगतस्य भगवान्भानुरस्तं जगाम । अथ सुवर्णनाशभयात्सुश्रान्तोऽपि न विश्राम्यति । केवलं कृतगृहोत्कण्ठः सत्वरं व्रजति । अत्रान्तरे द्वौ पुरुषौ तादृशौ दृष्टिदेशे समागच्छन्तौ जल्पन्तौ चाशृणोत् । तत्रैकः प्राह—'भोः कर्तुं, किं त्वयैतस्य सुवर्णशतपञ्चकं प्रदत्तम् । तर्हि न वेत्ति, यद्भोजनाच्छादनाभ्यधिकमस्य किञ्चिन्नास्ति ।' स आह—'भो कर्मन्, मयावश्य देयं व्यवसायिनाम् । तस्य परिणामस्त्वदायत्तः । तर्हि मामुपालभ्यसि ।' तच्छ्रुत्वा सोमिलको यावद् ग्रन्थिमवलोकयति तावत्सुवर्णं नास्ति । ततः परं दुःखमापन्नो व्यचिन्तयत्—'अहो, किं मम धनरहितस्य जीवितेन । तदत्र वटवृक्ष आत्मानमुद्वध्य प्राणास्त्यजामि ।' एव निश्चित्य दर्भमयी रज्जुं विधाय स्वकण्ठे पाशं नियोज्य शाखायामात्मानं निबध्य यावत्प्रक्षिपति तावदेकं पुमानाकाशस्थ एवेदमाह—'भो भो सोमिलक, मैव साहसं कुरु । अहं ते वित्तापहारकः । न ते भोजनाच्छादनाभ्यधिका वराटिकामपि सहामि । तद्गच्छ स्वगृहं प्रति । अन्यच्च भवदीयसाहसेनाहं तुष्टः । तथा मे न स्याद्व्यर्थं दर्शनम् । तत्प्रार्थ्यतामभीष्टो वरं कश्चित् ।' सोमिलक आह—'यद्येव तद्देहि मे प्रभूतं धनम् ।' स आह—'भो, किं करिष्यसि भोगरहितेन धनेन, यतस्तव भोजनाच्छादनाभ्यधिका प्राप्तिरपि नास्ति । उक्तं च—

इसलिये मैं अवश्य विदेश को जाऊँगा ऐसा निश्चय कर वर्धमानपुर गया । वहाँ तीन वर्ष रहकर और तीन सौ मोहर (सोने के सिक्के) कमाकर फिर अपने घर को रवाना हुआ । अनन्तर, जब कि वह आधी दूर ही पहुँचा था (आधा मार्ग ही पार किया था) कि जंगल में उसके घूमते हुए भगवान् सूर्य अस्त हो गये । तब वह हिसक-जन्तुओं के भय से बड़के एक मोटे गुहे (स्क्व) पर चढ़ कर सो गया । आधी रात के समय, उसने स्वप्न में भयङ्कर

आकृति के दो पुरुष आपस में बातचीत करते हुए सुने । उनमें से एक बोला—
हे कर्त ! क्या तुम्हें ठीक ठीक नहीं मालूम कि इस सोमिलक के (भाग्य में)
खाने-पहिरने से अधिक सम्पत्ति नहीं है, फिर क्यों तुमने इसे तीन सौ मुहर
दी ? उसने कहा, हे कर्मन् ! (कर्मधिष्ठान देव !) मैं उद्योगी पुरुषा को
अवश्य दूँगा, उसकी स्थिति (उसके पास रहना या न रहना) तुम्हारे अधीन
है । अनन्तर जब जुलाहा जागा और उसने अपनी सोने की गाँठ देखी तो
उसे खाली पाया । तब वह, भाग्य को कोसता हुआ सोचने लगा । यह क्या
बात है ? बड़े बड़े से कमाया हुआ धन अचानक कहीं चला गया । मेरा
परिश्रम व्यर्थ हो गया, मेरे पास कुछ भी न रहा । (ऐसी दशा में) मैं अपनी
पत्नी और मित्रों को कैसे मुख दिखाऊँगा । यह निश्चय कर उनी नगर को
(लौटा) गया । वहाँ, एक ही वर्ष में ५०० मोहरें कमाकर फिर श्री अपने घर
को चला । फिर रास्ते में जङ्गल में पहुँचने पर सूर्य अस्त हो गया । (परन्तु)
धन नष्ट होने के भय से, धक्के पर भी उसने विश्राम नहीं किया । केवल घर
जाने की उत्कण्ठा से जल्दी-जल्दी चलता रहा । इसी समय उसी प्रकार के (जैसे
पहिले स्वप्न में देखे थे) दो आदमी सामने से आते हुए और बातचीत करते
हुए सुने । उनमें से एक बोला—हे कर्त ! तूने इसे ५०० मोहरें क्यों दी ? क्या
तुझे नहीं मालूम कि खाने-पहिरने से अधिक इसके भाग्य में कुछ नहीं है ।
उसने कहा—हे कर्मन् ! मुझे उद्योगी पुरुषों को अवश्य देना है, उसका परिणाम
(फल) तुम्हारे अधीन है, मुझे क्यों दोष देते हो । यह सुनकर सोमिलक
ने जब गाँठ (पीटली) देखी तो उसे खाली पाया । तब अत्यन्त दुःखी हो
सोचने लगा—मुझ निर्धन के जीने से क्या लाभ ? इसलिये इस बड़ के पेड़
में फाँसी लगाकर प्राण छोड़े देता हूँ । यह निश्चय कर, कुशा की रस्सी बना
अपने गले में फाँसी लगाकर और शाखा में अपने को बाँधकर ज्यों ही फन्दा
खींचना चाहता था त्यों ही एक पुरुष ने, आकाश में स्थित हुए ही यह कहा—
हे सोमिलक ! ऐसा साहस मत कर, तेरा धन चुराने वाला मैं हूँ । मैं भोजन
वस्त्रादि से अधिक तेरे पास कौड़ी भी सहन नहीं कर सकता, इसलिये अपने
घर को चला जा । दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ
तथा मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता इसलिये अपना मनचाहा कोई वर
मागो । सोमिलक ने कहा—अगर यह बात है तो मुझे बहुत सा धन
दो । उसने कहा—योग रहित (काम में न आने वाले) धन को

क्या करेगा ? क्योंकि तुझे भोजन वस्त्रादि से अधिक मिलना नहीं है ।
कहा भी है—

किं तथा क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला ।

या न वेश्येव सामान्या पथिकैरुभुज्यते ॥ १३९ ॥

उस लक्ष्मी से क्या लाभ जो केवल पत्नी के समान है । (एक पुरुष की ही भोग्य हो) और जो वेश्या के समान सर्वसाधारण पथिकों के काम में न आवे ॥ १३९ ॥

सोमिलक आह—‘यद्यपि तस्य धनस्य भोगो नास्ति, तथापि तद्भवतु । उक्त च—

सोमिलक ने कहा—यद्यपि भाग्य में भोग नहीं लिखा है । तथापि मैं चाहता हूँ मुझे धन हो । कहा भी है—

कृपणोऽप्यकुलीनोऽपि सज्जनैर्वर्जित सदा ।

सेव्यते स नरो लोके यस्य स्याद्वित्तसचय ॥ १४० ॥

जिस पुरुष के पास धन की राशि है वह कञ्जूस, नीच कुल में पैदा हुआ तथा भले आदमियों से परित्यक्त ही क्यों न हो, लोग उसकी सेवा करते हैं ॥ १४० ॥

तथा च—

शिथिलौ च सुबद्धौ च पतत पततो न वा ।

निरोक्षितौ मगा भद्रे दश वर्षाणि पञ्च च’ ॥ १४१ ॥

हे भद्रे ! मैंने पन्द्रह वर्ष तक लटकते हुए (परन्तु) मजबूती से जुड़े हुए (वृषण) देखे (यह देखने के लिये कि) ये गिरते हैं वा नहीं ? ॥ १४१ ॥

पुरुष आह—‘किमेतत् ?’ सोऽब्रवीत्—

पुरुष ने कहा—यह क्या बात है ? वह बोला—

कथा ६

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने तीक्ष्णविषाणो नाम महावृषभ प्रतिवसति स्म ।
स च मदातिरेकात्परित्यक्तनिजयूथ शृङ्गाभ्या नदीतटानि विदारयन्स्वे-
च्छया मरकतसदृशानि शष्पाणि भक्षयन्नरण्यचरो बभूव । अथ तत्रैव
वने प्रलोभको नाम शृगाल प्रतिवसति स्म । स कदाचित्स्वभार्यया
सह नदीतीरे सुखोपविष्टस्तिष्ठति । अत्रान्तरे स तीक्ष्णविषाणो जलार्थं
तदेव पुलिनमवतीर्ण । ततश्च तस्य लम्बमानौ वृषणावबलोक्य शृगाल्या

शृगालोऽभिहितः—‘स्वामिन्, पश्यास्य वृषभस्य मासपिण्डी लम्बमानौ यथा स्थितौ । तदेतौ क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यत । एव ज्ञात्वा भवता पृष्ठानुयायिना भाव्यम् ।’ शृगाल आह—‘प्रिये, न ज्ञायते कदाचिदेतयोः पतनं भविष्यति वा न वा । तर्हि वृथा श्रमाय मा नियोजय्यास । अत्र स्थस्तावज्जलार्थमागतान्मूषकान्भक्षयिष्यामि समं त्वया, मार्गोऽयं यतस्तेषाम् ।’ अपरं यदि त्वां भुक्त्वास्य तीक्ष्णविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे गमिष्यामि, तदागत्यान्यं कश्चिदेतत्स्थानं समाश्रयिष्यति । नैतद्युज्यते कर्तुम् । उक्तं च—

किसी स्थान में तीक्ष्णविषाण (तेज वाले सींग वाला) नाम का एक बड़ा बौल रहता था । उसने बल के घमण्ड से अपने साथियो (झुण्ड) को छोड़ दिया और सींगों से नदी के किनारे गिराता हुआ इच्छानुकूल मरकतमणि के समान हरी-हरी घास खाता हुआ जंगल में ही रहने लगा । उसी वन में प्रलीभक नाम का शृगाल रहता था । किसी समय वह पत्नी के साथ नदी के किनारे पर आराम से बैठा हुआ था । उसी समय तीक्ष्ण विषाण पानी (पीने) के लिए उसी बालू के स्थान पर आया । उसके लटकते हुए अण्डकोश देखकर शृगाली ने शृगाल से कहा—स्वामिन् ! देखो, इस बौल के ये मासपिण्ड लटक रहे हैं, ये क्षण भर में या एक पहर (३ घण्टे) में गिर पड़ेंगे । यह समझकर आप इसके पीछे लग जायं । शृगाल ने कहा—‘प्रिये ! नहीं मालूम’ ये कभी गिरेंगे वा नहीं ? इसलिये व्यर्थ मेहनत के लिये मुझे क्यों प्रेरित करती हो, यहाँ पर बैठा हुआ मैं तेरे साथ जल के लिये आये हुए चूहों को खाऊँगा । क्योंकि (उनके आने का) यही रास्ता है । और यदि तुमको छोड़कर इस तीक्ष्णविषाण बौल के पीछे जाऊँगा तो कोई दूसरा आकर इस स्थान को घेर लेगा । इसलिये यह करना ठीक नहीं है । कहा भी है—

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च’ ॥१४२॥ ७

जो मनुष्य निश्चित (जिनके मिलने में सन्देह नहीं) वस्तुओं को छोड़कर सन्दिग्ध वस्तुओं को खोजता है—उनके पीछे-पीछे धूमता है उसकी निश्चित वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं—हाथ से जाती रहती है (उनको प्राप्त करने के लिये यत्न न करने से) और अनिश्चित तो (पहिले से ही) नष्ट थी (मिलती नहीं थी) ।

शृगाल्याह—‘भो’, कापुरुषस्त्वम् । यत्किञ्चित्प्राप्त तेनापि सन्तोष करोषि । उक्त च—

शृगाली ने कहा—तू नीच आदमी है, क्योंकि जो कुछ मिल गया उसी में सन्तुष्ट हो जाता है । कहा भी है—

सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलि ।

ससन्तुष्ट कापुरुष स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥ १४३ ॥

छोटी नदी आसानी से भर जाती है, चूहे की अञ्जलि थोड़े में ही भर जाती है । इसी तरह साधारण मनुष्य भी थोड़े से ही प्रसन्न हो जाता है ॥ १४३ ॥

तस्मात्पुरुषेण सदैवोत्साहवता भाव्यम् । उक्त च—

इसलिये पुरुष को हमेशा उत्साही होना चाहिए । कहा भी है—

यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यविहीनता ।

नयविक्रमसयोगस्तत्र श्रीरचला ध्रुवम् ॥ १४४ ॥

सम्पत्ति वही अचल होकर वास करती है जहाँ उत्साह के साथ काम किये जाते हैं, जहाँ आलस्य का परित्याग है और नीति (कार्यकुशलता) तथा पुरुषार्थ का मेल हो—जहाँ इन दोनों से काम लिया जाता है ॥ १४४ ॥

तद्देवमिति सचिन्त्य त्यजेन्नोद्योगमात्मन ।

अनुयोग विना तैल तिलाना नोपजायते ॥ १४५ ॥

यह भाग्य ही है (जो काम करता है) यह सोचकर (मनुष्य को) अपना पुरुषार्थ न छोड़ना चाहिये । (यन्त्र चलाने रूप) पुरुष व्यापार के बिना तिलों का तेल नहीं बनता ॥ १४५ ॥

अन्यच्च—

य स्तोकेनापि सन्तोष कुरुते मन्दधीर्जन ।

तस्य भाग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरपि माज्यन्ते ॥ १४६ ॥

जो मूढ़ थोड़े से ही सन्तुष्ट हो जाता है उस भाग्यहीन पुरुष की पाई हुई भी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है ॥ १४६ ॥

यच्च त्व वदसि, एतौ पतिष्यतो न वेत्ति, तदप्ययुक्तम् । उक्त च—

और जो तुम कहते हो कि ये गिरेंगे या नहीं, सो ठीक नहीं । क्योंकि कहा भी है—

कृतनिश्चयिनो वन्द्यास्तुङ्गिमा न प्रशस्यते ।

चातक को वराकोज्य यस्येन्द्रो वारिवाहकः ॥ १४७ ॥

अपने मङ्गल्य मे न हटने वाले दृढसङ्कल्प पुरुष प्रशम्भा के योग्य है, ऊँचा पद किसी काम मे नहीं आता (पाठान्तर मे दृढसङ्कल्प पुरुष की प्रशसनीय उच्चाकाशा हमें भली मालूम होती है) बेचारे चानक पक्षी की वगैरे गणना, (परन्तु दृढता के कारण) इन्द्र भी उसको जल देता है ॥ १८७ ॥

अनर मृपक्रमस्य निविण्णाहम् । गती च मामपिण्डा पननप्रायी दृश्येते । नत्पर्वणा नान्यथा कर्तव्यम्' इति । अथासी तदाकर्ण्य मपरु-प्राप्तिस्थान परित्यज्य तीक्ष्णविषाणम्य पृष्ठमन्वगच्छत् । अथवा साध्विद-मुच्यते—

और चूहों के मांस से मैं विरक्त हो गई हूँ—मुझे अरुचि हो गई है । तथा ये मांसपिण्ड गिरने ही वाले हैं । इसलिये अब और कुछ न करो (केवल बँल के पीछे लगे) । अनन्तर शृगाल यह सुनकर चूहों के मिलने के स्थान को छोड़कर तीक्ष्णविषाण के पीछे धूमने लगा । यह ठीक ही कहा है—

तावत्स्यात्सर्वकृत्येषु पुरुषोऽत्र स्वयं प्रभु ।

स्त्रीवाक्याङ्कुशविक्षुण्णो यावन्नोदध्रियते वलात् ॥ १४८ ॥

इस ससार मे मनुष्य तभी तक सब कार्यों मे स्वाधीन है जब तक स्त्री के वचनरूपी अकुश से ताड़ित होकर रोका नहीं जाता (उनके वश मे नहीं होता) ॥ १४८ ॥

अकृत्य मन्यते कृत्यमगम्य मन्यते सुगम् ।

अमक्ष्य नन्यते भक्ष्य स्त्रीवाक्यप्रेरितो नर ॥ १४९ ॥

स्त्री के वचन मे प्रेरित हुआ मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य, अगम्य को सुगम और अमक्ष्य को भक्ष्य समझना है ॥ १४९ ॥

एव स तस्य पृष्ठतः सभार्यं परिभ्रमश्चिरकालपनयत् । न च तयो पतनमभूत् । ततश्च निर्वेदात्तद्दशे वर्षे शृगालः स्वभार्यामाह—'शिथिलो च सुवर्द्धो च' इत्यादि ।

इम प्रकार वह पत्नी सहित उसके पीछे बहुत दिनों तक धूमता रहा । परन्तु वे गिरे नहीं । तब पन्द्रहवें वर्ष मे शृगाल घबड़ा कर अपनी पत्नी से बोला—'शिथिलो' इत्यादि ।

तयोस्तत्पश्चादपि पातो न भविष्यति । तत्तदेव स्वस्थान गच्छाव' । अतोऽहं ब्रवीमि—'शिथिलो च सुवर्द्धो च' इति । (दे० पृ० ५८)

ये दोनो अडकोष पीछे (इसके बाद भी) न गिरेंगे । इसलिये अपने उसी स्थान पर चलें । इसलिये मैं कहता हूँ 'शिथिलौ च सुबद्धौ च' इति ।

पुरुष आह—'यद्येव तद्गच्छ भूयोऽपि वर्धमानपुरम् । तत्र द्वौ वणिक्पुत्रौ वसत । एको गुप्तधन, द्वितीय उपभुक्तधन । ततस्नयो स्वरूप बुद्ध्वैकस्य वरः प्रार्थनीय । यदि ते घनेन प्रयोजनमभक्षितेन, ततस्त्वामपि गुप्तधन करोमि । अथवा दत्तभोग्येन घनेन ते प्रयोजन तदुपभुक्तधन करोमि' इति । एवमुक्त्वाऽदर्शनं गतः । सोमिलकोऽपि विस्मितमना भूयोऽपि वर्धमानपुरं गतः । अथ सन्ध्यासमये श्रान्तं कथमपि तत्पुरं प्राप्नोति गुप्तधनगृहं पृच्छन्कृच्छ्राल्लब्ध्वास्तमितसूर्ये प्रविष्टः । अथासौ भार्यापुत्रसमेतेन गुप्तधनेन निभत्स्यमानो हठाद् गृहं प्रविश्योपवष्टि । ततश्च भोजनवेलायां तस्यापि भक्तिवर्जितं किञ्चिदशनं दत्तम् । ततश्च भुक्त्वा तत्रैव यावत्सुप्तो निशीथे पश्यति तावत्तावपि द्वौ पुरुषौ परस्परं मन्त्रयतः । तत्रैक आह—'भो कर्त, किं त्वयास्य गुप्तधनस्यान्योऽधिको व्ययो निर्मितो यत् सोमिलकस्यानेन भोजनं दत्तम् । तदयुक्तं त्वया कृतम् ।' स आह—'भो कर्मन्, न ममात्र दोषः । मया पुरुषस्य लाभप्राप्तिर्दातव्या । तत्परिणतिं पुनस्त्वदायत्ता' इति । अथासौ यावदुत्तिष्ठति तावद्गुप्तधनो विषूचिकया खिद्यमानो रुजाभिभूतः क्षणं तिष्ठति । ततो द्वितीयेऽह्नि तद्दोषेण कृतोपवासः सजातः । सोमिलकोऽपि प्रभाते तद्गृहान्निष्क्रम्योपभुक्तधनगृहं गतः । तेनापि चाभ्युत्थानादिना सत्कृतो विहितभोजनाच्छादनसम्मानस्तस्यैव गृहे भव्यशय्यामारुह्य सुष्वापः । ततश्च निशीथे आह—'भो कर्त, अनेन सोमिलकस्योपकारं कुर्वता प्रभूतो व्ययः कृतः । तत्कथं कथमस्योद्धारक-विधिर्भविष्यति । अनेन सवमेतद्व्यवहारकगृहात्समानात्तम् ।' स आह—'भो कर्मन्, मम कृत्यमेतत् । परिणतिस्त्वदायत्ता' इति । अथ प्रभात-समये राजपुरुषो राजप्रसादजं वित्तमादाय समायात उपभुक्तधनाय समर्पयामास । तद्दृष्ट्वा सोमिलकश्चिन्तयामास—'सञ्चरहिताऽपि वरमेव उपयुक्तधनं, नासौ कदर्यो गुप्तधनः । उक्तं च—

पुरुष ने कहा—'अगर यह बात है तो फिर वर्धमानपुर को जाओ । वहाँ दो वैश्य-पुत्र रहते हैं, एक गुप्तधन और दूसरा उपभुक्तधन । उन दोनों का असलीपन (वह रीति जिससे वे धन को काम में लाते हैं)

जानकर उनमें से एक को पसन्द कर लेना । यदि तुम अनुपमुक्त धन चाहोगे तो तुम्हें भी गुप्तधन कर दूँगा । और यदि दान तथा भोग के योग्य धन चाहोगे तो उपमुक्त धन बना दूँगा । यह कहकर वह अन्तर्धान हो गया (छिप गया) सोमिलक भी आश्चर्य में पड़ फिर वर्धमान नगर को गया । सायंकाल के समय थका-थकाया किसी प्रकार उस नगर में पहुँचा और गुप्तधन का घर पूछना हुआ सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार (उसका घर) पाकर उसमें प्रविष्ट हुआ । पत्नी तथा पुत्र सहित गुप्तधन ने उसे धमकाकर (बाहर निकालना चाहा) परन्तु वह जबर्दस्ती घुस कर बैठ गया । तब उन्होंने भोजन के समय अनादर पूर्वक उसको भी कुछ भोजन दे दिया । वही खाकर तथा सोकर आधी रात के समय उसने उन्हीं दो पुरुषों को बातचीत करते हुए देखा । उनमें से एक ने कहा—‘हे कर्त’ ! तुमने इस गुप्तधन का अधिक (प्रतिदिन से अधिक) व्यय कर दिया, क्योंकि इमने सोमिलक को भोजन दिया है । यह तुमने ठीक नहीं किया ।’ वह बोला—‘हे कर्मन् ! पुरुष को उचित लाम पहुँचाना मेरा काम है और उसका परिणाम तो तुम्हारे अधीन है । सो जब वह उठा तब गुप्तधन विसूचिका से पीडित हो दर्द से व्याकुल हो रहा था । तब दूसरे दिन इस बीमारी के कारण उसने उपवास किया (इस प्रकार कर्मन् ने सोमिलक को कराये हुए भोजन की कमी पूरी कर दी) । सोमिलक भी प्रातः काल उसके घर से निकल कर उपमुक्तधन के घर गया । उसने उठकर (भगवानी से) सत्कार किया, वह भोजन-वस्त्रादि से सत्कार पा सुन्दर शय्या पर उसी के घर सो गया । तब अर्धरात्रि में उन्हीं दो पुरुषों को आपस में बातचीत करते हुए देखा । उनमें से एक ने कहा—‘हे कर्त’ ! इसने सोमिलक का उपकार (सत्कार) करके बहुत खर्च कर दिया है, यह किस तरह पूरा किया जायेगा । यह सब इसने दूकानदार से मँगाया है । वह बोला—‘हे कर्मन्, यह मेरा कर्तव्य है, परिणाम तुम्हारे अधीन है । प्रातः काल राज-पुरुष राजा की प्रसन्नता का (इनाम) धन लेकर आया और वह उपमुक्तधन को दे दिया । यह देख सोमिलक ने सोचा—सचय (सग्रह) न करने वाले यह उपमुक्तधन ही अच्छा है न कि वह कञ्जूस गुप्तधन । कहा भी है—

अग्निहोत्रफला वेदा शीलवित्तफल श्रुतम् ।

रतिपुत्रफला दारा दत्तमुक्तफल धनम् ॥ १५० ॥

वेदों (वेदाध्ययन) का फल अग्निहोत्र है, शास्त्रज्ञान से आचार तथा धन

की प्राप्ति होती है, आनन्द और पुत्रप्राप्ति के लिये विवाह किया जाता है, दान करने तथा भोगने के लिये धन होता है ॥ १५० ॥

तद्विधाता मा दत्तभुक्तफल करोतु । न कार्यं मे गुप्तवनेन ।' तत सोमिलको दत्तभुक्तवन सजात । अगोऽहं ब्रवीमि—'अर्थस्योपार्जनं कृत्वा' इति (दे० पृ० ५२) । तद्भद्र हिरण्यक, एव ज्ञात्वा धनविषये सन्तापो न कार्यं । अयं विद्यमानमपि धनं भोज्यबन्ध्यतया तदविद्यमानं मन्तव्यम् । उक्तं च—

इसलिये विधाता मुझे दत्तभुक्तधन (जिसका धन दान और भोग में काम आवे) कर दे, मुझे गुप्त (काम में न आनेवाले) धन से कोई मतलब नहीं—मैं गुप्तधन होना नहीं चाहना । इसलिये मैं कहता हूँ 'अर्थस्योपार्जनम्' इत्यादि ।

सो मित्र हिरण्यक ! ऐसा जानकर तुम धन के लिए सन्ताप मत करो । विद्यमान रहता हुआ भी जो धन भोग में न आ सके उसको नहीं के बराबर समझना चाहिए । कहा भी है—

गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि ।

भवाम किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम् ॥ १५१ ॥

घर के बीच में गाड़े हुए धन से यदि मनुष्य धनवान् समझे जाते हैं तो हम भी उसी धन से धनवान् क्यों न हों ? (भोग न करना दोनों के लिए समान है) ॥ १५१ ॥

तथा च—

उपार्जितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षकम् ।

तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् ॥ १५२ ॥

कमाये हुए धनो का दान ही उसकी रक्षा है जिस प्रकार कि तालाब में भरे हुए जल का परिवाह—नाली के द्वारा निकाला जाना ही (उसकी रक्षा है) तात्पर्य यह है कि—जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को नाली के द्वारा यदि न निकाला जाय तो वह सड़कर विकृत हो जायेगा और उससे आसपास के मनुष्यों की हानि होगी । उसी तरह दान न दिया हुआ धन अजीर्ण बनकर धनी को पाप कर्मों में लिप्तकर उसका विनाश कर देगा ॥ १५२ ॥

दातव्यं भोक्तव्यं धनविषये सञ्चयो न कर्तव्यः ।

पश्येह मधुकरीणां सचित्तमर्थं हर्गन्त्यन्ये ॥ १५३ ॥

धन का दान और भोग करना चाहिये, सञ्चय न करना चाहिये ।
देखो—मधुमक्षिकाओं के संग्रह किये हुए मधुरूप धन को दूसरे लोग हर ले
जाते हैं ॥ १५३ ॥

अन्यच्च—

दान भोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १५४ ॥

दान, भोग और नाश, धन की ये तीन दशाएँ होती हैं । जो मनुष्य न देता
है और न भोगता है उसकी (उसके धन की) तीसरी दशा (नाश)
होती है ॥ १५४ ॥

एव ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यर्थं वित्तोपार्जनं कर्तव्यम्, यतो
दुःखाय तत् । उक्तं च—

ऐसा जानकर ज्ञानियों को घर में गाड़ने के लिए धनोपार्जन नहीं करना
चाहिए । क्योंकि वह धन दुःखदायी होता है, कहा भी है—

धनादिकेषु विद्यन्ते येऽत्र मूर्खाः सुखाशयाः । -

तसग्रीष्मेण सेवन्ते शैत्यार्थं ते हुताशनम् ॥ १५५ ॥

जो मूर्ख, धन आदि भोग्य वस्तुओं में सुख की आशा करते हैं, वे धूप से
सन्तप्त होकर शीतलता के लिये अग्नि का सेवन करते हैं ॥ १५५ ॥

सर्पा पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते

शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति ।

कन्दे फलेर्मुनिवरा गमयन्ति कालं

सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम् ॥ १५६ ॥

सर्पें वायु पीते हैं (वायु पर जीवन व्यतीत करते हैं) परन्तु वे दुर्बल नहीं
होते, जगली हाथी सूखी घास खाकर बलवान् होते हैं, मुनि लोग कन्द
फल खाकर ही समय बिता देते हैं । इसलिए पुरुष के लिए सन्तोष ही उत्तम
खजाना है ॥ १५६ ॥

सतोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम् ।

कुनस्तद्धनलुब्धानामितञ्चेतश्च धावताम् ॥ १५७ ॥

धन के लोभी, अतएव (उसकी प्राप्ति के लिए) इधर-उधर भटकने वाले
पुरुषों को वह सुख कहाँ मिल सकता है, जो सन्तोषरूपी अमृत से तृप्त हुए
शान्तचित्त वाले पुरुषों को प्राप्त होता है ॥ १५७ ॥

५ प० मि०

पोयूषमिव सतोषं पिबता निर्वृतिः परा ।

दुःख निरन्तर पुसामसतोषवता पुन ॥ १५८ ॥

अमृततुल्य सन्तोष का पान करने वाले पुरुषो को महान् आनन्द होता है लेकिन असन्तोषी जनो को लगातार दुःख ही होता रहता है ॥ १५८ ॥

निरोधाच्चेतसोऽक्षाणि निरुद्धान्यखिलान्यपि ।

आच्छादिते रवौ मेघैराच्छन्ना स्युर्गर्भस्तय ॥ १५९ ॥

मन को बश में करने से सभी इन्द्रियाँ भी बशीभूत हो जाती हैं, जैसे कि मेघों द्वारा सूर्य के ढके जाने पर उसकी किरणें भी तिरोहित हो जाती हैं ॥ १५९ ॥

वाञ्छाविच्छेदन प्राहुः स्वास्थ्य शान्ता महर्षय ।

वाञ्छा निवर्तते नार्थं पिपासेवाग्निसेवनै ॥ १६० ॥

शान्त ऋषियो ने इच्छाओं की निवृत्ति को ही मन को शान्ति कहा है । जैसे अग्निसेवन से प्यास नहीं मिटती उसी तरह इच्छा की निवृत्ति धन से नहीं होती ॥ १६० ॥

अनिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यमुच्चकै ।

स्वापतेयकृते मर्त्या किं किं नाम न कुर्वन्ते ॥ १६१ ॥

धन के लिए मनुष्य अनिन्दनीय पुरुषों की निन्दा करते और जो प्रशंसा के योग्य नहीं हैं उनकी प्रशंसा करते हैं । धन के लिए लोग क्या नहीं करते ? अर्थात् सब कुछ करते हैं ॥ १६१ ॥

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा तस्यापि न शुभावहा ।

प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ १६२ ॥

धर्म कार्यों के लिए भी जो मनुष्य धन (कमाना) चाहता है, उसकी यह इच्छा भी उत्तम नहीं है, क्योंकि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका दूर से (भी) न छूना ही अच्छा है ॥ १६२ ॥

दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो

लोभाच्च नान्योऽस्ति रिपु पृथिव्याम् ।

विभूषण शीलसमं न चान्यत्

सतोपतुल्यं धनमस्ति नान्यत् ॥ १६३ ॥

ममार में दान के समान दूसरा कोई खजाना नहीं, लोभ के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं, सदाचार के समान कोई भूषण नहीं और सन्तोष के समान दूसरा कोई धन नहीं है ॥ १६३ ॥

दारिद्र्यम्य परा भूतिर्यन्मानद्रविणाल्पता ।

जरदगवचन. शर्वस्तथापि परमेश्वर ॥ १६४ ॥

मानरूपी धन की न्यूनता (अभाव) ही दरिद्रता का अन्तिम स्वरूप है । क्योंकि शम्भु के पास धन के नाम से एक बूढ़ा वैल ही है फिर भी वे परमेश्वर समझे जाते हैं ॥ १६४ ॥

सकृत्कन्दुकपातेन पतत्थार्यं पतन्नपि ।

तथा पतति मूर्खस्तु मृत्पिण्डपतनं यथा ॥ १६५ ॥

सज्जन पुरुष गिरते हुए भी गँद के समान गिरते हैं—गिरकर फिर उठते हैं । परन्तु मूर्ख मिट्टी के ढेले के समान गिरता है—गिरता है ता उठता नहीं ॥ १६५ ॥

एव ज्ञात्वा भद्र, त्वया सतोष कार्यं' इति । मन्थरकवचनमाकर्ण्य वायस आह—'भद्र, मन्थरको यदेव वदति तत्त्वया चित्ते वर्तव्यम् । अथवा सा ध्वदमुच्यते—

हे मद्र ! यह जानकर तुम्हें सन्तोष करना चाहिये । मन्थरक के ये वचन सुनकर कौआ बोला—मन्थरक, जो ऐसा कह रहा है वह तुम्हे ध्यान में रखना चाहिये । अथवा यह सत्य ही कहा है—

सुलभा पुरुषा राजन् सतत प्रियवादिन ।

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ ॥ १६६ ॥

हे राजन् ! हमेशा प्रिय बोलनेवाले (खुशामदी) पुरुष आमानी से मिल जाते हैं । परन्तु हितकारी अप्रिय वचन के प्रवक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं ॥ १६६ ॥

अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह ।

त एव सुहृद प्रोक्ता अन्ये स्युर्नामवारका ॥ १६७ ॥

इस लोक में जो मनुष्य अप्रिय लगनेवाले (परन्तु) हितकर वचन कहते हैं वे ही सच्चे मित्र कहे जाते हैं और लोग तो नाममात्र के ही मित्र होते हैं ॥ १६७ ॥

अथैव जल्पता तेषा चित्राङ्गो नाम हरिणो लुब्धकत्रासितस्तस्मिन्नेव सरसि प्रविष्ट । अयायान्त ससभ्रममवलोक्य लघुपतनको वृक्ष-मारुढ । हिरण्यको निकटवर्तिन शरस्तम्ब प्रविष्ट । मन्थरक मल्लि-लारायमस्थित । अथ लघुपतनको मृग सम्प्रक्षरिजाय मन्थरकमु-वाच—'एहोहि सखे मन्थरक, मुगोऽयं तृपातोंऽत्र समायात सरसि'

प्रविष्ट, तस्य शब्दोऽयं न मानुषसंभव' इति । तच्छ्रुत्वा मन्थरको देशकालोचितमाह—'भो लघुपतनक, यथायं मृगो दृश्यते प्रभूतमुच्छ्वासमुद्वहन्नुद्भ्रान्तदृष्ट्या पृष्ठतोऽवलोकयति, तन्न तृषार्तं एष, नूनं लुब्धकत्रासित । तज्ज्ञायतामस्य पृष्ठे लुब्धका आगच्छन्ति न वा' इति । उक्तं च—

जिस समय वे इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय चित्राङ्ग नामक हरिण शिकारियों से डरा हुआ उस तालाब में घुसा । उसको आता हुआ देख घबड़ाकर लघुपतनक जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया, हिरण्यक समीपवर्ती सरपत (मूँज) की झाड़ी में घुम गया और मन्थरक तालाब में प्रविष्ट हो गया । अनन्तर लघुपतनक ने मृग को अच्छी तरह जानकर मन्थरक से कहा—'मित्र मन्थरक ! आओ आओ ! यह हरिण अधिक प्यासित होकर तालाब में घुसा है, उसी का यह शब्द है, किसी मनुष्य का नहीं ।' यह सुनकर मन्थरक देशकाल के अनुसार बोला—'हे लघुपतनक ! जैसा यह मृग दिखाई पड़ता है कि लम्बी-लम्बी वेग से श्वास ले रहा है और घबड़ाई हुई दृष्टि से पीछे की तरफ देख रहा है, इससे मालूम पड़ता है कि यह प्यासा नहीं है किन्तु शिकारियों से डरा हुआ है । इसलिये देखो, इसके पीछे व्याघ्र आते हैं या नहीं ?' कहा भी है—

‘भयत्रस्तो नर श्वास प्रभूत कुरुते मुहु ।

दिशोऽवलोकयत्येव न स्वास्थ्यं व्रजति क्वचित्' ॥ १६८ ॥

भयभीत हुआ पुरुष बारम्बार लम्बी सास लेता और चारों ओर देखता है तथा कहीं भी उसे शान्ति नहीं मिलती ॥ १६८ ॥

तच्छ्रुत्वा चित्राङ्ग आह—'भो मन्थरक, ज्ञात त्वया सम्यङ् मे त्रासकारणम् । अहं लुब्धकशरप्रहारादुद्धारितं कृच्छ्रेणात्र समायात । मम यूथं तैर्लुब्धकेर्व्यापादितं भविष्यात् । तच्छरणागतस्य मे दर्शय किञ्चिदगम्य स्थानं लुब्धकानाम् । तदाकर्ण्य मन्थरक आह—'भो-विचित्राङ्ग, श्रूयतां नीतिशास्त्रम्—

यह सुनकर चित्राङ्ग बोला—'हे मन्थरक ! तुमने मेरे भय का कारण ठीक-ठीक समझ लिया है । मैं व्याघ्र के बाण के प्रहार से बचकर बड़ी कठिनाता से आया हूँ । मेरे झुण्ड (मेरे साथी) को उन शिकारियों ने मार डाला होगा । मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ शिकारियों की पहुँच न हो । यह नून मन्थरक बोला—'हे चित्राङ्ग ! नीतिशास्त्र की बात सुनो—

द्वावुपायाविह प्रोक्ता विमुक्तौ शत्रुदशने ।

हस्तयोश्चालनादेको द्वितीयः पादवेगज ॥ १६९ ॥

शत्रु का सामना होने पर उससे बचने के दो उपाय नीतिशास्त्र में कहे हैं । एक तो हाथों को चलाना—होशियारी से अस्त्र चलाना और दूसरा पैरों में वेग होना (भागना) ॥ १६९ ॥

तद्गम्यता शीघ्र सघन वनम्, यावदद्यापि नागच्छन्ति ते दुरात्मानो लुब्धकाः ।' अत्रान्तरे लघुपतनक सत्त्वरमभ्युपेत्योवाच—'भो मन्थरक, गतास्ते लुब्धकाः स्वगृहोन्मुखा प्रचुरमासपिण्डधारिण । तच्चित्राङ्ग, त्व विश्रब्धो वनाद्बहिर्भव । ततस्ते चत्वारोऽपि मित्रभावमाश्रितास्तस्मिन्सरसि मध्याह्नसमये वृक्षच्छायाया अधस्तात्सुभाषितगोष्ठो-सुखमनुभवन्तः सुखेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदुच्यते—

इसलिए, शीघ्र ही घने वन में चले जाओ । जब तक यहाँ भी वह दुष्ट शिकारी न आ जाय । इसी समय लघुपतनक ने जल्दी से आकर कहा—हे मन्थरक ? बहुत सा मांस लिया हुआ वह शिकारी अपने घर की तरफ चला गया । इसलिये हे चित्राङ्ग ! तुम निश्चिन्त हो जल से बाहर आओ । तब वे चारों ही आपस में मित्रभाव से उस तालाब के किनारे रहने लगे और दोपहर के समय वृक्ष के नीचे आपस में मनोहर विषयो पर वार्तालाप का सुख भोगते हुए आनन्द से समय बिताने लगे । यह ठीक ही कहा है—

सुभाषितरसास्वादबद्धरोमाञ्चकञ्चुका ।

विनापि सगम स्त्रोणा सुधिय सुखमासते ॥ १७० ॥

वे विद्वान् पुरुष जिन्होंने मनोहर विषयो पर वार्तालाप के आनन्दानुभव से उत्पन्न रोमाञ्चरूपी कञ्चुक (कुर्ता) धारण किया है, वे स्त्री के साथ सम्भोग के बिना भी सुख से रहते हैं ॥ १७० ॥

सुभाषितमयद्रव्यसग्रहं न करोति यः ।

स तु प्रस्तावयज्ञेषु का प्रदास्यति दक्षिणाम् ॥ १७१ ॥

जो पुरुष सुभाषितरूपी धन का सग्रह नहीं करता वह प्रस्ताव—परस्पर वार्तालाप—रूपी यज्ञों में क्या दक्षिणा देगा ?—किस प्रकार सम्य पुरुषों को प्रसन्न कर सकेगा ॥ १७१ ॥

तथा च—सकृदुक्तं न गृह्णाति स्वयं वा न करोति यः ।

यस्य सपुटिका नास्ति कुतस्तस्य सुभाषितम् ॥ १७२ ॥

प्रविष्ट, तस्य शब्दोऽयं न मानुषसंभव' इति । तच्छ्रुत्वा मन्थरको देशकालोचितमाह—'भो लघुपतनक, यथायं मृगो दृश्यते प्रभूतमुच्छ्वासमुद्बहन्नुद्भ्रान्तदृष्ट्या पृष्ठतोऽवलोकयति, तन्न तृषार्तं एष, नूनं लुब्धकत्रासित । तज्ज्ञायतामस्य पृष्ठे लुब्धका आगच्छन्ति न वा' इति । उक्तं च—

जिस समय वे हम प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी समय चित्राङ्ग नामक हरिण शिकारियों से डरा हुआ उस तालाब में घुसा । उसको आता हुआ देख घबड़ाकर लघुपतनक जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया, हिरण्यक समीपवर्ती सरपत (मूँज) की झाड़ी में घुस गया और मन्थरक तालाब में प्रविष्ट हो गया । अनन्तर लघुपतनक ने मृग को अच्छो तरह जानकर मन्थरक से कहा—'मित्र मन्थरक ! आओ आओ ! यह हरिण अधिक प्यासित होकर तालाब में घुसा है, उसी का यह शब्द है, किसी मनुष्य का नहीं ।' यह सुनकर मन्थरक देशकाल के अनुसार बोला—'हे लघुपतनक ! जैसा यह मृग दिखाई पड़ता है कि लम्बी-लम्बी वेग से श्वास ले रहा है और घबड़ाई हुई दृष्टि से पीछे की तरफ देख रहा है, इससे मालूम पड़ता है कि यह प्यासा नहीं है किन्तु शिकारियों से डरा हुआ है । इसलिये देखो, इसके पीछे व्याघ्र आते हैं या नहीं ?' कहा भी है—

‘भयत्रस्तो नर श्वास प्रभूत कुरुते मुहु ।

दिशोऽवलोकयत्येव न स्वास्थ्यं व्रजति क्वचित्' ॥ १६८ ॥

भयभीत हुआ पुरुष बारम्बार लम्बी सास लेता और चारों ओर देखता है तथा कहीं भी उसे शान्ति नहीं मिलती ॥ १६८ ॥

तच्छ्रुत्वा चित्राङ्ग आह—'भो मन्थरक, ज्ञात त्वया सम्यङ् मे त्रासकारणम् । अहं लुब्धकशरप्रहारादुद्धारितं कृच्छ्रेणात्र समायात । मम यूथं तैर्लुब्धकैर्व्यापितं भविष्यति । तच्छरणागतस्य मे दर्शय किञ्चिदगम्य स्थानं लुब्धकानाम् । तदाकर्ण्य मन्थरक आह—'भो-विचित्राङ्ग, श्रूयतां नीतिशास्त्रम्—

यह सुनकर चित्राङ्ग बोला—हे मन्थरक ! तुमने मेरे भय का कारण ठीक-ठीक समझ लिया है । मैं व्याघ्र के बाण के प्रहार से बचकर बड़ी कठिनाता से आया हूँ । मेरे झुण्ड (मेरे साथी) को उन शिकारियों ने मार डाला होगा । मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ शिकारियों की पहुँच न हो । यह सुन मन्थरक बोला—हे चित्राङ्ग ! नीतिशास्त्र की बात सुनो—

द्वावुपायाविह प्रोक्ता विमुक्तौ शत्रुद्वाने ।
हस्तयोश्चालनादेको द्वितीय पादवेगजः ॥ १६९ ॥

शत्रु का सामना होने पर उससे वचने के दो उपाय नीतिशास्त्र में कहे हैं ।
एक तो हाथों को चलाना—होशियारी से अस्त्र चलाना और दूसरा पैरों में वेग
होना (भागना) ॥ १६९ ॥

तद्गम्यता शीघ्र सघन वनम्, यावदद्यापि नागच्छन्ति ते दुरात्मानो
लुब्धकाः ।' अत्रान्तरे लघुपतनक सत्त्वरमभ्युपेत्योवाच—'भो मन्य-
रक, गतास्ते लुब्धका स्वगृहोन्मुखा प्रचुरमासपिण्डधारिण । तच्चि-
त्राङ्ग, त्व विश्रब्धो वनाद्बहिर्भव । ततस्ते चत्वारोऽपि मित्रभावमाश्रि-
तास्तस्मिन्सरसि मध्याह्नसमये वृक्षच्छायाया अघस्तात्सुभाषितगोष्ठो-
सुखमनुभवन्तः सुखेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदुच्यते—

इसलिए, शीघ्र ही घने वन में चले जाओ । जब तक यहाँ भी वह दुष्ट
शिकारी न आ जाय । इसी समय लघुपतनक ने जल्दी से आकर कहा—हे
मन्यरक ? बहुत सा मांस लिया हुआ वह शिकारी अपने घर की तरफ चला
गया । इसलिये हे चित्राङ्ग ! तुम निश्चिन्त हो जल से बाहर आओ । तब वे
चारों ही आपस में मित्रभाव से उस तालाब के किनारे रहने लगे और दोपहर के
समय वृक्ष के नीचे आपस में मनोहर विषयो पर वार्तालाप का सुख भोगते
हुए आनन्द से समय बिताने लगे । यह ठीक ही कहा है—

सुभाषितरसास्वादबद्धरोमाञ्चकञ्चुका ।

विनापि सगम स्त्रोणा सुधिय सुखमासते ॥ १७० ॥

वे विद्वान् पुरुष जिन्होंने मनोहर विषयो पर वार्तालाप के आनन्दानुभव
से उत्पन्न रोमाञ्चरूपी कञ्चुक (कुर्ता) धारण किया है, वे स्त्री के साथ
सम्भोग के बिना भी सुख से रहते हैं ॥ १७० ॥

सुभाषितमयद्रव्यसंग्रह न करोति यः ।

स तु प्रस्तावयज्ञेषु का प्रदास्यति दक्षिणाम् ॥ १७१ ॥

जो पुरुष सुभाषितरूपी घन का संग्रह नहीं करता वह प्रस्ताव—परस्पर
१ वार्तालाप—रूपी यज्ञों में क्या दक्षिणा देगा ?—किस प्रकार सम्य पुरुषों को
प्रसन्न कर सकेगा ॥ १७१ ॥

तथा च—सकृदुक्त न गृह्णाति स्वयं वा न करोति यः ।

यस्य सपुटिका नास्ति कुतस्तस्य सुभाषितम् ॥ १७२ ॥

जो पुरुष एक बार कहे हुए (उच्चारण किये हुए वचन) को धारण नहीं कर सकता, जो स्वयं सूक्तियों का निर्माण नहीं कर सकता और जिसके पास सूक्तियों का संग्रह नहीं है—जिसे सूक्तियाँ याद नहीं हैं—वह पुरुष सुमाषित नहीं कह सकता ॥ १७२ ॥

अथैकस्मिन्नहनि गोष्ठोसमये चित्राङ्गो नायात । अथ ते व्याकुलो-
भूता परस्पर जल्युत्तुमारब्धा —‘अहो, किमद्य सुहृन्ना समायात ।
किं सिंहादिभि क्वापि व्यापादित, उत लुब्धकै, अथवा अनले
प्रपतितो गर्ते विषमे वा नवतृणलौल्यात्’ इति । अथवा साध्विदमुच्यते—

एक दिन गोष्ठी के समय चित्राङ्ग नहीं आया । तब वे सब व्याकुल होकर
परस्पर कहने लगे—अहो ! आज हम लोगो के मित्र चित्राङ्ग क्यों नहीं आये ?
क्या उन्हें कहीं सिंहादि ने तो नहीं मार डाला या व्याधो ने तो कहीं पकड़ नहीं
लिया या अग्नि में तो नहीं जल मरा अथवा हरी घासो के लोम से किसी
गहरे गड्ढे में तो नहीं गिर गया । अथवा सत्य ही कहा है—

स्वगृहोद्यानगतेऽपि स्निग्धे पाप विशङ्क्यते मोहात् ।

किमु दृष्टबह्वपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्थे ॥ १७३ ॥

बन्धु लोग प्रीति के कारण अपने घर के बगीचे में भी गए हुए मित्र के
लिए (तरह तरह के) अनिष्ट की आशङ्का किया करते हैं । फिर यदि वह
(मित्र) ऐसे जङ्गल में स्थित हो, जहाँ अनेक प्रकार के सङ्कट देखे गये हों और
जो भयावह हो तो उसके विषय में कहना ही क्या है ? ॥ १७३ ॥

अथ मन्थरको वायसमाह—‘भो लघुपतनक, अहं हिरण्यकश्च तावद्-
द्वावप्यशक्तौ तस्यान्वेषणं कर्तुं मन्दगतित्वात् । तद्गत्वा त्वमरण्य
शोधय यदि कुत्रचित् जीवन्तं पश्यसि’ इति । तदाकर्ण्य लघुपतनको
नातिदूरे यावद्गच्छति तावत्पल्लवतोरे चित्राङ्गं कूटपाशानियन्त्रित-
स्तिष्ठति । त दृष्ट्वा शोकव्याकुलितमनास्तमवोचद्—‘मद्र, किमिदम् ।’
चित्राङ्गोऽपि वायसमवलोक्य विशेषेण दुःखितमना बभूव । अथवा
मुक्तमेतत् ।

मन्थरक ने कौवे से कहा—हे लघुपतनक ! मैं और हिरण्यक दोनों ही
धीरे-धीरे चलने के कारण उनकी तलाश करने में असमर्थ हूँ इसलिये तुम जाकर
जङ्गल में ढूँढो, कदाचित् वे जिन्दा मिल जावें । यह सुनकर लघुपतनक
ज्योंही कुछ दूर पहुँचा त्योंही तलैया के किनारे फन्दे में फँसा हुआ चित्राङ्ग

(दिखाई पडा) उसे देखकर शोक से व्याकुल मन हो उससे बोला—‘मद्र ! यह क्या है ? (यह कैसे हुआ ?) चित्राङ्ग भी कौए को देखकर पहिले से भी अधिक दुःखी हुआ । क्योंकि यह ठीक ही है—

अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो वापीष्टदर्शनात् ।

प्रायेण प्राणिना भूयो दुःखावेगोऽधिको भवेत् ॥ १७४ ॥

लघुता प्राप्त होने या नष्ट होने पर प्राणियों के शोक का वेग, प्रियजनों के दर्शन से और भी अधिक बढ़ जाता है ॥ १७४ ॥

ततश्च बाष्पावसाने चित्राङ्गो लघुपतनकमाह—‘भो मित्र, सजातो-
ऽय तावन्मम मृत्यु । तद्युक्त सपन्न यद्भवता सह मे दर्शन सजातम् ।
उक्त च—

तव आंसुयो को अन्त मे रोककर चित्राङ्ग ने लघुपतनक से कहा—हे मित्र ! मेरी मृत्यु तो हो ही गई—मेरी मृत्यु तो उपस्थित ही हुई, अतः यह अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हो गये । कहा भी है—

प्राणात्यये समुत्पन्ने यदि स्यान्मित्रदर्शनम् ।

तद्वाभ्या सुखद पश्चाज्जीवतोऽपि मृतस्य च ॥ १७५ ॥

प्राणों का नाश (मृत्यु) उपस्थित होने पर यदि मित्र के दर्शन हो तो वह दोनो प्रकार से सुखदायी होता है—चाहे फिर जीवित रहे या मृत्यु हो जाय ॥ १७५ ॥

तत्क्षन्तव्य यन्मया प्रणयात्सुभाषितगोष्ठीष्वभिहितम् । तथा हिरण्य-
कमन्थरकौ मम वाक्याद्वाच्यौ—

सो प्रणय के कारण सुभाषित गोष्ठियों में मैंने जो कुछ कहा उसे क्षमा करना और मेरी ओर से हिरण्यक तथा मन्थरक से कहना—

अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि दुरुक्त यदुदाहृतम् ।

तत्क्षन्तव्य युवाभ्या मे कृत्वा प्रीतिपर मन ॥ १७६ ॥

जाने या बिना जाने जो अप्रिय वचन मैंने कहे हों, आप लोग उसे प्रीति पूर्ण मन से क्षमा कर देंगे ॥ १७६ ॥

तच्छ्रुत्वा लघुपतनक आह—भद्र, न भेतव्यमस्मद्विधैर्मित्रैर्विद्य-
माने । यावदह द्रुततर हिरण्यक गृहीत्वाऽऽगच्छामि । अपर ये सत्पुरुषा
भवन्ति ते व्यसने न व्याकुलत्वमुपयान्ति । उक्त च—

यह सुनकर लघुपतनक बोला—भद्र ! हमारे जैसे मित्रों के जीवित रहते

हुए मत डरो । मैं शीघ्र ही हिरण्यक को लेकर आता हूँ । दूसरी बात यह भी है कि धैर्यशाली सत्पुरुष, विपत्ति में घबड़ाते नहीं हैं । कहा भी है—

‘सपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम् ।

त भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुत विरलम्’ ॥ १७७ ॥

जिस पुरुष को सपत्ति में हर्ष विपत्ति में विषाद और युद्ध में कायरता नहीं आती ऐसे त्रिलोक श्रेष्ठ पुत्र को माता विरल ही उत्पन्न करती है ॥ १७७ ॥

एवमुक्त्वा लघुपतनकश्चित्राङ्गमाश्वास्य यत्र हिरण्यकमन्थरकौ तिष्ठ-
तस्तत्र गत्वा सर्वं चित्राङ्गपाशपतन कथितवान् । हिरण्यक च चित्राङ्ग-
पाशमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयः पृष्ठमारोप्य भूयोऽपि सत्वरं चित्राङ्गसमीपे
गतः । सोऽपि मूषकमवलोक्य किञ्चिज्जीविताशया सश्लिष्ट आह—

यह कहकर चित्राग को समझा-बुझाकर लघुपतनक वहाँ गया जहाँ हिरण्यक
और मथरक बैठे थे । वहाँ जाकर चित्राग के पाश-बन्धन का समाचार कहा ।
(यह सुनकर) मित्र चित्राग के पाश-बन्धन को काटने के लिए उद्यत हिरण्यक
को अपनी पीठ पर लादकर लघुपतनक शीघ्रता से चित्राग के समीप पहुँचा ।
चित्राग ने अपने मित्र चूहा को देखकर जीने की आशा से बोला—

‘आपन्नाशाय विबुधैः कर्तव्या सुहृदोऽमला ।

न तरत्यापदः कश्चिद्व्योऽत्र मित्रविवर्जितः ॥ १७८ ॥

विपत्ति का नाश करने के लिए विद्वानों को अच्छे मित्र करना चाहिए ।
जो मित्रों से हीन रहता है, वह विपत्ति को सरलता से पार नहीं कर
सकता ॥ १७८ ॥

हिरण्यक आह—‘भद्र, त्वं तावन्नीतिशास्त्रज्ञो दक्षमसि । तत्कथमत्र
कूटपाशे पतितः ।’ स आह—‘भो, न कालोऽयं विवादस्य । तन्न
यावत्स पापात्मा लुब्धकः समभ्येति यावद्द्रुततरं कर्तव्यमस्मात्पाद-
पाशम् ।’ तदाकर्ण्य विहस्याह हिरण्यक—‘किं मय्यपि समायाते लुब्धकाद्
बिभेषि । तत् शास्त्रं प्रति महती मे विरक्तिः सपन्ना, यद्भवद्विधा अपि
नीतिशास्त्रविद एनामवस्था प्राप्नुवन्ति । तेन त्वां पृच्छामि ।’ स
आह—‘भद्र, कर्मणा बुद्धिरपि हन्यते । उक्तं च—

हिरण्यक ने कहा—भद्र ! तुम तो नीतिशास्त्र के जाननेवाले तथा चतुर
बुद्धि हो फिर इस जाल में कैसे फँस गये ? वह बोला—‘यह समय विवाद
(पूछताछ) करने का नहीं है । इसलिये जब तक वह दुष्ट व्याघ्र न आवे तब तक

शीघ्र मेरे इस पैर के फन्दे को काट दो ।' यह सुन हँसकर हिरण्यक ने कहा—
'क्या मेरे आने पर भी व्याघ्र से डरते हो । (चूँकि) आप जैसे नीतिशास्त्रज्ञ भी
इस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिये मुझे शास्त्र के विषय में बड़ी
अश्रद्धा हो गई है । इसलिये मैं तुमसे पूछता हूँ ।' वह बोला—भद्र ! देवमाग्य
बुद्धि को भी हर लेता है । कहा भी है—

कृतान्तपाशबद्धाना दैवोपहतचेतसाम् ।

बुद्धयः कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ १७९ ॥

यम पाश में बँधे और दुर्भाग्य से हत चित्तवाले महात्माओं की बुद्धि भी
कुटिलगामिनी हो जाती है ॥ १७९ ॥

विधात्रा रक्षिता या सा ललाटेऽक्षरमालिका ।

न ता मार्जयितुं शक्ताः स्वबुद्ध्याप्यतिपण्डिताः ॥ १८० ॥

ब्रह्मा ने मस्तक में जो वर्णमाला लिख दी है उसे विद्वान् पुरुष भी अपनी
बुद्धि द्वारा मिटा नहीं सकते ॥ १८० ॥

एव तयो प्रवदतो सुहृद्व्यसनसतसहृदयो मन्थरक शनैः शनैस्त
प्रदेशमाजगाम । त दृष्ट्वा लघुपतनको हिरण्यकमाह—'अहो, न
शोभनमापत्तितम् ।' हिरण्यक आह—'किं स लुब्धकः समायाति ।' स
आह—'आस्ता तावल्लुब्धकवार्ता । एव मन्थरकः समागच्छति । तद-
नीतिरनुष्ठितानेन, यतो वयमप्यस्य कारणान्तून व्यापादनं यास्यामो
यदि स पापात्मा लुब्धकः समागमिष्यति । तदहं तावत्स्वमुत्पत्तिष्यामि ।
त्वं पुनर्बलं प्रविश्यात्मानं रक्षयिष्यसि । चाङ्गोऽपि वेगेन 'दिगन्तरं
यास्यति । एष पुनर्जलचरः स्थले कथं भविष्यतीति व्याकुलोऽस्मि ।'
अत्रान्तरे प्राप्तोऽयं मन्थरकः । हिरण्यक आह—'भद्र, न युक्तमनुष्ठितं
भवता, यदत्र समायात । तदभूयोऽपि द्रुततरं गम्यताम्, यावदसौ
लुब्धको न समायाति ।' मन्थरक आह—'भद्र, किं करोमि । न शक्नोमि
तत्रस्थो मित्रव्यसनान्निदाहं सोढुम् । तेनाहमत्रागतः । अथवा साध्विद-
मुच्यते—

जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे उसी समय मन्थरक धीरे-धीरे उस
स्थान पर आया, उसका हृदय मित्र की विपत्ति से जल रहा था—दुःखी हो
रहा था । उसे देखकर लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा—वह बात अच्छी नहीं
हुई । हिरण्यक बोला—क्या वह शिकारी आ रहा है । उसने कहा—'शिकारी

की बात जाने दो, यह मन्थरक आ रहा है, इसने यह काम नीति विरुद्ध किया है, क्योंकि हमलोग भी इनके कारण नाश को प्राप्त होंगे। अगर वह व्याध आ गया तो मैं आकाश में उड़ जाऊँगा, तुम भी बिल में घुस कर अपनी रक्षा कर लोगे और चित्रांग भी तेजी से इधर-उधर (दूसरी दिशा को) भाग जायगा। परन्तु इस जलत्रय की स्थल (जमीन) में क्या हालत होगी—यह क्या करेगा? यही सोचकर मैं घबड़ा रहा हूँ।' उसी समय वह मन्थरक पहुँच गया। हिरण्यक ने कहा—'मद्र! तुमने यहाँ आकर उचित नहीं किया, इसलिये जल्दी ही लौट जाओ जब तक वह व्याध न आवे।' मन्थरक ने कहा—'मद्र! क्या कहूँ मैं वहाँ रहकर मित्र की विपत्ति रूपी अग्नि की जलन सहन नहीं कर सका इसलिये यहाँ चला आया। अथवा ठीक ही कहा है—

दयितजनविप्रयोगो वित्तवियोगश्च केन सहा स्युः ।

यदि सुमहौपधकल्पो वयस्यजनसङ्गमो न स्यात् ॥ १८१ ॥

यदि उत्तम औषधि के समान (पीड़ा हरने वाला) मित्रों का ससर्ग न हो तो प्रिय बन्धुओं का वियोग और धन का नाश किससे सहा जाय—उसे कौन सह सके? कोई भी नहीं (बन्धुओं के वियोग और धन-नाश का शोक मित्रों के ससर्ग से ही दूर हो सकता है) ॥ १८१ ॥

वर प्राणपरित्यागो न वियोगो भवादृशे ।

प्राणा जन्मान्तरे भूयो न भवन्ति भवद्विधा ॥ १८२ ॥

प्राणों का विनाश (मृत्यु) अच्छा, परन्तु आप जैसे (मित्रों) का वियोग अभीष्ट नहीं, क्योंकि प्राण तो दूसरे जन्म में फिर भी मिल जाते हैं किन्तु आप जैसे मित्र पुनः नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १८२ ॥

एव तस्य प्रवदत आकर्णपूरितशरासनो लुब्धकोऽप्युपागतः । त दृष्ट्वा भूषकेण तस्य स्नायुपाशस्तत्क्षणात्खण्डितः । अत्रान्तरे चित्राङ्ग सत्वर पृष्ठमवलोकयन्प्रधावितः । लघुपतनको वृक्षमारूढः हिरण्यकश्च समीपवर्तिबिलं प्रविष्टः । अथासौ लुब्धको मृगगमनाद्विषण्वददो व्यर्थश्रमस्त मन्थरक मन्द मन्द स्थलमध्ये गच्छन्तः दृष्टवान्, अचिन्तयच्च—'यद्यपि कुरङ्गो घात्रापहतस्तथाप्ययं कूर्म आहारार्थं मम्पादितः । तदद्यास्यामिषेण मे कुटुम्बस्याहारनिवृत्तिर्भविष्यति । एव विचिन्त्य तं दर्शे सञ्छाद्य धनुषि समारोप्य स्कन्धे कृत्वा गृहं प्रति प्रस्थितः । अत्रान्तरे तं नीय-

मानमवलोक्य हिरण्यको दुःखाकुल पर्यदेवयत्—‘कष्ट भो , कष्टमा-
पतितम् ।

जब वह इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कान तक धनुष खींचे हुए शिकारी भी आ गया । उसको देखकर चूहे ने चित्राङ्ग की ताँत की बनी हुई रस्सी (पाश) तुरन्त काट दी । तब चित्राङ्ग पीछे की ओर देखता हुआ तेजी से भागा । लघुपतनक वृक्ष पर चढ़ गया, और हिरण्यक पास के बिल में घुस गया । तब हिरन के चले जाने से निष्फल प्रयत्न होने के कारण उस शिकारी का मुख मलिन (उदास) हो गया, उसने मन्थरक को जमीन पर धीरे-धीरे जाता हुआ देखकर सोचा—यद्यपि विघाता ने हिरन को हर लिया (छीन लिया) तो भी भोजन के लिये यह कछुआ तो दे दिया है, इसलिये आज इसी के मांस से मेरे कुटुम्ब का भोजन होगा । यह सोचकर वह कछुए को पासो से ढक कर धनुष पर लटका कर कन्धे पर रख घर को चला दिया । इस प्रकार उसको ले जाते हुए देखकर हिरण्यक दुःख से व्याकुल हो विलाप करने लगा । अहो, कैसा दुःख आ पड़ा ?

एकस्य दुःखस्य न यावदन्त गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य ।

तावद्वितीय समुपस्थित मे छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १८३ ॥

जब तक मैं समुद्र के समान भयकर एक दुःख को पार नहीं करता (उसे पूरे तौर से नहीं भोग पाता) तब तक दूसरा दुःख उपस्थित हो जाता है । (ठीक ही है—) छिद्रों में—विपत्ति के समय—विपत्तियाँ बढ़ जाती हैं अर्थात् विपत्ति अकेली कभी नहीं आती ॥ १८३ ॥

तावदस्खलित यावत्सुख याति समे पथि ।

स्खलिते च समुत्पन्ने विषम च पदे पदे ॥ १८४ ॥

तब तक मनुष्य समभूमि (चौरस) में बिना गिरे चलता है जब तक आराम से चला जाता है किन्तु एक बार भी पदच्युत होने पर पद-पद में ठोकर खाता है ॥ १८४ ॥

यन्नम्र सरल चापि तच्चापत्सु न सीदति ।

धनुर्मित्र कलत्र च दुर्लभ शुद्धवशजम् ॥ १८५ ॥ ०

ऐसा धनुष मिलना कठिन है जो अच्छे बाँस का बना हुआ—लचकदार और सीधा हो तथा युद्धादि में हटने वाला न हो । तथा ऐसा मित्र और पत्नी

की बात जाने दो, यह मन्थरक बा रहा है, इसने यह काम नीति विरुद्ध किया है, क्योंकि हमलोग भी इनके कारण नाश को प्राप्त होंगे। अगर वह व्याध बा गया तो मैं आकाश में उड़ जाऊँगा, तुम भी बिल में घुस कर अपनी रक्षा कर लोगे और चित्राग भी तेनी से इधर-उधर (दूसरी दिशा को) भाग जायगा। परन्तु इन जलवर की स्थल (जमीन) में क्या हालन होगो—यह क्या करेगा? यही सोचकर मैं घबडा रहा हूँ।' उसी समय वह मन्थरक पहुँच गया। हिरण्यक ने कहा—'भद्र! तुमने यहाँ आकर उचित नहीं किया, इसलिये जल्दी ही लौट जाओ जब तक वह व्याध न आवे।' मन्थरक ने कहा—'भद्र! क्या कल मैं वहाँ रहकर मित्र की विपत्ति रुपी अग्नि की जलन सहन नहीं कर सका इसलिये यहाँ चला आया। अथवा ठीक ही कहा है—

दयितजनविप्रयोगो वित्तवियोगश्च केन सह्या स्युः ।

यदि सुमहौषधकल्पो वयस्यजनसङ्गमो न स्यात् ॥ १८१ ॥

यदि उत्तम औषधि के समान (पीडा हरने वाला) मित्रों का ससर्ग न हो तो प्रिय बन्धुओं का वियोग और धन का नाश किससे सहा जाय—उसे कौन सह सके? कोई भी नहीं (बन्धुओं के वियोग और धन-नाश का शोक मित्रों के ससर्ग से ही दूर हो सकता है) ॥ १८१ ॥

वर प्राणपरित्यागो न वियोगो भवादृशे ।

प्राणा जन्मान्तरे भूयो न भवन्ति भवद्विधा ॥ १८२ ॥

प्राणों का विनाश (मृत्यु) अच्छा, परन्तु आप जैसे (मित्रों) का वियोग अभीष्ट नहीं, क्योंकि प्राण तो दूसरे जन्म में फिर भी मिल जाते हैं किन्तु आप जैसे मित्र पुनः नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १८२ ॥

एव तस्य प्रवदत आकर्णपूरितशरासनो लुब्धकोऽप्युपागतः । त दृष्ट्वा मूषकेण तस्य स्नायुपाशस्तत्क्षणात्त्वण्डितः । अत्रान्तरे चित्राङ्ग सत्वर पृष्ठमवलोकयन्प्रधावितः । लघुपतनको वृक्षमारुह्य हिरण्यकश्च समीप-वर्तिबिलं प्रविष्टः । अथासौ लुब्धको मृगगमनाद्विषण्वदनो व्यर्थश्रमस्त मन्थरक मन्द मन्द स्थलमध्ये गच्छन्त दृष्टवान्, अचिन्त्यच्च—'यद्यपि कुरङ्गो घात्रापहतस्तथाप्ययं कूर्म आहारार्थं मृत्पादितः । तदद्यात्प्रापिषेण मे कुटुम्बस्याहारनिवृत्तिर्भविष्यति । एव विचिन्त्य त दर्शे सञ्जाद्य धनुषि समारोप्य स्कन्धे कृत्वा गृहं प्रति प्रस्थितः । अत्रान्तरे त नीय-

मानमवलोक्य हिरण्यको दुःखाकुल पर्यदेवयत्—‘कष्टं भो, कष्टमा-
पतितम् ।

जब वह इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कान तक धनुष खींचे हुए शिकारी भी आ गया । उसको देखकर चूहे ने चित्राङ्ग की ताँत की बनी हुई रस्सी (पाश) तुरन्त काट दी । तब चित्राङ्ग पीछे की ओर देखता हुआ तेजी से भागा । लघुपतनक वृक्ष पर चढ़ गया, और हिरण्यक पास के बिल में घुस गया । तब हिरन के चले जाने से निष्फल प्रयत्न होने के कारण उस शिकारी का मुख मलिन (उदास) हो गया, उसने मन्थरक को जमीन पर धीरे-धीरे जाता हुआ देखकर सोचा—यद्यपि विधाता ने हिरन को हर लिया (छोड़ लिया) तो भी भोजन के लिये यह कछुआ तो दे दिया है, इसलिये आज इसी के मांस से मेरे कुटुम्ब का भोजन होगा । यह सोचकर वह कछुए को घासों से ढक कर धनुष पर लटका कर कन्धे पर रख घर को चल दिया । इस प्रकार उसको ले जाते हुए देखकर हिरण्यक दुःख से व्याकुल हो विलाप करने लगा । अहो, कैसा दुःख आ पड़ा ?

एकस्य दुःखस्य न यावदन्त गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य ।

तावद्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १८३ ॥

जब तक मैं समुद्र के समान भयकर एक दुःख को पार नहीं करता (उसे पूरे तौर से नहीं भोग पाता) तब तक दूसरा दुःख उपस्थित हो जाता है । (ठीक ही है—) छिद्रों में—विपत्ति के समय—विपत्तियाँ बढ़ जाती हैं अर्थात् विपत्ति अकेली कभी नहीं आती ॥ १८३ ॥

तावदस्खलितं यावत्सुखं याति समं पथि ।

स्खलिते च समुत्पन्ने विषमं च पदे पदे ॥ १८४ ॥

तब तक मनुष्य समभूमि (चौरस) में बिना गिरे चलता है जब तक आराम से चला जाता है किन्तु एक बार भी पदच्युत होने पर पद-पद में ठोकर खाता है ॥ १८४ ॥

यन्मित्रं सरलं चापि तच्चापत्सु न सीदति ।

धनुर्मित्रं कलत्रं च दुर्लभं शुद्धवशजम् ॥ १८५ ॥

ऐसा धनुष मिलना कठिन है जो अच्छे बाँस का बना हुआ—लचकदार और सीधा हो तथा युद्धादि में टूटने वाला न हो । तथा ऐसा मित्र और पत्नी

एव बहुविध विलप्य स्वगृह गत । अथ तस्मिन्व्याधे दूरतर गते सर्वेऽपि ते काककूर्ममृगमूषका परमानन्दभाज. परस्परमालिङ्ग्य पुनर्जतिमिवात्मान मन्यमानास्तदेव सर स प्राप्य महासुखेन सुभाषित-कथागोष्ठीविनोदेन काल नयन्ति स्म । एव ज्ञात्वा विवेकिना मित्रसग्रह-कार्यं । न च मित्रेण सह व्याजेन वर्तितव्यमिति । उक्त च यत —

इस प्रकार तरह-तरह से विलाप करके अपने घर चला गया । तब उस व्याध के बहुत दूर चले जाने पर वे सब—कौआ, कछुआ, मृग और चूहा—अत्यन्त आनन्दित हो एक दूसरे का आलिङ्गन कर अपने को दुबारा उत्पन्न समझते हुए उसी तालाब पर पहुँच कर बड़े आनन्द से सुभाषित कथाओं के द्वारा समय बिताने लगे । यह जानकर समझदार मनुष्य को मित्र-सग्रह करना चाहिए और मित्र के साथ कपट—व्यवहार न करना चाहिए । कहा भी है—

यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वर्तते ।

तै सम न पराभूति सम्प्राप्नोति कथञ्चन ॥ १९६ ॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पञ्चतन्त्रे मित्रसम्प्राप्तिर्नाम
द्वितीय तन्त्र समाप्तम् ।

इस ससार में जो मनुष्य मित्र बनाता है और उन के साथ कपट-व्यवहार नहीं करता वह किसी प्रकार भी शत्रुओं से पराजय को प्राप्त नहीं होता ॥ १९६ ॥

द्वितीय तन्त्र समाप्त ।

॥ श्री ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

श्रीविष्णुशर्मप्रणीतं

काकोलूकीयम्

(पञ्चतन्त्रस्य तृतीयं तन्त्रम्)

‘सरला’ भाषाटीकोपेतम्

टीकाकार.—

स्व० गोकुलदास गुप्त बी ए

चौरवम्बा विद्याभवन

वा रा ण सी

प्रकाशक—

चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के तथा वितरक)

चौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे),

पोस्ट बाक्स नं० ६९

वाराणसी-२२१००१

दूरभाष : { ६३०७६ दुकान
५५३५७ निवास

सर्वाधिकार सुरक्षित

द्वितीय संस्करण १९८१

मूल्य ३-५०

अन्व प्राप्तस्थान—

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन

पोस्ट बाक्स न० १२९

वाराणसी-२२१००१

मुद्रक—

श्रीजी मुद्रणालय

वाराणसी

पञ्चतन्त्रम्

—५२—

अथ काकूलूकीयम्

[तृतीयं तन्त्रम्]

अथेदमारभ्यते काकूलूकीय' नाम तृतीय तन्त्रम् । यस्यायमाद्य श्लोक —

न विश्वसेत्पूर्वविरोधितस्य शत्रोश्च मित्रत्वमुपागतस्य ।

दग्धां गुहां पश्य, उलूकपूर्णां काकप्रणीतेन हुताशनेन ॥ १ ॥

'काकूलूकीय' नामक यह तृतीय तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है जिसका यह प्रथम श्लोक है —

प्रथम शत्रुता रखने वाले, पीछे मित्रता को प्राप्त हुए भी शत्रु का विश्वास न करना चाहिए, कौवे से लगाई हुई अग्नि के द्वारा उल्लुओं से भरी हुई गुफा को भस्म हुआ देखो ॥ १ ॥

तद्यथाऽनुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम् । तस्य समीपे स्थोऽनेकशाखासनाथोऽतिघनतरपत्रच्छन्नो न्यग्रोधपादपोऽस्ति । तत्र च मेघवर्णो नाम वायसराजोऽनेककाकपरिवार १ प्रतिवसति स्म । स तत्र विहितदुर्गरचन सपरिजन कालं नयति । तथाऽन्योऽरिमर्दनो नामोलूकराजोऽसख्योलूकपरिवारो गिरिगुहादुर्गाश्रय प्रतिवसति स्म । स च रात्रावभ्येत्य सदैव तस्य न्यग्रोधस्य समन्तात्परिभ्रमति । अथोलूकराज पूर्वविरोधवशाद्य कञ्चिद्वायसमासादयति, त व्यापाद्य ४ गच्छति । एव नित्याभिगमनाच्छनै शनैस्तन्यग्रोधपादपदुर्गां तेन समन्तान्निर्वायस कृतम् । अथवा भवत्येवम् ।

१ सन्धिविग्रहादिसम्बन्ध का ।

३ परिवृत्त ।

२ समीपेऽनेकखगसनाथो ।

४ व्यापादयति वा ।

उक्त च—

य उपेक्षेत शत्रुं स्वं प्रसरन्त यदृच्छया ।

रोग चाऽलस्यसयुक्तः स शनैस्तेन हन्यते ॥ २ ॥

जैसा कि सुना जाता है—दक्षिण देश में महिलारोप्य नामक एक नगर था उसके पास अनेक शाखाओं से युक्त, अत्यन्त घने पत्तों से ढका हुआ एक बड़ का पेड़ था । उस पर मेघवर्ण नाम का राजा रहता था उसके परिवार में अनेक कौवे थे । वह वही अपना दुर्ग बनाकर परिवार सहित समय बिताता था—रहता था । तथा, अरिमर्दन नाम का एक दूसरा उल्लुओं का राजा असह्य उल्लुओं के परिवार के साथ पर्वत की गुफारूपी किले में रहता था । वह हमेशा ही रात्रि में आकर उस वट-वृक्ष के चारों ओर घूमा करता और पूर्व शत्रुता के कारण, जिस किसी कौवे को पाता उसे मारकर जाता था । इस तरह प्रतिदिन आक्रमण करके धीरे-धीरे उसने, वह न्यग्रोध वृक्षरूपी दुर्ग बाहर की ओर से कौवों से रहित कर दिया—बाहर के हिस्से में रहने वाले सब कौवे मार डाले । अथवा ऐसा होता ही है । कहा भी है —

जो मनुष्य आलस्य में पड़कर स्वच्छन्दता से बढ़ते हुए शत्रु और रोग की उपेक्षा करता है—उसके रोकने की चेष्टा नहीं करता—वह क्रमशः उसी (शत्रु अथवा रोग) से मारा जाता है ॥ २ ॥

तथा च—

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधिञ्च प्रशमयेत् ।

महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ ३ ॥

जो मनुष्य शत्रु तथा रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं करता महाबलवान् भी वह बटे हुए उस रोग व शत्रु से मारा जाता है (पाठान्तर में) अत्यन्त पुष्ट अङ्गो वाला भी वह उससे मारा जाता है ॥ ३ ॥

अथान्येद्युः स वायसराजः सर्वान्सचिवानाहूय प्रोवाच-भो । उत्कट-स्तावदस्माकं शत्रुरुद्यमसपन्नश्च कालविच्च नित्यमेव निशागमे समेत्या-स्मत्पक्षकदनं करोति । तत्कथमस्य प्रतिविधातव्यम् ? वयं तावद्वात्रौ न पश्याम, न च दिवा दुर्गं विजानीमो येन गत्वा प्रहराम । तदत्र किं युज्यते सन्धि-विग्रह-याना-सन-सश्रय-द्वैधीभावानां मध्यात् । अयं ते प्रोचुः—युक्त-मभिहितं देवेन यदेव प्रश्नं कृतं । उक्तं च—

अपृष्टेनापि वक्तव्य सचिवेनात्र किञ्चन ।

पृष्टेन त्वरितं वाच्य पथ्यञ्च प्रियमप्रियम् ॥ ४ ॥

अनन्तर एक दिन कौवो के राजा ने सब मन्त्रियों को बुलाकर कहा—हमारा शत्रु बलवान्, पुरुषार्थी और समयज्ञ है । वह प्रतिदिन ही रात्रि के प्रारम्भ में आकर हमारे आदमियों को मारता है उसका क्या उपाय करना चाहिए ? हमलोग रात्रि में देख नहीं सकते और न उसके दुर्ग को ही जानते हैं जिससे दिन में जाकर उनको मारें, इसलिये सन्धि आदि ६ नीति के अङ्गों में से यहाँ किसका उपयोग है—किस काम में लाना चाहिए ? उन लोगों ने कहा—आपने बहुत ठीक कहा जो यह बात पूछो । कहा भी है —

मन्त्री को चाहिए कि ऐसी दशा में, बिना पूछे भी कुछ कहना चाहिए (उपदेश देना चाहिए) पूछने पर तो शीघ्र ही (समय नष्ट किये बिना ही) हितकारी बात कहनी चाहिए चाहे वह प्रिय हो या अप्रिय ॥ ४ ॥

यो न पृष्टो हित ब्रूते परिणामे सुखावहम् ।

मन्त्री च प्रियवक्ता च केवल स रिपु स्मृतः ॥ ५ ॥

जो पूछने पर भी अन्त में सुखदायक हित की बात नहीं कहता वह मन्त्री तथा केवल मितभाषी मनुष्य शत्रु कहा गया है ॥ ५ ॥

तस्मादेकान्तमासाद्य कार्यो मन्त्रो महोपते ।।

येन तस्य वयं कुर्मो नियम कारण तथा ॥ ६ ॥

इसलिये, हे राजन् ! एकान्त में विचार करना चाहिए जिससे हम लोग उसकी (शत्रुता के) कारण जान सकें और उसका निग्रह कर सकें ॥ ६ ॥

अथ स मेघवर्णोऽन्वयागतोज्जीवि-सञ्जीवि-अनुजीवि-प्रजीवि-चिरञ्जीविनाम्न । पञ्च सचिवान्प्रत्येक प्रष्टुमारब्ध । तत्रैतेषामादौ तावदुज्जीविन पृष्टवान्—‘भद्र । एव स्थिते किं मन्यते भवान् ?’ स आह राजन् ! बलवता सह विग्रहो न कार्यः । यतः स बलवान्कालप्रहर्ता च तस्मात्सधेयः

उक्तं च—

बलौघसि प्रणमता काले ग्रहरतामपि ।

तत्पदो नावगच्छन्ति प्रतीपमिव निम्नगा ॥ ७ ॥

तब मेघवर्ण ने कुलक्रमागत उज्जीवि आदि ५ मन्त्रियों में से प्रत्येक से पूछना

शुरू किया । पहिले उनमे से उज्जीवि से पूछा—भद्र ! ऐसी दशा मे आप की क्या राय है ? उसने कहा—राजन् । बलवान् के साथ युद्ध न करना चाहिए । चूँकि वह बलवान् और समय पर प्रहार करने वाला है इसलिये उसके साथ सन्धि करनी चाहिए । कहा भी है— उन पुरुषो की सम्पत्तियाँ, जो शत्रु के बलवान् होने पर उसको प्रणाम करते तथा समय पर—उसकी कोई कमजोरी पाकर—उस पर प्रहार भी करते है, उन को छोड कर नही जाती जैसे कि नदियाँ कभी उलटी नही बहती ॥ ७ ॥

सत्याढ्यो धार्मिकश्चार्यो भ्रातृसङ्घातवान् बली ।

अनेकविजयी चैव सन्धेयः स रिपुर्भवेत् ॥ ८ ॥

सत्यवादी, धर्मात्मा, सज्जन, अनेक भाइयो वाला, बलवान् और अनेक युद्ध विजयी शत्रु सन्धि के योग्य होता है ॥ ८ ॥

सन्धि कार्योऽप्यनार्येण विज्ञाय प्राणसशयम् ।

प्राणै सरक्षितै सर्वं यतो भवति रक्षितम् ॥ ९ ॥

जीवन मे सन्देह उपस्थित होने पर दुष्ट पुरुष के साथ भी सन्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्राणो की रक्षा होने पर सब की रक्षा हो जाती है ॥ ९ ॥

योऽनेकयुद्धविजयी स तेन विशपात्सन्धेयः । उक्त च--

अनेकयुद्धविजयी सन्धान यस्य गच्छति ।

तत्प्रभावेण तस्याशु दश गच्छन्त्यरातयः ॥ १० ॥

अनेक युद्धो का विजेता नृपति जिनके साथ सन्धि द्वारा मित्रभाव को प्राप्त होता है उसके (बलवान् के साथ सन्धि करने वाले के शत्रु उसके (बलवान् राजा के) प्रभाव से शीघ्र ही वश मे हो जाते है ॥ १० ॥

सन्धिमिच्छेत्समेनापि सन्दिग्धो विजयी युधि ।

न हि साशयिक कुर्यादित्युवाच वृहस्पतिः ॥ ११ ॥

चूँकि युद्ध में विजयप्राप्ति अनिश्चित होती है इसलिये ममान बल वाले शत्रु के साथ भी सन्धि कर लेनी चाहिए क्योंकि वृहस्पति ने कहा है कि सशयुक्त कार्य कभी न करना चाहिए ॥ ११ ॥

सन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह युद्धयतान् ।

उपायत्रितयादूर्ध्वं तस्माद्युद्धं समाचरेत् ॥ १२ ॥

इन नमार मे युद्ध करने वाले पुरुषो का विजय युद्ध मे अनिश्चित होता है

इसलिये साम, दाम भेद नामक तीनो उपायो के अनन्तर (इनके विफल होने पर युद्ध करना चाहिए ॥ १२ ॥

असन्दधानो मानान्ध. समेनापि हतो भृशम् ।

आमकुम्भ इवान्येन करोत्युभयसक्षयम् ॥ १३ ॥

जो राजा अभिमान से अन्धा होकर दूसरे के साथ सन्धि नहीं करता वह समान बल वाले शत्रु से अच्छी तरह ताड़ित हो इस प्रकार दोनों का नाश कर देता है जैसे कि दो कच्चे घड़े आपस में टकरा कर एक दूसरे का नाश कर देता है ।

सम शक्तिमता युद्धमशक्तम्य हि मृत्यवे ।

दृष्टकुम्भ यथा भित्त्वा तावत्तिष्ठति शक्तिमान् ॥ १४ ॥

बलवान् पुरुष के साथ निर्बल पुरुष का युद्ध उस (दुर्बल) के नाश का ही कारण होता है जैसे कि पाषाण घड़े को फोड़ कर स्वयं निर्विकार ही रहता है इसी प्रकार समर्थ दुर्बल का नाश स्वयं अक्षत शरीर ही रहता है ॥ १४ ॥

अन्यच्च—

भूर्मिर्मित्र हिरण्य वा विग्रहस्य फलत्रयम् ।

नास्त्येकमपि यद्येषा विग्रह न समाचरेत् ॥ १५ ॥

राज्य, मित्र और धन ये तीन युद्ध के लाभ हैं । यदि इनमें से एक भी न हो—एक के भी प्राप्त होने की आशा न हो—तो युद्ध न करें ॥ १५ ॥

खनन्नाखुबिलं सिंहः, पाषाणशकलाकुलम् ।

प्राप्नोति नखभङ्गं हि फलं वा मूषको भवेत् ॥ १६ ॥

यदि सिंह पत्थर के टुकड़ों से व्याप्त चूहे के बिल को खोदता है तब या तो उसके नाखून टूट जाते हैं और यदि कुछ मिलता भी है तो एक चूहा मात्र ॥ १६ ॥

तस्मान्न स्यात्फलं यत्र पुष्ट युद्ध तु केवलम् ।

न हि तत्स्वयमुत्पाद्य कर्तव्यं न कथञ्चन ॥ १७ ॥

इसलिये जहाँ (जिस युद्ध में) कोई लाभ न हो केवल युद्ध ही हो उसको स्वयं अपनी ओर से कभी उत्पन्न न करना चाहिए (दूसरे से उत्पन्न होने पर) भी बचाना चाहिए ॥ १७ ॥

बलीयसा समाक्रान्तो वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत् ।

वाञ्छन्नश्रीं लक्ष्मीं न भोजङ्गी कदाचन ॥ १८ ॥

स्थिर लक्ष्मी चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वह बलवान् शत्रु से

आक्रमण किये जाने पर वैत का सा व्यवहार (जिस प्रकार तेज हवा चलने पर वैत हवा की ओर झुक जाता है अतएव दृष्टता नहीं) करना चाहिए सर्प जैसा व्यवहार कदापि न करे ॥ १८ ॥

कुर्वन्हि वैतसी वृत्तिं प्राप्नोति महती श्रियम् ।

भुजङ्गवृत्तिमापन्नो वधमर्हति केवलम् ॥ १९ ॥

वैत सम्बन्धी व्यवहार (नम्रता) करता हुआ मनुष्य विपुल सम्पत्ति पाता है और सर्प की वृत्ति का आचरण करता हुआ केवल वध के योग्य होता है ॥ १९ ॥

कौर्म सङ्कोचमास्थाय प्रहारानपि मर्षयेत् ।

काले काले च मतिमानुत्तिष्ठेत्कृष्णसर्पवत् ॥ २० ॥

बुद्धिमान् को चाहिए कि कूर्म के सङ्कोच को देखकर प्रहारो (आपत्तियो) का सहन करे और समय-समय पर कृष्ण सर्प के समान अम्युत्थान करता रहे ॥ २० ॥

आगत विग्रह दृष्ट्वा सुसाम्ना प्रशम नयेत् ।

विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्भ्रमसा न समुत्पतेत् ॥ २१ ॥

युद्ध को उपस्थित देख कर साम प्रयोग ने उसे शान्त कर देवे । विजय के अनिश्चित होने से (युद्ध में कभी पराजय भी होता है) युद्ध के लिए जल्दबाजी न करनी चाहिए ॥ २१ ॥

बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम् ।

प्रतिवात न हि घन कदाचिदुपसर्पति ॥ २२ ॥

बलवान् पुरुष के साथ युद्ध करना चाहिए ऐसा कोई नीतिशास्त्र का नियम नहीं है (अथवा) इस विषय में कोई दृष्टान्त नहीं है । मेघ कभी भी वायु के प्रतिकूल नहीं चलता ॥ २२ ॥

एवमुज्जीवी साममन्त्र सन्धिकारक विज्ञप्तवान् । अथ तत्छुत्वा सञ्जीविनमाह--भद्र । तवाभिप्रायमपि श्रोतुमिच्छामि । स आह--देव । न ममैतत्प्रतिभाति यच्छत्रुणा सह सधानं त्रियते । उक्तं च यत् --

शत्रुणा न हि सन्दध्यात्सुश्लिष्टेनापि सन्धिना ।

सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम् ॥ २३ ॥

इस प्रकार उज्जीवी ने सन्धि कराने वाले साममन्त्र की मलाह दी । अनन्तर

उसे सुन कर सजीवी से कहा—भद्र । मैं तुम्हारी राय भी सुनना चाहता हूँ । उमने कहा—देव । मुझे यह बात पसन्द नहीं जो शत्रु के साथ सन्धि की जावे । क्योंकि कहा भी है—

अच्छे प्रकार की गई भी सन्धि के द्वारा शत्रु के साथ मेल न करना चाहिए । जल गरम किया हुआ भी अग्नि को बुझा ही देता है ॥ २३ ॥

अपरच सक्करोऽत्यन्तलुब्धो धर्मरहितः । तत्त्वया विशेषान्न सन्धेय । उक्त च—

सत्यधर्मविहीनेन न सन्दध्यात्कथञ्चन ।

सुसन्धितोऽप्यसाधुत्वादचिराद्याति विक्रियाम् ॥ २४ ॥

सत्यरूपी धर्म से रहित (मिथ्यावादी) पुरुष के साथ किसी प्रकार भी सन्धि न करनी चाहिए क्योंकि (ऐसा पुरुष) अच्छे प्रकार सन्धि करके भी अपनी दुष्टता के कारण शीघ्र ही विकार को प्राप्त हो जाता है—बदल जाता है ॥ २४ ॥

तस्मात्तेन योद्धव्यमिति मे मति । उक्त च यत —

क्कूरो लुब्धोऽलसोऽसत्य प्रमादी भीरुरस्थिर ।

मूढो योधावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भवेद्रिपुः ॥ २५ ॥

इसलिये उसके साथ युद्ध करना चाहिए, यह मेरी राय है । कहा भी है— निर्दयी, लोभी, आलसी, झूठ बोलने वाला, असावधान, डरपोक, किसी बात पर दब न रहने वाला, मूर्ख और सिपाहियों का अपमान करनेवाला शत्रु आसानी से नष्ट किया जा सकता है ॥ २५ ॥

अपर तेन पराभूता वयम् , तद्यदि सन्धानकीर्तन करिष्यामस्तद्भूयोऽत्यन्त कोप करिष्यति । उक्त च—

चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया ।

स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥ २६ ॥

दूसरी बात यह है कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिये यदि हम सन्धि की चर्चा करेंगे तो वह और भी अधिक क्रोध करेगा । कहा भी है—

चतुर्थ उपाय-दण्ड-से वश में करने योग्य शत्रु के प्रति शान्ति की चर्चा अनुचित तरीका है, कौन समझदार (वैद्य) पसीने के द्वारा चिकित्सा करने योग्य नवीन ज्वर में (रोगी को) स्नान कराता है ॥ २६ ॥

१ योऽपि काकविनाशम् ।

सामवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रत्युत दीपिका ।

प्रतप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दव ॥२७॥

जिस प्रकार तपे हुए घी में गडो हुई जल की बूंदें पड़ते ही उसे शान्त करने के वजाय और अधिक प्रज्वलित कर देती हैं इसी तरह क्रुद्ध हुए शत्रु से (कहे हुए) शान्ति के वचन उसको और भी अधिक क्रुद्ध कर देते हैं ॥ २७ ॥

यश्चैतद्वदति रिण्वलवान् तदप्यकारणम् उक्तं च यत् —

प्रमाणाभ्यधिकस्यापि महत्सत्त्वमधिष्ठितः ।

पदमूर्ध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥२८॥

और जो यह कहते हैं कि शत्रु बलवान् है, यह भी उचित हेतु नहीं है। कहा भी है क्योंकि —

चित्तोत्साह से भरा हुआ सिंह डीलडौल वाले मत्त हाथी के मस्तक पर पर रखता है—उसको जीत लेता है ॥ २८ ॥

उत्साहशक्तिसम्पन्नो हन्याच्छत्रुं लघुर्गुरुम् ।

यथा कण्ठीरवो नागं भारद्वाजः प्रचक्षते ॥२९॥

उत्साहशक्ति (कार्यसम्पादन में दृढ प्रयत्नशील होना) से युक्ति छोटा (निर्बल) भी पुरुष बड़े शत्रु को भी मार सकता है जैसे कि (हाथी की अपेक्षा छोटे शरीर वाला भी) सिंह हाथी को मार डालता है। ऐसा भारद्वाज कहते हैं ॥ २९ ॥

सायया शत्रवो वध्या अवध्याः स्युर्बलेन ये ।

यथा स्त्रीरूपमास्थाय हता भीमेन कीचक ॥ ३० ॥

जो शत्रु पराक्रम द्वारा न मारे जा सके उनको कपट नीति से मारना चाहिए। जैसे कि भीममेन ने स्त्री वेश धारण कर कीचक को मारा था ॥ ३० ॥

तथा च—

मृत्योरिवोग्रदण्डस्य राज्ञो यान्ति वशं द्विष ।

सर्वसहन्तु मन्यन्ते तृणाय रिपवश्च तम् ॥ ३१ ॥

शत्रु यम के समान तीक्ष्णदण्ड वाले राजा के वश में हो जाते हैं और वे ही (शत्रु) सब कुछ सहने वाले (अत्यन्त दयालु) राजा को तिनके के समान (अकिञ्चित्कर) समझते हैं ॥ ३१ ॥

न जातु शमनं यस्य तेजस्तेजस्वितेजसाम् ।

वृथा जातेन किं तेन मातुर्यौवनहारिणा ॥ ३२ ॥

जिस पुरुष का तेज तेजस्वि पुरुषों के तेज को शान्त (दवा) नहीं करता, उस व्यर्थ उत्पन्न हुए (केवल) माता के यौवन का विनाश करने वाले पुरुष से क्या लाभ ? कुछ भी नहीं ॥ ३२ ॥

या लक्ष्मीर्नानुलिप्ताङ्गी वैरिशोणितकुङ्कुमै ।

कान्ताऽपि मनसः प्रीतिं न सा धत्ते मनस्विनाम् ॥ ३३ ॥

जो लक्ष्मी, शत्रुओं के रुधिररूपी केसर से चिह्नित (जिमके अङ्ग लित नहीं होते) नहीं होती वह मनोहर होने पर भी वीर पुरुषों के मन को आनन्दित नहीं करती ॥ ३३ ॥

रिपुरक्तेन ससिक्ता तत्स्त्रीनेत्राम्बुभिस्तथा ।

न भूमिर्यस्य भूपस्य का श्लाघा तस्य जीविते ॥ ३४ ॥

जिस राजा की भूमि शत्रुओं के रुधिर तथा उनकी स्त्रियों के आँसुओं (पति-पुत्रादि के मरने से शोक से उत्पन्न) से नहीं मीची जाती उसके जीवित रहने में क्या प्रशंसा है ? कुछ भी नहीं उसका मरना ही अच्छा है ॥ ३४ ॥

एव सजीवि विग्रहमन्त्र विज्ञापयामास । अथ तच्छ्रुत्वाऽनुजीविनम-
पृच्छत्—‘भद्र ! त्वमपि स्वाभिप्राय निवेदय ।’ सोऽब्रवीत्—‘देव ! दुष्ट स बलाधिको निर्मर्यादश्च तत्तेन सह न सन्धिर्न विग्रहो युक्त । केवल मान-
महं स्यात् । उक्त च—

बलोत्कटेन दुष्टेन मर्यादारहितेन च ।

न सन्धिविग्रहो नैव विना यान प्रशस्यते ॥ ३५ ॥

इस प्रकार सजीवी ने ‘विग्रह’ की सलाह दी । तब यह सुन, (मेघवर्ण ने) अनुजीवी से कहा—‘भद्र ! तुम भी अपना विचार प्रकट करो’ । उसने कहा—‘देव ! वह (शत्रु) दुष्ट, बलवान् और शिष्टाचार रहित है । इसलिए उसके साथ सन्धि और विग्रह दोनों ही उचित नहीं हैं । केवल ‘यान’ ही उपयोगी हो सकता है । कहा भी है—

बल मे अधिक, दुष्ट और शिष्टाचार रहित (जो सन्धि आदि की उपेक्षा करता है) शत्रु के साथ सन्धि और युद्ध नहीं करना चाहिए (उसके साथ) यान के अतिरिक्त और कुछ उचित नहीं हैं । (बलवान् होने के कारण युद्ध ठीक नहीं तथा दुष्ट और मर्यादा रहित होने के कारण सन्धि उचित नहीं, सन्धि करने पर भी वह उसकी परवाह नहीं करता ।) ॥ ३५ ॥

द्विधाकारं भवेद्यान भये प्राणार्थरक्षणाम् ।

एकमन्यज्जिगीषोश्च यात्रालक्षणमुच्यते ॥ ३६ ॥

यान दो प्रकार का होता है, एक (प्रथम) डर के समय प्राण और धन (कोष) की रक्षा करने वाला और दूसरा विजयार्थी राजा का शत्रु पर आक्रमण कहा जाता है । प्राणसंकट के समय भाग जाना प्रथम यान कहा जाता है तथा अपने विजय की निश्चित सभावना होने पर शत्रु पर आक्रमण करना दूसरे प्रकार का यान है ॥ ३६ ॥

कार्तिके वाऽथ चैत्रे वा विजिगीषोः प्रशस्यते ।

यानमुत्कृष्टवीर्यस्य शत्रुदेशे न चान्यदा ॥ ३७ ॥

(शत्रु की अपेक्षा) अधिक बलशाली विजयार्थी राजा के लिये कार्तिक^१ और चैत्र मास में, शत्रु देश में जाना उचित कहा गया है, अन्य समय में नहीं ॥ ३७ ॥

अवस्कन्दप्रदानस्य सर्वे कालाः प्रकीर्तिता ।

व्यसने वर्तमानस्य शत्रोश्छिद्रान्वितस्य च ॥ ३८ ॥

किसी विपत्ति में फसे हुए तथा उसकी निर्बलता की दशा में शत्रु पर आक्रमण करने के लिये सभी समय ठीक कहे गये हैं^२ ॥ ३८ ॥

स्वस्थानं सुदृढं कृत्वा शूरैश्चातैर्महाबलं ।

परदेशं ततो गच्छेत्प्रणिधिव्याप्तमग्रतः ॥ ३९ ॥

महाबली और विश्वस्त शूर पुरुषों के द्वारा अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध करके प्रथम से ही अपने गुप्तचरों से परिपूर्ण शत्रु-देश में जावे ॥ ३९ ॥

१ कार्तिक तथा चैत्र मास यात्रा के लिये पसन्द किये गये हैं कि इन महीनों में खेतों में अन्न नहीं रहता जिससे उसके नाश का भय हो तथा इन मासों में वर्षा का भी भय नहीं होता, रास्ते साफ हो जाते हैं । साथ ही गरमी व सरदी का भी आधिक्य नहीं होता जिससे योद्धाओं को कष्ट होने की सभावना हो । अन्य नीतिज्ञों ने मार्गशीर्ष व फाल्गुन मास भी 'यान' के लिये उपयुक्त माने हैं ।

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रा महीपति ।

फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति ययावलम् । (मनु — ७, १८२)

२ तथा च मनु —

अन्येष्वपि तु कालेषु, यदा पश्येद् ध्रुव जयन् ।

यदा यायाद्विगृह्यैव, व्यसने चोत्थिते रिपो ॥ (मनु ७।१८३)

अज्ञातवीवधासारतोयशस्यो व्रजेत्तु य ।

परराष्ट्रं न भूयः स स्वराष्ट्रमपि गच्छति ॥ ४० ॥

जो राजा (शत्रुदेश के) वीवध (धान्यादि की प्राप्ति) आसार (मित्रवल) जल और अन्न को बिना जाने हुए (विजय की इच्छा से) शत्रु-देश में जाता है, वह फिर लौट कर अपने राज्य में नहीं पहुँच पाता ॥ ४० ॥

ततो युक्त कर्तृमपसरणम् । अन्यच्च—

तन्न युक्त प्रभो । कर्तुं द्वितीयं यानमेव च ।

न विग्रहो न सन्धान बलिना तेन पापिना ॥ ४१ ॥

इसलिये आपको यहाँ से भाग जाना ही उचित है । और भी—

हे प्रभो ! उस बलवान् और दुष्ट शत्रु के साथ, न तो दूसरे प्रकार का यान, न युद्ध और न सन्धि ही करना उचित है ॥ ४१ ॥

अपर कारणापेक्षयाऽपसरण क्रियते बुधैः । उक्त च—

यदपसरति मेषः कारण तत्प्रहत्तुं,

मृगपतिरपि कोपात्संकुचत्युत्पतिष्णुः ।

हृदयनिहितभावा गूढमन्त्रप्रचाराः,

किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४२ ॥

दूसरी बात यह है कि—कारणवश विद्वान् पुरुष भी अपसरण (यान, पलायन) करते हैं । कहा भी है—

मैं (युद्ध में जो पीछे हटता है वह प्रहार करने के लिये करता है, सिंह भी गुस्से से (अपने शिकार पर) क्रुद्धते समय अपने अङ्गों को सिकोड़ लेता है । बुद्धिमान् पुरुष हृदय में अपने भावों को छिपाये हुए तथा अपने विचार और चेष्टाओं को प्रकाशित न करते हुए (मान-अपमान आदि को) कुछ भी परवाह न कर समय की प्रतीक्षा करते हैं ॥ ४२ ॥

अन्यच्च—

बलवन्त रिपु दृष्ट्वा देशत्याग करोति यः ।

युधिष्ठिर इवाप्नोति पुनर्जीवन् स मेदिनीम् ॥ ४३ ॥

जो राजा शत्रु को बलवान् समझ कर देश को छोड़ देता है वह जीवित

१ 'बलोत्कटेन' आदि चार श्लोको में दूसरे प्रकार के यान का वर्णन है ।

रह कर फिर भी युधिष्ठिर के समान भूमि (राज्य) को प्राप्त कर लेता है ॥ ४३ ॥

युध्यतेऽहकृतिं कृत्वा दुर्बलो यो बलीयसा ।

स तस्य वाञ्छितं कुर्यादात्मनश्च कुलक्षयम् ॥ ४४ ॥

जो दुर्बल राजा अहङ्कार के वशीभूत हो बलवान् के साथ युद्ध करता है वह उसकी इच्छा को पूर्ण करता है और अपने कुल का नाश करता है ॥ ४४ ॥

तद्बलवताभियुत्तस्यापसरणसमयोऽयं न सन्धोर्विग्रहस्य च एवमनुजीवि-
मन्त्रोऽपसरणस्य । अथ तस्य वचनमाकर्ण्य प्रजीविनमाह—‘भद्र । त्वमप्या-
त्मनोऽभिप्रायं वद ।’ सोऽब्रवीत्—देव । मम सन्धिविग्रहयानानि त्रीण्यपि न
प्रतिभान्ति । विशेषतश्चासनं प्रतिभाति । उक्तं च—

नक्रैः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति ।

स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनानपि परिभूयते ॥ ४५ ॥

चूँकि हमारे ऊपर एक बलवान् शत्रु ने आक्रमण किया हुआ है अतः यह
अपसरण का समय है न तो सन्धि और न विग्रह का ही समय है इस प्रकार
अनुजीवि की राय अपसरण के विषय में रही ।

उसके वचन को सुनकर प्रजीवी से कहा—‘भद्र । तुम भी अपनी राय प्रकाशित
करो ।’ उसने कहा—देव । मुझे तो सन्धि, विग्रह और यान तीनों ही पसन्द नहीं
हैं मुझे तो आसन अच्छा (उचित) मालूम होता है । कहा भी है—

नाका अपने स्थान पर रह कर बड़े हाथी को भी खींच लेता है, परन्तु अपने
स्थान से हटने पर कुत्ते से भी पराजित हो जाता है ॥ ४५ ॥

अन्यच्च—

अभियुक्तो बलवता दुर्गे तिष्ठेत्प्रयत्नवान् ।

तत्रस्थः सुहृदाह्वानं प्रकुर्वीतात्ममुक्तये ॥ ४६ ॥

बलवान् शत्रु के द्वारा आक्रमण किये जाने पर राजा को चाहिए कि (अपने
वचाव के लिये) यत्न करता हुआ किले में बैठ जावे और वही रहकर अपनी रक्षा
के लिये मित्रों को बुलावे ॥ ४६ ॥

१ यह। यह वान ध्यान देने योग्य है कि—यद्यपि प्रत्येक वक्ता अपने के पूर्व
वक्ता के प्रदर्शित नीतिमार्ग का निराकरण करता है अन प्रजीवि को सन्ध्यादि
तीनों ही नीतिमार्ग में दोष प्रकट करने चाहिए तथापि यान के समर्थन में सन्धि
और विग्रह में दोष दिखा दिये गये हैं अतः केवल यान में दोष दिखाये गये हैं ।

यो रिपोरागम श्रुत्वा भयसत्रस्तमानसः ।

स्वस्थानं हि त्यजेत्तत्र न तु भूयो विशेच्च सः ॥ ४७ ॥

जो मनुष्य शत्रु का आगमन सुनकर भयभीत हो अपना स्थान छोड़ देता है वह उस स्थान में प्रविष्ट नहीं हो सकता ॥ ४७ ॥

दष्टाविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः ।

स्थानहीनस्तथा राजा गम्य स्यात्सर्वजन्तुषु । ४८ ॥

दात रहित सर्प और मदशून्य हाथी के समान स्थान से भ्रष्ट राजा को सब प्राणी वश में कर लेते हैं ॥ ४८ ॥

निजस्थानस्थितोऽप्येकः शतं योद्धुं सहेव्वरः ।

शक्तानामपि शत्रूणां तस्मात्स्थानं न सन्त्यजेत् ॥ ४९ ॥

अपने स्थान में स्थित अकेला भी पुरुष बलवान् १०० शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकता है । इसलिए स्थान न छोड़ना चाहिए ॥ ४९ ॥

तस्माद्दुर्गं दृढं कृत्वा सुभटासारसयुतम् ।

प्राकारपरिखायुक्तं शस्त्रादिभिरलकृतम् ॥ ५० ॥

तिष्ठेन्मध्यगतो नित्यं युद्धाय कृतनिश्चयः ।

जीवन्संप्राप्यति^१ राज्यं, मृतो वा स्वर्गमेप्स्यति^२ ॥ ५१ ॥ (युग्मम्)

इसलिये, किले को खूब मजबूत करके, सिपाही और रसद (सामग्री) से भरकर, परकोटा तथा खाई से वेष्टित कर, शस्त्र आदि से सुसज्जित करके हमेशा युद्ध के लिये तैयार हो किले में रहे । क्योंकि यदि जीवित (विजय प्राप्त करके) रहेगा तो राज्य पावेगा और यदि मर गया तो स्वर्ग को जायगा ॥ ५०-५१ ॥

अन्यच्च—

बलिनाऽपि न बाध्यन्ते लघवोऽप्येकसंश्रयाः ।

विपक्षेणापि मरुता यथैकस्थानवीरुधाः ॥ ५२ ॥

और भी एक स्थान में रहने वाले दुर्बल मनुष्य भी बलवान् शत्रु के द्वारा भी पराजित नहीं किये जा सकते जैसे कि एक जगह पर उभी हुई लताएँ तेज वायु से भी नहीं उखाड़ी जा सकती ॥ ५२ ॥

१ वीवधामा० २ तिष्ठ ३ सि ४ सि ५ द्वाभ्या युग्ममिति प्रोक्त त्रिभिः श्लोकैर्विशेषकम् । कलापक चतुर्भिः स्यात्तद्वच्च कुलक स्मृतम् । ६ वध्यन्ते, साध्यन्ते । ७ प्रभञ्जनविपक्षेण यथैकस्था महीरुहा ।

तदेव सश्रय विना न कश्चित्प्रतीकारो भवति इति मेऽभिप्राय । एव चिरञ्जीविसन्त्र ।

अथैवमभिहिते स मेघवर्णो राजा चिरन्तन पितृसचिव दीर्घायुष सकल-
नीतिशास्त्रपारङ्गत स्थिरजीविनामान प्रणम्य प्रोवाच—‘तात । यदेते मया
पृष्टा सचिवास्तावदत्रस्थितस्यापि तव तत्परीक्षार्थम्, येन त्व सकल श्रुत्वा
यदुचितं तन्मे समादिशसि । तद्यद्युक्तं भवति तत्समादेश्यम् । स आह—वत्स ।
सर्वेरायेतर्नीतिशास्त्राश्रयमुक्त सचिवै । तदुपयुज्यते स्वकालोचितं सर्वमेव ।
परमोष द्वैधीभावस्य काल । उक्तं च—

अविश्वासं सदा तिष्ठेत्सन्धिना विग्रहेण च ।

द्वैधीभाव समाश्रित्य पापशत्रौ बलीयसि ॥६१॥

इस प्रकार सश्रय के बिना कोई उगाय नहीं है । इसीलिये सश्रय करना चाहिए । यही मेरी राय है । यह चिरजीवि का विचार है ।

उनके ऐसा कहने पर राजा मेघवर्ण ने पुराने, पिता के मन्त्री, वृद्ध सम्पूर्ण
नीतिशास्त्र को जानने वाले स्थिरजीवि नामक मन्त्री को प्रणाम कर कहा ‘हे तात ।
आपके यहा उपस्थित होते हुए भी इन मन्त्रियों से पूछने का एकमात्र कारण है कि
आप उनके (ज्ञान की) परीक्षा ले सकें (अथवा आप प्रकृत विषय पर अच्छी
तरह विचार कर सकें) जिससे कि आप सब कुछ सुन कर उचित कर्तव्य की आज्ञा
दें । इसलिए जो उचित हो वह आज्ञा दीजिये ।’ उसने कहा—‘हे वत्स । इन
मन्त्रियों ने नीतिशास्त्र के आधार पर ही कहा है जो अपने समय पर सभी उपयुक्त
हो सकता है । परन्तु यह द्वैधीभाव का समय है । कहा भी है—

दुष्ट शत्रु के बलवान् होने पर (नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि) वह उसका -
विश्वास न करता हुआ, द्वैधीभाव (धोखेबाजी से शत्रु को सावधान न होने देने के
लिye उसके साथ बाहर से मित्रता का व्यवहार करके अन्त में उसे नष्ट कर देना)
के द्वारा अर्थात् कभी सन्धि और कभी युद्ध का अभिनय करता हुआ रहे ॥ ६१ ॥

तच्छत्रु विश्वास्याविधस्तैर्लोभ दशयद्भि सुखेनोच्छिद्यते रिपु ।
उक्तं च—

उच्छेद्यमपि विद्वांसो वर्धयन्त्यरिमेकदा ।

गुडेन वर्धितः श्लेष्मा सुखं वृद्ध्या निपात्यते ॥६२॥

स्वयं शत्रु का विश्वास न कर परन्तु उसको अपने ऊपर विश्वास दिलाकर और (नयी नयी) आशाएँ दिखाते हुए (बुद्धिमान्) शत्रु को आसानी से नष्ट कर देते हैं । कहा भी है—

नीतिनिपुण पुरुष विनाश के योग्य भी शत्रु को एक बार बड़ा देते हैं । गुड के द्वारा बढाया हुआ कफ (खासी) आसानी से नष्ट कर दिया जाता है ॥ ६२ ॥

तथा च—

स्त्रीणां शत्रो कुमित्रस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः ।

यो भवेदेकभावोऽत्र न स जीवति मानव ॥६३॥

जो मनुष्य इस ससार में स्त्रियो, शत्रु, दुष्टमित्र और खास कर वेश्याओ के साथ निष्कपट व्यवहार करता है वह जीवित नहीं रहता ॥ ६३ ॥

कृत्यं देवद्विजातीनामात्मनश्च गुरोस्तथा ।

एकभावेन कर्तव्यं शेषं द्वैधसमाश्रितम् ॥६४॥

देवता, ब्राह्मण, अपना और गुरु का कार्य निष्कपटभाव से करना चाहिए, शेष (मनुष्यो के) कार्य द्वैधीभाव से करने चाहिए ॥ ६४ ॥

एको भावः सदा शस्तो यतीनां भावितात्मनाम् ।

स्त्रीलुब्धानां न लोकानां विशेषेण महीभृताम् ॥६५॥

शुद्धान्त करण यति लोगो के साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए, स्त्रीपरायण पुरुष और विशेषकर राजाओ के साथ एक भाव (शुद्ध भाव) से व्यवहार न करना चाहिए ॥ ६५ ॥

तद् द्वैधीभावः सश्रितस्य तव स्वस्थाने वासो भविष्यति, लोभाश्रयाच्च शत्रुमुच्चाटयिष्यसि अपर-यदि किञ्चिच्छिद्रं तस्य पश्यसि, तद्गत्वा व्यापादयिष्यसि । मेघर्षणं आह—‘तात् । मया सोऽविदितं सश्रयः । तत्कथं तस्य छिद्रं ज्ञास्यामि ?’ रथिरजीव्याह—वत्स । न केवल स्थान, छिद्राप्यपि तस्य प्रकटीकरिष्यामि प्रणमि उक्तं च—

गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति वै द्विजाः ।

चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भ्यामितरे जनाः ॥६६॥

इसलिये द्वैधीभाव को स्वीकार करने से तुम अपने स्थान पर भी बने रहोगे (तुमको अपना स्थान छोड़ने की आवश्यकता न होगी) और शत्रुको लुभाकर भगा

भी सकोगे । और, यदि उसकी कोई निर्बलता तुम्हें ज्ञात होगी तो तुम जाकर उसका नाश कर सकोगे । मेघवर्ण ने कहा—‘हे तात’ मुझे तो उसके स्थान का भी पता नहीं । फिर मैं उसकी कमजोरी कैसे जान सकूंगा ?’ स्थिरजीवी ने कहा—वत्स ! मैं गुप्तचरो द्वारा केवल उसका स्थान ही नहीं प्रत्युत उसके छिद्र भी प्रकाशित करूँगा । कहा भी है —

गाय (आदि पशु) गन्ध-घ्राण-के द्वारा वस्तुओं का पता लगा लेते हैं । ब्राह्मण वेदो-शास्त्रों के द्वारा, राजा चरो से और साधारण अन्य लोग नेत्रों से देखते हैं ॥ ६६ ॥

उक्त चात्र विषये--

यस्तीर्थानि निजे पक्षे परपक्षे विशेषत ।

गुप्तैश्चरैर्नृपो वेत्ति न स दुर्गतिमाप्नुयात् ॥ ६७ ॥

इस विषय में कहा भी है —

जो राजा गुप्तचरो द्वारा अपने पक्षके और विशेषकर शत्रुपक्ष के तीर्थों (राज-पुरषों) को जानना है वह दुर्गति (सकष्ट) को प्राप्त नहीं होता ॥ ६७ ॥

मेघवर्ण आह —‘तात ! कानि तीर्थान्युच्यन्ते ? कतिसंख्यानि च ? कीदृशा गुप्तचरा ? तत्सर्वं निवेद्यताम्’ इति । स आह—अत्र विषये भगवता नारदेन युधिष्ठिर प्रोक्त, यच्छत्रुपक्षेऽष्टादशतीर्थानि, स्वपक्षे पञ्चदश । त्रिभिस्त्रिभिर्गुप्तचरैस्तानि ज्ञेयानि । तैर्ज्ञातैः स्वपक्ष परपक्षश्च वश्यो भवति । उक्त च नारदेन युधिष्ठिर प्रति—

कच्चिदष्टदशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च ।

त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैर्वेत्ति तीर्थानि चारकैः ॥ ६८ ॥

मेघवर्ण बोला—‘हे तात ! तीर्थ कौन कहलाते हैं ? और वे कितने हैं ? गुप्तचर कैसे होते हैं ? यह सब बनावड है ।’ उमने कहा—इस विषय में भगवान् नारद ने युधिष्ठिर से कहा है कि शत्रुपक्ष में १८ और अपने पक्ष में १५ तीर्थ होते हैं । तीन-तीन गुप्तचरो के द्वारा उनको जानना चाहिए । उनके जानने से अपना और शत्रु दोनों के पक्ष वश में हो जाते हैं । नारद ने युधिष्ठिर से कहा है —

क्या तुम गुप्तवेशधारी तीन-तीन चरो के द्वारा शत्रुओं के १८ और अपने पक्ष के १५ तीर्थों को जानते हो । (मैं समझता हूँ कि तुम जानते हो ।) ॥ ६८ ॥

तीर्थशब्देनायुक्तकर्माभिधीयते । तद्यदि तेषां कुत्सितं भवति तत्स्वामिनोऽभिधाताय, यदि प्रधानं भवति तद्वृद्धये स्यादिति । तद्यथा—मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक, अन्तर्वासिक, प्रशासक, समार्हृत्—सन्निधातृ-प्रदेष्टृ-ज्ञापका, साधनाध्यक्ष, गजाध्यक्ष, वोशाध्यक्ष, दुर्गपाल—करपाल—सीमापाल—प्रोत्कटभृत्या । एषा भेदेन द्वाग्रिपु साध्यते । स्वपक्षे च देवी, जननी, कञ्चुकी, मालिक, शय्यापालक, स्पशाध्यक्ष, सावत्सरिक, भिषग्, जलवाहक, ताम्बूलवाहक, आचार्य, अङ्गरक्षक, स्थानचिन्तक, छत्रधर, विलासिनी । एषा वैरद्वारेण स्वपक्षे विधात । तथा च—

वैद्यसावत्सराचार्या स्वपक्षेऽधिकृताश्चराः ।

तथाऽऽहितुण्डिकोन्मत्ता सर्वं जानन्ति शत्रुषु ॥६९॥

तीर्थ शब्द से राजकार्य में नियुक्त पुरुष अभिप्रेत है । यदि वह तीर्थ (राज-पुरुष) शत्रुपक्ष में मिला हुआ विश्वासघाती हो तो स्वामी (राजा) के विनाश का कारण होता है और यदि वही श्रेष्ठ हो तो उन्नति का कारण होता है । वे तीर्थ ये हैं—(१) मन्त्री (२) पुरोहित (३) सेनापति (४) युवराज (५) द्वाररक्षक (६) अन्तःपुररक्षक (७) कलेक्टर (८) मालगुजारी एकत्र करने वाला (९) पुरुषों का परिचय कराने वाला (१०) न्यायाध्यक्ष (जज) (११) प्रजा की सूचनाओं अथवा आवेदनपत्रों को राजा को बताने वाला (पेशकार) (१२) सेनाका मुख्य अधिपति (१३) हस्ति-विभाग का अध्यक्ष (१४) खजांची (१५) किले का अधिकारी (१६) टैक्स वसूल करने वाला (पाठान्तर में जेलर, कैदखाने का मालिक) (१७) सीमाप्रदेश की रक्षा करने वाला (१८) प्रिय भृत्य । इनको अपनी ओर मिला लेने से शत्रु शीघ्र ही वश में हो जाता है । अपने पक्ष में (१) राजपत्नी (२) राजमाता (३) अन्तःपुर में रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण (४) माली (५) शय्यारक्षक (६) गुप्तचरो का अध्यक्ष (७) ज्योतिषी (८) वैद्य (९) जल लाने वाला (१०) पानदान ले चलने वाला (११) आचार्य (१२) अङ्गरक्षक (१३) निवासाध्यक्ष (राजमहल का रक्षक) (१४) छत्रधर (१५) वेश्या । इनकी शत्रुता के द्वारा अपने वर्गों का विनाश होता है । अपने पक्ष में वैद्य, ज्योतिषी और गुरु को गुप्तचर कार्य में नियुक्त करना

चाहिये । तथा सपेरे और उन्मत्त (पागल) का वेश धारण करने वाले पुरुष शत्रुओं के सब हालत को जानते हैं । (अतः शत्रुपक्ष में इन्हें नियुक्त करना चाहिए ।
वैद्य आदि सब जगह आसानी से जा सकते हैं । इसलिये इनको गुप्तचर बनाना कहा गया है । इसी प्रकार सपेरे आदि भी बिना किसी सन्देह के शत्रुपक्ष में जा सकते हैं ।) ॥ ६९ ॥

कृत्वा कृत्यविदस्तीर्थेष्वन्तः प्रणिधय पदम् ।

विदाङ्कुर्वन्तु महतस्तल विद्विषदम्भसः ॥७०॥

जिस प्रकार कार्यचतुर कारीगर लोग घाटों में उतर कर (प्रवेश कर) गहरे जल की भी थाह पा लेते हैं इसी तरह कार्य को समझने वाले गुप्तचर मन्त्री आदि १८ तीर्थों में अपना स्थान करके—उनमें हिलमिल कर—शत्रु के कार्य को जानें ॥ ७० ॥

एव मन्त्रिवाक्यमाकर्ण्यत्रान्तरे मेघवर्ण आह—‘तात ? अथ किंनिमित्तमेवविध प्राणान्तिक सदैव वायसोलूकाना वरम् ?’ स आह—‘वत्स ।

इस तरह के मन्त्री के वचन सुनकर बीच में ही मेघवर्ण बोला—‘हे तात ! कौवे और उल्लुओं का यह प्राण लेने वाला वर किस कारण से हुआ ?’ वह बोला—वत्स ।

कदाचिद्वस-शुक-वक-कोकिल-चातक उलूक-मयूर-कपोत-पारावत-विष्कि-रप्रभृतय सर्वेऽपि पक्षिण समेत्य सोद्वेग मन्त्रयितुमारब्धा ।’ अहो अस्माक तावद्वैनतेयो राजा, स च वासुदेवभक्तो न कामपि चिन्तामस्माक करोति । तत् किं तेन वृथास्वामिना ? यो लुब्धकपाशैर्नित्य निबध्यमानाना न रक्षा विधत्ते । उक्त च—

यो न रक्षति वित्रस्तान् पीडयमानान् परैः सदा ।

जन्तून् पार्थिवरूपेण स कृतान्तो न सशय ॥७१॥

किसी समय हंस, तोता, बगुला, कोयल, पपीहा, उल्लू, मोर, कबूतर, परेवा और कुक्कुट आदि सब पक्षी इकट्ठे होकर शोकाकुल चित्त से परस्पर सलाह करने लगे—‘हमारे राजा वैनतेय हैं, वे नारायण के भक्त हैं, परन्तु हमारी कुछ भी खबर नहीं लेते । इसलिये उस नाममात्र के स्वामी से क्या लाभ ? जो शिकारियों के जाल में फँसते हुए हम लोगों की रक्षा नहीं करते । कहा भी है—

जो राजा शत्रुओं से सताये जाते हुए अतएव सदा ही भयभीत रहने वाले

प्राणियो की-अवनी प्रजा की-रक्षा नहीं करता वह निस्मन्देह राजा के रूप में
यम ही है ॥ ७१ ॥

यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्नेताः ततः प्रजा ।

अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव ॥७२॥

यदि अच्छा मार्गदर्शक-सन्मार्ग में चलाने वाला-राजा न हो तब प्रजाएँ
इस प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे कि नाविक के बिना समुद्र में नौका डूब जाती है ॥

षडिमान् पुरुषो जह्याद् भिक्षा नावमिवार्णवे ।

अप्रवक्तारमाचार्यमनधीयानमृत्विजम् ॥७३॥

अरक्षितार राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम् ।

ग्रामकाम च गोपाल वनकामं च नापितम् ॥७४॥ (युग्मम्)

समुद्र में डूबी हुई नाव के समान मनुष्य इन ६ पुरुषों को छोड़ देवे ।
(१) अच्छी तरह न पढ़ाने वाले आचार्य (२) स्वाध्याय न करने वाले पुरोहित
(३) रक्षा न करने वाले राजा (४) कटुभाषिणी पत्नी (५) ग्राम-पसन्द
वाले और (६) जंगल चाहने वाले नाई को ॥ ७३-७४ ॥

तत्, सचिन्त्यान्य कश्चिद्राजा विहङ्गमाना क्रियतामि'ति । अथ तैर्भद्रा-
कारमुलूकमवलोक्य सर्वैरभिहितम्—'यदेष उलूको राजाऽस्माक भविष्यति ।
तदानीयन्ता नृपाभिषेकसम्बन्धिन सम्भारा' इति । अथ साधिते विविध-
तीर्थोदके, प्रगुणीकृतेऽष्टोत्तरशतमूलिकासङ्घाते प्रदत्ते सिंहासने, वर्तिते
सप्तद्वीपसमुद्रभूधरविचित्रे धरित्रीमण्डले, प्रस्तारिते व्याघ्रचर्मणि आपूरितेषु
हेमकुम्भेषु दीपेषु वाद्येषु च सज्जीकृतेषु दर्पणादिषु माङ्गल्यवस्तुषु, पठत्सु
वन्दिमुख्येषु, वेदोच्चारणपरेषु समुदितमुखेषु ब्राह्मणेषु, गीतपरे युवतिजने,
आनीतायामग्रमहिष्या कृकालिकायाम्, उलूकोऽभिषेकार्थं यावत्सिंहासन उप-
विशति, तावत्कुतोऽपि वायस समायात सोऽचिन्तयत्—अहो ! किमेष
सकलपक्षिसमागमो महोत्सवश्च ? अथ ते पक्षिणस्त दृष्ट्वा मिथ प्रोचु-
पक्षिणा मध्ये वायसश्चतुर श्रूयते । उक्त च—

नराणा नापितो धूर्तः पक्षिणाञ्चैव वायसः ।

दंष्ट्रिणाञ्च शृगालस्तु श्वेतभिक्षुस्तपस्विनाम् ॥७५॥^१

१ 'सप्तद्वीपवतीधरित्रीमण्डले' इति पाठान्तरम् ।

इसलिये विचार कर किसी दूसरे को पक्षियों का राजा बन अनन्तर उलूक को सुरुपवान् समझ उन सब ने कहा कि--‘यह राजा होगा । इसलिये राज्याभिषेकसबन्धी सब वस्तुएँ लानी चाहिए नाना पवित्र नदियों के जल लाने, १०८ जड़ी-बूटियों के सगह रखने, पृथ्वीमण्डल का एक ऐसा चित्र—जिसमें कि सात द्वीप, ८ सात पर्वत चित्रित किये गये हों—बनाने, व्याघ्रचर्म बिछाने, (जल से) सुवर्ण-कलशों, (तेल से) दीपकों और (मुखवायु से) वाद्यों के भरने, दण्ड आदि माङ्गलिक वस्तुओं के तैयार करने, उत्तम चारणों से स्तुति, पाठ करने, मिल कर—एक स्वर से ब्राह्मणों के वेदपाठ करने, युवतियों के गीत गाने, कृकालिका नामक प्रधान रानी के लाये जाने पर जिस समय उलूक राज्याभिषेक के लिये सिंहासन पर बैठने लगा उसी समय कहीं से कौवा आ गया । वह सोचने लगा—ये सब पक्षी क्यों एकत्रित हुए हैं और यह उत्सव कैसा है ? उन पक्षियों ने उसको देख कर आपस में कहा—पक्षियों में कौवा चतुर सुना जाता है । कहा भी है—

मनुष्यो मे नाई, पक्षियों मे काक, दाढ वालो मे सियार और तपस्वियों मे श्वेताम्बर (जैन) चतुर सुना जाता है ॥ ७५ ॥

तदस्यापि वचन ग्राह्यम् उक्त च—

बहुधा बहुभि सार्धं चिन्तिता सुनिरूपिता ।

कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नया ॥७६॥

इसलिये इसका भी वचन सुनना चाहिए । कहा भी है --

विद्वानों से सोचे हुए, अनेक मनुष्यों के साथ मिल कर तरह-तरह से विचारे हुए और अच्छे प्रकार निश्चित किये हुए नीति-प्रयोग किसी प्रकार भी अन्यथा नहीं होते—निष्फल नहीं जाते ॥ ७६ ॥

अथ वायस समेत्य तानाह—अहो ! किं महाजनसमागमोऽयं, परम-महोत्सवश्च । ते प्रोचु—भो ! नास्ति कश्चिद्बिहङ्गमाना राजा, तदस्यो-लूकस्य बिहङ्गराज्याभिषेको निरूपितरित्युच्यते समस्तपक्षिभिः । तत्त्वमपि स्वमतं देहि प्रस्तावे समागतोसि । अथाऽसौ काको बिहस्याऽह-अहो ! न युक्तमेतत्, यन्मयूर--हंस-कोकिल-चक्रवाक-शुक-कारण्डव-हारीत मारसादिपु

पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्याभिषेक क्रियते ।
तन्नैतन्मम मतम् । यत —

वक्रनास सुजिह्वाक्ष क्रूरमप्रियदर्शनम् ।

अक्रुद्धस्येदृशं वक्त्र भवेत्क्रुद्धस्य कीदृशम् ॥७७॥

तब कौवा उनके पाम जाकर बोला—इतने अधिक मनुष्य क्यों एकत्रित हुए हैं और यह उत्सव कैसा हो रहा है ? उन्होंने कहा—भद्र । पक्षियों का कोई राजा नहीं है । इसलिये सब पक्षियों ने इस उल्लू को पक्षियों का राजा निश्चय किया है । तुम भी अपनी राय दो, क्योंकि समय पर आ गये हो । तब कौवे ने हँस कर कहा—यह ठीक नहीं है कि मोर, हँस, कोयल, चकवा, शुक, जलमूर्गा, हारिल, सारस आदि प्रधान-प्रधान पक्षियों के रहते हुए इस दिवान्ध, भयानक मुख वाले उल्लू का राज्याभिषेक करते हो । इसलिये मेरी यह राय नहीं है । क्योंकि —

विना क्रोध किये हुए भी जब इसका मुख ऐसा विकृत है कि नाक टेढ़ी, आँखें कोने में घुसी हुई हैं, मुख से कठोरता प्रतीत होती है तथा देखने में भी भद्दा मालूम पड़ता है, तब जब इसे क्रोध आता होगा तो कैसा होता होगा ॥ ७७ ॥

स्वभावरौद्रमत्युग्र क्रूरमप्रियवादिनम् ।

उलूकं नृपतिं कृत्वा का न सिद्धिर्भविष्यति ॥७८॥

स्वभाव से ही भयङ्कर, अत्यन्त क्रोधी, कठोर और अप्रियभावी इस उल्लू को राजा बनाने से हमें क्या लाभ होगा ? कुछ भी नहीं ॥ ७८ ॥

अपर, वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्ध क्रियते राजा ? तद्य-
द्यपिगुणवान् भवति तथाऽयेकस्मिन् स्वामिनि स्थिते नान्यो भूप प्रशस्यते ।

एक एव हितार्थाय तेजस्वी पार्थिवो भुवः ।

युगान्त इव भास्वन्तो बहवोऽत्र विपत्तये ॥७९॥

और भी जब कि गरुड राजा मौजूद ही हैं तब इस दिवान्ध को राजा क्यों बनाते हो । क्योंकि कोई गुणवान् ही क्यों न हो परन्तु एक स्वामी के रहते हुए दूसरा राजा अच्छा नहीं समझा जाता ।

एक ही प्रतापी राजा ससार का कल्याणकारी होता है । प्रलयकाल में अनेक सूर्यों के समान इस लोक में अनेक नृपति प्रजा के लिये विपत्ति के कारण होते हैं ॥

१ कल्पान्ते सप्त सूर्या प्रकाशन्ते भुवञ्चातितरा तापयन्तीति विष्णुपुराण-
संवाद , केचित् द्वादशादित्या उदयन्ते तदेति वर्णयन्ति ।

इसलिये विचार कर किसी दूसरे को पक्षियों का राजा बन अनन्तर उलूक को चुस्पवान् समझ उन सब ने कहा कि—'यह राजा होगा । इसलिये राज्याभिषेकसबन्धी सब वस्तुएँ लानी चाहिए नाना पवित्र नदियों के जल लाने, १०८ जड़ी-बूटियों के माह रखने, पृथ्वीमण्डल का एक ऐसा चित्र—जिममें कि सात द्वीप, स मात पर्वत चित्रित किये गये हो—बनाने, व्याघ्रचर्म विछाने, (जल स) सुवर्ण-कलशो, (तेल से) दीपको और (मूखवायु से) बाद्यो के भरने, दण्ड आदि माङ्गलिक वस्तुओं के तैयार करने, उत्तम चारणो से स्तुति, पाठ करने, मिल कर—एक स्तर से ब्राह्मणों के वेदपाठ करने, युवतियों के गीत गाने, कृकालिका नामक प्रधान रानी के लाये जाने पर जिस समय उलूक राज्याभिषेक के लिये सिंहासन पर बैठने लगा उसी समय कहीं से कौवा आ गया । वह सोचने लगा— ये सब पक्षी क्यों एकत्रित हुए हैं और यह उस सब कैसा है ? उन पक्षियों ने उसको देख कर आपस में कहा—पक्षियों में कौवा चतुर सुना जाता है । कहा भी है—

मनुष्यो मे नाई, पक्षियों मे काक, दाढ वालो मे मियार और तपस्वियों मे श्वेताम्बर (जैन) चतुर सुना जाता है ॥ ७५ ॥

तदस्यापि वचन ग्राह्यम् उक्त च—

बहुधा बहुभि सार्धं चिन्तिता. सुनिरूपिता ।

कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नया ॥७६॥

इसलिये इसका भी वचन सुनना चाहिए । कहा भी है --

विद्वानों से सोचे हुए, अनेक मनुष्यों के साथ मिल कर तरह-तरह से विचारें हुए और अच्छे प्रकार निश्चित किये हुए नीति-प्रयोग किसी प्रकार भी अन्यथा नहीं होते—निष्फल नहीं जाते ॥ ७६ ॥

अय वायस समेत्य तानाह—अहो ! किं महाजनसमागमोऽय, परम-महोत्सवश्च । ते प्रोचु -भो ! नास्ति कश्चिद्विहङ्गमाना राजा, तदस्यो-लूकस्य विहङ्गराज्याभिषेको निरूपितस्तिष्ठति समस्तपक्षिभि । तत्त्वमपि स्वमतं देहि, प्रस्तावे समागतोसि । अथाऽसौ काको विहृत्याऽऽह-अहो ! न युत्तमेतत्, यन्मयूर--हस-कोकिल-चक्रवाक-शुक-कारण्डव-हारीत मारसादिपु

पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्याभिषेक क्रियते ।
तन्नैतन्मम मतम् । यत —

वक्त्रनास सुजिह्वाक्ष क्रूरमप्रियदर्शनम् ।

अक्रुद्धस्येदृश वक्त्रं भवेत्क्रुद्धस्य कीदृशम् ॥७७॥

तब कोरा उनके पाम जाकर बोला—इतने अधिक मनुष्य क्यों एकत्रित हुए हैं और यह उत्सव कैसा हो रहा है ? उन्होंने कहा—भद्र ! पक्षियों का कोई राजा नहीं है । इसलिये सब पक्षियों ने इस उल्लू को पक्षियों का राजा निश्चय किया है । तुम भी अपनी राय दो, क्योंकि समय पर आ गये हो । तब कीवे ने हँस कर कहा—यह ठीक नहीं है कि मोर, हँस, कोयल, चकवा, शुक, जलमूर्गा, हारिल, सारस आदि प्रधान-प्रधान पक्षियों के रहते हुए इस दिवान्ध, भयानक मुख वाले उल्लू का राज्याभिषेक करते हो । इसलिये मेरी यह राय नहीं है । क्योंकि —

बिना क्रोध किये हुए भी जब इसका मुख ऐसा विकृत है कि नाक टेढ़ी, आँखें कोने में घुसी हुई हैं, मुख से कठोरता प्रतीत होती है तथा देखने में भी भद्दा मालूम पड़ता है, तब जब इसे क्रोध आता होगा तो कैसा होता होगा ॥ ७७ ॥

स्वभावरौद्रमत्युग्र क्रूरमप्रियवादिनम् ।

उलूक नृपतिं कृत्वा का न सिद्धिर्भविष्यति ॥७८॥

स्वभाव से ही भयङ्कर, अत्यन्त क्रोधी, कठोर और अप्रियभाषी इस उल्लू को राजा बनाने से हमें क्या लाभ होगा ? कुछ भी नहीं ॥ ७८ ॥

अपर, वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्ध क्रियते राजा ? तद्यद्यपिगुणवान् भवति तथाऽप्येकस्मिन् स्वामिनि स्थिते नान्यो भूप प्रशस्यते ।

एक एव हितार्थाय तेजस्वी पार्थिवो भुवः ।

युगान्त इव मास्वन्तो बहवोऽत्र विपत्तये ॥७९॥

और भी जब कि गरुड राजा मौजूद ही हैं तब इस दिवान्ध को राजा क्यों बनाते हो ? क्योंकि कोई गुणवान् ही क्यों न हो परन्तु एक स्वामी के रहते हुए दूसरा राजा अच्छा नहीं समझा जाता ।

एक ही प्रतापी राजा ससार का कल्याणकारी होता है । प्रलयकाल में अनेक सूर्यों के समान इस लोक में अनेक नृपति प्रजा के लिये विपत्ति के कारण होते हैं ॥

१ कल्पान्ते सप्त सूर्या प्रकाशन्ते भुवञ्चातितरा तापयन्तीति विष्णुपुराण-संवाद , केचित् द्वादशादित्या उदयन्ते तदेति वर्णयन्ति ।

तत्तस्य नाम्नाऽपि यूय परेषामगम्या भविष्यथे उक्तं च—

गुरुणा नाममात्रेऽपि गृहीते स्वाप्तसम्भवे ।

दुष्टानां पुरतः क्षेमं तत्क्षणादेव जायते ॥८०॥

उस (गुरु) के नाम से ही शत्रुओं से तुम लोग को बच रहेगें (शत्रुओं से अप्राप्य होगे) । कहा भी है —

दुष्टों के सामने स्वामी का गौरवपूर्ण नाम लेने पर (चाह ५) कल्याण क्यों न हो) उसी समय अपनी रक्षा (कल्याण) होता है ॥ ८० ॥

तथा च—

व्यपदेशेन महता सिद्धिः सञ्जायते परा ।

शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशकाः सुखम् ॥८१॥

पक्षिण उचु —‘कथमेतत् ?’ स आह—

जैसा कहा भी है —

बड़े पुरुषों के नाम से ही बहुत लाभ होना है, चन्द्रमा के नाम से खरगोश सुखपूर्वक रहते हैं ॥ ८१ ॥

पक्षियो ने पूछा—‘यह कैसे ।’ वह (कौवा) कहता है—

कथा ?

कस्मिंश्चिद्वने चतुर्दन्तो नाम महागजो यूथाधिप प्रतिवसति स्म । तत्र कदाचिन्महत्पुत्रावृष्टिः सञ्जाता प्रभूतवर्षाणि यावत् । तथा तडागहृद-पल्वलसरासि शोषमुपगतानि । अथ तैः समस्तगजैः स गजराज प्रोक्त —‘देव ! पिपासाकुल गजकलभा मृतप्राया अपरे मृताश्च । तदन्विष्यता कश्चिज्जलाशयो यत्र जलपानेन स्वस्थतां व्रजन्ति ।’ ततश्चिरं ध्यात्वा तेनाभिहितम्—‘अस्ति महाहृदो विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगतं पातालगगाजलेन सदैव पूर्णं । तत्तत्र गम्यताम् इति ।’ तथानुष्ठिते पञ्चरात्रमुपसर्पद्भिः समासादितस्तैः स हृदः । तत्र स्वेच्छया जलमवगाह्यास्तमनवेलाया निष्क्रान्ताः । तस्य च हृदस्य समन्ताच्छशकविलानि असंख्यानि सुकोमलभूमौ तिष्ठन्ति । तान्यपि समस्तैरपि तैर्गजैरितरततो भ्रमद्भिः परिभ्रमन्ति । बहवः शशका भग्नपादशिरोग्रीवा विहिताः, केचिन्मृता, केचिज्जीवशेषा जाताः । अथ गते तस्मिन् गजयूथे शशका सोढेगा गजपादक्षुण्णसमावासा केचिद्भग्नपादा, अन्ये जर्जरितकलेवरा रुधिरप्लुता, अन्ये हतशिशवो

वाष्पपिहितलोचना समेत्य मिथो मन्त्र चक्र—‘अहो विनष्टा वयम्, नित्य-
मेवैतद्गजयूथमागमिष्यति यतो नान्यत्र जलमस्ति । तत्सर्वेषा नाशो भवि-
ष्यति च—

स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्तपि भुजङ्गमः ।

हसन्तपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुर्जनः ॥८२॥

किसी वन में चतुर्दन्त नाम का एक बड़ा भारी भूयाधिप हाथी रहता था ।
किसी समय उस वन में बहुत वर्षों तक बड़ी मारी अनावृष्टि—वर्षासाव—हो गई ।
जिससे तडाग, ह्रद्, तलैया और तालाब सूख गये । इसके बाद उन सब हाथियों
ने उस गजराज से कहा—‘हे राजन् । बच्चे प्यास से व्याकुल हो मरणासन्न हो रहे
हैं और बहुत से तो मर भी गये । इसलिये कोई तालाब तलाश कीजिये जिसमें जल
पीकर (सब) स्वस्थ हो जावें ।’ तब कुछ देर तक सोच कर उसने कहा—‘एकान्त
स्थान में जमीन में खुदा हुआ हमेशा पाताल गंगा से भरा हुआ एक तालाब है ।
इसलिये वहाँ चलना चाहिए ।’ ऐसा करने पर (चलने पर) पाँच रात तक चलते-
चलते वे लोग उस तालाब पर पहुँचे । वहाँ इच्छानुकूल जल स्नान कर सायंकाल
के समय (तालाब से) निकले । उस तालाब के चारों ओर मुलायम जमीन में
सैकड़ों खरगोशों के बिल थे । इधर उधर घूमते हुए उन हाथियों ने उन (खरगोशों)
के बिलों को कुचल डाला । बहुत से खरगोशों के पैर, सिर और गर्दन टूट गए,
कुछ मर गये और कुछ अघमरे हो गये । हाथियों के उस झुण्ड के चले जाने पर
घबड़ाये हुए वे खरगोश जिनके कि निवासस्थान हाथियों के पैर से कुचल गये
थे और जिनमें कुछ के पैर टूट गये थे, कुछ के शरीर क्षत-विक्षत (घायल)
हो गये थे, कुछ रुधिर से भीगे हुए थे और कुछ रो रहे थे जिनके कि बच्चे
मारे गये ये वे सब इकट्ठे होकर सलाह करने लगे—‘हम तो मारे गये यह हाथियों
का झुण्ड नित्य ही यहाँ आयेगा क्योंकि और जगह जल नहीं है । इसलिये सब
का नाश हो जायगा ।’ कहा भी है —

हाथी छूता हुआ, सँप सूँघता हुआ, राजा हँसता हुआ और दुष्ट पुरुष आदर
भाव दिखाता हुआ मारता है ॥ ८२ ॥

तच्चिन्त्यता कश्चिदुपाय । तत्रैक प्रोवाच—‘गम्यता देशत्यागेन, किम-
न्यत् ।’ उक्तं च मनुना व्यासेन च—

त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत् ।

ग्राम जनपदस्यार्थे चात्मार्ये पृथिवीं त्यजेत् ॥८३॥

इसलिये कोई उपाय सोचिये । उनमे से एक (खरगोश) बोला —‘देश त्यागकर चले चलो, और क्या उपाय है ।’ मनु और व्यास ने भी कहा है -- वश की रक्षा के लिये एक मनुष्य को छोड़ दे, ग्राम के लिए कुल परित्याग कर दे, देश के लिये ग्राम छोड़ दे और अपने लिये पृथिवी का परित्याग कर दे ॥ ८३ ॥

क्षेम्या शस्यप्रदा नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ।

परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्यमविचारयन् ॥८४॥

अपनी रक्षा के लिये राजा को चाहिये कि बिना किसी प्रकार का सोच-विचार करते हुए, सुखदायिनी, धान्य उत्पन्न करने वाली तथा पशुओं की वृद्धि करने वाली भी भूमि को छोड़ दे ॥ ८४ ॥

आपदर्थे धन रक्षेद्द्वारान् रक्षेद्धनैरपि ।

आत्मानं सतत रक्षेद्द्वारैरपि धनैरपि ॥८५॥

विपत्ति के समय (आपत्ति दूर करने के लिये) धन-संचय करना चाहिए । (संचित किये हुए) धनो के द्वारा (धन व्यय करके भी) अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए तथा पत्नी और धन दोनों के द्वारा अथवा दोनों की उपेक्षा करके भी अपनी रक्षा हमेशा करनी चाहिए ॥ ८५ ॥

ततश्चान्ये प्रोचु-‘भो ! पितृ पैतामह स्थान न शक्यते सहसा त्यक्तुम् । तत्क्रियता तेषा कृते काचिद्विभीषिका । यत्कथमपि दैवान्न समायान्ति । उक्त च—

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा ।

विष भवतु मा वाऽस्तु फटाटोपो भयङ्कर ॥८६॥

तब औरों ने कहा—‘ऐ ! बाप-दादाओं से (वशपरम्परा से) आया हुआ स्थान अकस्मात् नहीं छोड़ा जा सकता । इसलिये उनको कोई भय दिखाना चाहिए । कदाचित् इस रीति से हमारे सौभाग्यवग वे यहाँ न आवें ।’ कहा भी है --

विपरहित भी साप को अपना फण फँसाना चाहिए । विष हो वा न हो, फण फँसाना ही भयदायी होता है ॥ ८६ ॥

अथान्ये प्रोचु—यद्येव ततस्तेषा महद्विभीषिकास्थानमस्ति येन नाग-
मिष्यन्ति । सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । यतो विजयदत्तो नामा-
स्मत्स्वामी शशकश्चन्द्रमण्डले निवसति, तत्प्रेष्यता कश्चिन्मिथ्यादूतो यूथा-
धिपसकाश यच्चन्द्रस्त्वामत्र हृद आगच्छन्त निषेधयति, यतोऽस्मत्परि-
ग्रहोऽस्य समन्ताद्वसति । एवमभिहिते श्रद्धेयवचनात्कदापि निवर्तते । अथान्ये
प्रोचु—यद्येव, तदस्ति लम्बकर्णो नाम शशक । स च वचन रचनाचतुरो
दूतकर्मज्ञ । स तत्र प्रेष्यतामिति । उक्त च—

साकारो नि स्पृहो दाग्मी नानाशास्त्रविचक्षणः ।

परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स इष्यते ॥८७॥

तब, दूसरे लोग कहने लगे—अगर यह बात है तो उनके लिये एक बड़ा भारी
भय का कारण हो सकता है जिससे वे लोग न आयेंगे । परन्तु वह एक चतुर दूत
के अधीन है । (उमे एक चतुर दूत ही कर सकता है ।) जो विजयदत्त नामक
हमारा स्वामी चन्द्रमा मे रहता है, (उसी के आधार पर हमारा यह कपट उपाय
अवलम्बित है) कोई बनावटी दूत गजाधिपति के पास भेजना चाहिए (और
कहना चाहिए कि) चन्द्रमा तुम्हे इस तालाब मे आने का निषेध करता है ।
क्योंकि हमारे (चन्द्रमा के) परिजन लोग इसके चारो ओर रहते है । ऐसा कहने
पर कदाचित् श्रद्धेय (चन्द्रमा) के वचन होने के कारण वे लौट जावें (फिर यहाँ
न आवें) । तब अन्यो ने कहा—यदि ऐसा ही है तो लम्बकर्ण नाम का एक खर-
गोश है । वह बोलने मे निपुण और दूत-कार्य को जानने वाला है उसे वहाँ भेजना
चाहिए । कहा भी है —

सुन्दर, लोभरहित, भाषण-चतुर, अनेक विद्याओ मे निपुण और दूसरो के
मन की बात समझने वाला पुरुष राजा के दूत-कार्य के लिये अभीष्ट होता है
(राजा ऐसे पुरुष को दूत बनाना पसन्द करता है) ॥८७॥

अन्यच्च—

यो मूर्ख लौत्यसम्पन्न राजद्वारिकमाचरेत् ।

मिथ्यावाद विशेषेण तस्य कार्यं न सिध्यति ॥८८॥

और भी —जो राजा मूर्ख, लोभी और विशेषकर मिथ्याभाषी पुरुष को दूत
बना कर राज-दरवार मे भेजता है उसका कार्य सिद्ध नहीं होता । (क्योंकि मूर्ख

तो अपना अभिप्राय ठीक ठीक प्रकाशित ही नहीं कर सकता और लोभी पुरुष लोभवश शत्रु से मिलकर अपने स्वामी को हानि पहुँचा देते हैं) ॥ ८८ ॥

तदन्विष्यता यद्यस्माद् व्यसनादात्मना सुनिर्मुक्ति । अथान्ये प्रोचुः--
'अहो युक्तमेतत् । नान्य कश्चिदुपायोऽस्माक जीवितस्य । तथैव क्रियताम् ।'

अथ लम्बकर्णो गजयूथाधिपसमीपे निरूपितो गतश्च । तथानुष्ठिते लम्ब-
कर्णोऽपि गजमार्गमासाद्यागम्य स्थलमारुह्य त गजमुवाच--'भो भो दुष्ट ।
गज । किमेव लीलया नि शकयाऽत्र चन्द्रहृद आगच्छसि ? तन्नागन्तव्य
निवर्त्यताम्' इति । तदाकर्ण्य विस्मितमना गज आह--'भो । कस्तवम् ?'
स आह--अह लम्बकर्णो नाम शशकश्चन्द्रमण्डले वसामि । साम्प्रत भगवता
चन्द्रमसा तव पार्श्वे प्रहितो दूत । जानात्येव भवान्, यथार्थवादिनो दूतस्य
न दोष करणीय । दूतमुखा हि राजान सर्व एव । उक्त च--

उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु बन्धुवर्गवधेष्वपि ।

पराधायिपि जल्पन्तो बध्या दूता न भूभुजा ॥ ८९ ॥

यदि आप लोग इस सकट से छूटना चाहे तो कोई दूत तलाश करें और लोग कहने लगे--'यह (उपाय) ठीक है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय हमारे जीने का नहीं है । ऐसा ही करना चाहिए ।'

अनन्तर लम्बकर्ण को यूथाधिपति के पास भेजना निश्चय किया गया और वह गया । तब लम्बकर्ण हाथी के रास्ते में (जिस मार्ग से हाथी तालाब पर आते थे) एक ऐसे (ऊँचे) स्थान पर--जहाँ हाथी नहीं पहुँच सकता था--चढ़कर उमसे बोला--'अरे दुष्ट गज ! क्यों तू इस चन्द्रहृद पर इतनी असावधानी और निर्भयता से आता है । तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए, लौट जाओ ।' यह सुन कर आश्रय में पड़ कर वह बोला--'तू कौन है ? उसने कहा--'मैं लम्बकर्ण नाम का खरगोश चन्द्रमण्डल में रहता हूँ । इस समय भगवान् चन्द्रमा मुझ तेरे पास दूत बनाकर भेजा है । आप यह जानते हैं कि--यथार्थवादी (जैसा उसके स्वामी ने कहा है वैसा ही कहने वाले) दूत को दोष नहीं देना चाहिए । क्योंकि सब ही राजा दूत-मुख होते हैं (दूत के द्वारा ही अपना सन्देश कहते हैं, यदि उनको ही मार दिया जाय तो एक का नन्देश दूसरे के पास पहुँच ही नहीं सकेगा) । कहा भी है --

तलवार आदि शस्त्रों के उठाये जाने पर, बन्धुओं के मर जाने पर भी, कठोर वचन कहने वाले भी दूतों को न मारना चाहिए ॥ ८९ ॥

तच्छ्रुत्वा स आह—‘भो शशक ! तत्कथय भगवतश्चन्द्रमस सन्देशम्, येन सत्त्वरं क्रियते’ । स आह—‘भवतातीतदिवसे यूथेन सहागच्छता प्रभूता शशका निपातिता , तत्किं न वेत्ति भवान्, यन्मम परिग्रहोऽयम् । तद्यदि जीवितेन ते प्रयोजनं तदा केनापि प्रयोजनेनाऽप्यत्र हृदे नागन्तव्यमिति सन्देशः । गज आह—‘अथ क्व वर्तते भगवान् स्वामी चन्द्र ।’ स आह—‘अत्र हृदे साम्प्रतं शशकानां भवद्यूथमथितानां हतशेषाणां समाश्वासनाय समायात-
स्तिष्ठति । अहं पुनस्तवान्तिकं प्रेषितः ।’ गज आह—‘यद्येव तद्दर्शय मे तं स्वामिनं येन प्रणम्यान्त्यत्र गच्छामि ।’ शशक आह—‘आगच्छ मया सहैकाकी येन दर्शयामि ।’ तथानुष्ठिते शशको निशासमये तं हृदतीरे नीत्वा जलमध्ये स्थितं चन्द्रविम्बमदर्शयत् । आह च—‘भो ! एष न स्वामी जलमध्ये समाधिस्थस्तिष्ठति तन्निभूतं प्रणम्य ब्रजेति, नो चेत्समाधिभङ्गभयान् भूयोऽपि प्रभूतं कोपं करिष्यति ।’ अथ गजोऽपि त्रस्तमनास्तं प्रणम्य पुनर्गमनाय प्रस्थितः । शशकाश्च तद्दिनादारभ्य सपरिवारा सुखेन स्वेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति स्म । अतोऽहं ब्रवीमि ‘व्यपदेशेन महताम्’ इति । अपि च—

क्षुद्रमलसं कापुरुषं व्यसननिमकृतजं जीवितकामम् ।

पृष्ठप्रलपनशीलं स्वामित्वेन नाभियोजयेत् ॥९०॥

यह सुन कर वह (गज) बोला—‘शशक ! भगवान् चन्द्र का सन्देश कहिए जिससे कि शीघ्र ही उसका पालन किया जाय ।’ उसने कहा—(चन्द्रमा का यह सन्देश है कि) कल अपने हाथियों के साथ आते हुए आपने बहुत से खरगोश मार डाले । क्या आप यह बात नहीं जानते कि ये लोग मेरे आश्रित हैं । अगर तुम जीना चाहो तो किसी भी काम से तुम इस तालाब पर न आना । गज ने कहा—‘भगवान् स्वामी चन्द्र कहाँ है ।’ वह बोला—‘इस समय वह आप के समूह से कुछे दूरे परन्तु मरने से बचे हुए (खरगोशों को) तसल्ली देने के लिये इस तालाब में आए हुए हैं और मुझे तुम्हारे पास भेजा है ।’ गज ने कहा—‘अच्छा, मुझे स्वामी के दर्शन कराओ जिससे (उन्हें) प्रणाम कर अन्यत्र चला जाऊँ ।’ खरगोश ने कहा—‘मेरे साथ अकेले आओ तब (तुम्हें) दर्शन करा दूँ तब, खरगोश रात्रि के समय उस हाथी को तालाब के किनारे ले गया और पानी में पड़ता हुआ चन्द्रमा का प्रतिविम्ब (परछाई) उसे दिखाया । और कहने लगा—

यह हमारे स्वामी जल में व्याप्तमग्न स्थित है इसलिये चुपचाप प्रणाम करके जल्दी चले जाओ नहीं तो समाधि के भङ्ग होने से फिर भी अधिक क्रोध करेंगे ।' तब हाथी भी भयभीत होकर उसे प्रणाम कर जाने के लिये रवाना हो गया । खरगोश भी उसी दिन से परिवार सहित अपने स्थानों में रहने लगे । इसलिये मैं कहता हूँ कि 'बड़ो का नाम लेने से' इत्यादि ।

और भी—

जीवित रहने की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि नीच स्वभाव, आलसी, कायर या निन्द्य, मृगया आदि व्यसनो में फँसे हुए, कृतघ्न, पीठ पीछे (परोक्ष में) निन्दा करने वाले पुरुष को कभी भी अपना स्वामी न बनाये ॥६०॥

तथा च—

क्षुद्रमर्थर्षति प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परौ ।

उभावपि क्षय प्राप्तौ पुरा शशकपिञ्जलौ ॥९१॥

ते प्रोचु —कथमेतत् ? स आह—

जैसे कहा भी है —

पहिले किसी समय न्याय की तलाश करने वाले शश और कपिञ्जल दोनों ही नीच विचारक पाकर नष्ट हो गये ॥ ९१ ॥

उन (पक्षियों) ने पूछा यह कैसे है ? वह (कौआ) बोला—

कथा २

कस्मिंश्चिद् वृक्षे पुराऽहमवसम् । तत्राधस्तात्कोटरे कपिञ्जलो नाम चटक प्रतिवसति स्म । अथ सदैवास्तमनवेलायामागतयोर्द्वयोरनेकसु-
भाषितगोष्ठ्या देवर्षिब्रह्मर्षिराजर्षिपुराणचरितकीर्तनेन च पर्यटनदृष्टानेक-
कांतुहलप्रकथनेन च परमसुखमनुभवतो कालो ब्रजति । अथ कदाचित्-
कपिञ्जल प्राणयात्रार्थमन्यैश्चटके सहान्य पक्ष्यशालिप्राय देशङ्गत ।
ततो यावन्निशासमयेऽपि नायातस्तावदह सोद्वेगमनास्तद्विप्रयोगदुःखित-
त्रिन्तितवान्—अहो किमद्य कपिञ्जलो नायात । किं केनापि पाशेन
बद्ध ? आहोस्वित् केनापि पाशेन बद्ध ? सर्वथा यदि कुशली भवति तन्मा
विना न तिष्ठति । एव मे चिन्तयतो बहून्यहानि व्यतिक्रान्तानि । ततश्च

तत्र कोटरे कदाचिच्छीघ्रगो नाम शशकोऽस्तमनवेलायामागत्य प्रविष्टः ।
मयापि कपिञ्जलनिराशत्वेन न निवारितः । अथान्यस्मिन्नहनि कपिञ्जल
शालिभक्षणादतीव पीवरतनुः स्वाश्रयं स्मृत्वा भूयोऽन्यत्रैव समायातः ।
अथवा साध्विदमुच्यते—

न तादृज्जायते सौख्यमपि स्वर्गे शरीरिणाम् ।

दारिद्र्येऽपि हि यादृक्स्यात्स्वदेशे स्वपुरे गृहे ॥ ९२ ॥

पहिले मैं किनी वृक्ष पर रहता था । वही पर नीचे के कोटर में कपिञ्जल
नाम का एक पक्षी रहता था । सायंकाल के समय सदा ही हम दोनों जब आते थे
तब तरह-तरह की मधुर बातचीत करते, देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षियों के पुराणों
में वर्णित चरित्र कहते और घूमने के समय देखे हुए विचित्र वस्तुओं का वर्णन
करते थे । इस प्रकार बड़े आनन्द से हमारा समय बीतता था । एक समय
कपिञ्जल भोजन की तलाश में दूसरे चटको के साथ, पके हुए शालि धान्य से भरे
हुए किसी दूसरे स्थान को चला गया । जब वह रात हो जाने पर भी नहीं आया
तब मैं घबड़ाकर उसके वियोग दुःख से पीड़ित हो मोचने लगा—आज कपिञ्जल
क्यों नहीं आया ? क्या किसी ने जाल में वाँच लिया ? अथवा किसी ने मार
डाला ? इस तरह सोचते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये । अनन्तर एक समय उसी
कोटर में शीघ्रग नाम का शशक सायंकाल के समय आकर प्रविष्ट हुआ । मैं
कपिञ्जल के विषय में निराश हो चुका था । इसलिए मैंने भी नहीं रोका । इसके
बाद एक दिन कपिञ्जल, अनाज खाने से मोटा ताजा होकर अपने स्थान को याद
कर आया । यह ठीक ही कहा है —

देहधारिणो को स्वर्गं मे भी वैसा सुख नहीं होता जैसा कि दरिद्रावस्था में
भी अपने देश, अपने नगर और अपने घर में होता है ॥ ९२ ॥

अथाऽसौ कोटरान्तर्गतं शशकं दृष्ट्वा साक्षेपमाह 'भो शशक ! न
त्वया सुन्दरं कृतं यन्ममावसथस्थाने प्रविष्टोऽसि । तच्छीघ्रं निष्क्रम्यताम् ।'
शशक आह—'न तवेदं गृहं, किन्तु ममैव । तर्हि मिथ्या परुषाणि जल्पसि ।'
उक्तं च—

चापीकूपतडागानां देवालयकुजन्मनाम् ।

उत्सर्गात्परतः स्वाम्यमपि कर्तुं न शक्यते ॥ ९३ ॥

तब वह (कपिञ्जल) कोटर के अन्दर खरगोश को देखकर तिरस्कारपूर्वक

बोला 'हे शशक ! तुमने यह अच्छा नहीं किया कि जो तुम मेरे घर में आ घुसे । इसलिये शीघ्र ही निकल जाओ ।' शशक ने कहा—'यह घर तुम्हारा नहीं है किन्तु मेरा ही है फिर क्यों झूठे ही कठोर वचन कहते हो ।' कहा भी है —

प्रतिष्ठा करने के बाद बावडी, कुआँ, तालाब तथा देवमन्दिर और वृक्ष इन वस्तुओं पर किसी का अधिकार नहीं रहता ॥ ९३ ॥

तथा च—

प्रत्यक्ष यस्य यद्भुक्त क्षेत्राद्य दश वत्सरान् ।

तत्र भुक्ति प्रमाण स्याद् न साक्षी नाक्षराणि वा ॥ ९४ ॥

जैसे कहा भी है —

पहले जिसने दस वर्ष तक जिस क्षेत्र (खेत) का भोग किया है उसमें कोई साक्षी या हस्ताक्षर प्रमाण नहीं माना जाता है, केवल भोग प्रमाण होता है । क्षेत्र भोगनेवाले का ही माना जाता है ॥ ९४ ॥

मानुषाणामय न्यायो मुनिभिः परिकीर्तितः ।

तिरश्चा च विहङ्गानां यावदेव समाश्रयः ॥ ९५ ॥

मुनियो ने यह पूर्वोक्त निर्णयशैली मनुष्यों के सम्बन्ध में कही है, पशु तथा पक्षियों को (किसी स्थान पर) तभी तक स्वत्व रहता है जब तक वे वहाँ रहते हैं ।

'तन्ममैतद्गृहम्, न तवेति ।' कपिञ्जल आह—'भो ! यदि स्मृति प्रमाणीकरोषि तदागच्छ मया सह येन स्मृतियाठक पृष्ट्वा स यस्य ददाति स गृह्णातु ।' तथानुष्ठिते मयापि चिन्तितम्—किमत्र भविष्यति ? मया द्रष्टव्योऽयं न्यायः । ततः कौतुकादहमपि तावनुप्रस्थितः । अत्रान्तरे तीक्ष्ण-दष्ट्रो नामारण्यमार्जारस्तयोर्विवादं श्रुत्वा मार्गासन्नं नदीतटमासाद्य कृत-कुशोपगहो निमीलितनयन ऊर्ध्वबाहुरर्धपादस्पृष्टभूमि श्रीमूर्याभिमुख इमा धर्मोपदेगनामकरोन्—अहो ! असारोऽयं ससारः । क्षणभङ्गुरा प्राणा । स्वप्नसदृशः प्रियसमागमः । इन्द्रजालवत् कुटुम्बपरिग्रहोऽयम्, तद्धर्मं मुक्त्वा नान्या गतिरस्ति । उक्तं च—

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ९६ ॥

इसलिये यह घर मेरा ही है न कि तुम्हारा ।' कपिञ्जल ने कहा—'अगर तुम

धर्मशास्त्र को प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ आओ किसी धर्मशाली से पूछें, वह जिसको (यह वृक्ष कोटर) दे वही ले । ऐसा करने पर (जब वे दोनों चल दिये) मैंने सोचा—इस विषय में क्या होगा ? यह मुकदमा मुझे देखना चाहिए । तब कौतुकवश मैं भी उनके पीछे चल दिया । इसी समय तीक्ष्णदष्ट्र नाम का जङ्गली विलाव उनके इस झगड़े को सुन कर मार्ग के पास वाली नदी के किनारे पर पहुँच, हाथ में कुशा ले, आँख मीच, ऊपर को भुजा उठा, पैर के अग्रभाग से भूमि को छूता हुआ (खड़ा होकर), सूर्याभिमुख होकर यह (आगे वर्णित) धर्मोपदेश करने लगा—‘ओह ! यह ससार असार है । जीवन क्षणभङ्गुर है । प्रियों का समागम स्वप्न समान है । कुटुम्ब का परिपालन इन्द्रजाल (जादू) के सदृश झूठा है । इसलिये धर्म को छोड़कर दूसरी गति नहीं है ।’ कहा भी है —

शरीर नाशवान् है, धनसंपत्ति हमेशा रहने वाली नहीं, मौत हर समय सिर पर खड़ी है इसलिये धर्म-सचय करना चाहिए ॥ ९६ ॥

यस्य धर्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च ।

स लोहकारभस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ॥ ९७ ॥

जिस पुरुष के दिन, धर्मानुष्ठान के बिना आते और चले जाते हैं (व्यतीत होते हैं) वह लुहार की धौकनी के समान श्वास लेना हुआ भी जीवित नहीं है (उस मनुष्य को जीवित नहीं कह सकते) ॥ ९७ ॥

नाच्छादयति कौपीनं न दशमशकापहम् ।

शुन. पुच्छमिव व्यर्थं पाण्डित्यं धर्मवर्जितम् ॥ ९८ ॥

जो (कुत्ते की पूँछ) न तो गुद्ग अङ्ग को ढकनी और जो न मक्खी तथा मच्छर आदि को उड़ा ही सकती है ऐसी कुत्ते की पूँछ के समान धर्मशून्य शास्त्र-चातुर्य (जो न तो वैराग्य उत्पन्न कर कौपीन धारण करता (सन्ध्यासी बनता) और न मच्छर आदि के समान मनोविकारों (काम आदि) को ही नष्ट कर सकता है) निष्फल ही है ॥ ९८ ॥

अन्यच्च—

पुलाका इव धान्येषु पूतिका इव पक्षिषु ।

मशका इव मर्त्येषु येषां धर्मो न कारणम् ॥ ९९ ॥

जैसे धान्यों में पुलाक, पक्षियों में पूतिका (पतङ्ग) और प्राणियों में मच्छर तुच्छ और निन्दनीय है उसी प्रकार धर्मविमुख मनुष्य तुच्छ और निन्दनीय है ॥ ९९ ॥

श्रेयः पुष्पफल वृक्षादध्नः श्रेयो घृत स्मृतम् ।

श्रेयस्तैलं च पिण्याकाच्छ्रेयान्धर्मस्तु मानुषात् ॥ १०० ॥

वृक्ष की अपेक्षा फूल तथा फल श्रेष्ठ होते हैं, दही से घी उत्तम होता है, खली से तेल श्रेष्ठ है और मनुष्य-शरीर से धर्मकार्य श्रेष्ठ होते हैं ॥ १०० ॥

सृष्टा मूत्रपुरीषार्थमाहाराय च केवलम् ।

धर्महीनाः परार्थाय पुरुषा पशवो यथा ॥ १०१ ॥

धर्महीन पुरुष (जो धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान नहीं करते) जो केवल मल-मूत्र के त्याग और पेट भरने के लिये ही यत्न करते हैं वे पशुओं के समान अन्य पुरुषों का कार्य करने के लिये बनाये गये हैं ॥ १०१ ॥

स्थैर्यं सर्वेषु कृत्येषु शसन्ति नदपण्डिता ।

बह्वन्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गतिः ॥ १०२ ॥

नीतिज्ञ पुरुष सब कार्यों में स्थिरता (जटदवाजी न करना) की प्रशंसा करते हैं परन्तु अनेक विघ्नों से युक्त धर्म की चाल तेज है (अर्थात् धर्मकार्य शीघ्र कर कर डालने चाहिए) ॥ १०२ ॥

सङ्क्षेपात्कथ्यते धर्मो जनाः । किं विस्तरेण व ।

परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ १०३ ॥

हे मनुष्यों ! सङ्क्षेप से तुम्हें धर्म का स्वरूप बताता हूँ, विस्तार से क्या लाभ ? परोपकार पुण्य और दूसरों को दुख देना ही पाप है ॥ १०३ ॥

श्रूयतां धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ १०४ ॥

धर्म का सार सुनो और सुनकर (हृदय में) धारण करो, जो कार्य अपने लिये अहितकर प्रतीत हो उन्हें दूसरों के नाथ भी मत करो । (अथवा-शास्त्रनिषिद्ध कार्य न तो अपने ही लिये करो और न दूसरों के लिये) ॥ १०४ ॥

अथ तस्य तां धर्मोपदेशनां श्रुत्वा शशक आह—‘भो भो ! कपि-ञ्जल ! एतन्मते धर्मवारी तिष्ठति । तदेन पृच्छाव ।’

कपिञ्जलः—‘तस्मात्क शत्रुभूत । तद्दूरे स्थित्वा पृच्छाव ।’

‘भोस्तपस्विन् ! ततो दूरस्थो तावूचतु—
‘तस्मात्क निर्णयः ।’
‘गदो वर्तते ।’
‘गर्गशास्त्रद्वारेणा-
‘ह—‘भद्रौ ।’

मामैव वदतम्, निवृत्तोऽहं नरकमार्गाद्विहाकर्मण अहिंसैव धर्ममार्गं ।'
उक्तं च—

अहिंसापूर्वको धर्मो यस्मात्सद्भिर्बुद्धाहतः ।

यूकामत्कुणदशादींस्तस्मात्तानपि रक्षयेत् ॥ १०५ ॥

हिंसकान्यपि भूतानि यो हिंसति स निर्घृणः ।

स याति नरकं घोरं किं पुनर्यः शुभानि च ॥ १०६ ॥

उमके इस धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश बोला—‘हे कपिञ्जल ! नदी के किनारे धर्मतत्त्व का निरूपण करने वाला यह तपस्वी खड़ा है । इसी से पूछें ।’ कपिञ्जल बोला—‘यह हमारा स्वभाव से ही शत्रु है । इसलिये दूर खड़े होकर पूछना चाहिए । कदाचित् (हमारे खाने के लोभ से) इसका व्रत-भङ्ग हो जावे ।’ तब दूर खड़े हो उन्होंने (शशक तथा कपिञ्जल) ने कहा—‘हे धर्मोपदेष्टा तपस्विन् ! हम दोनों का एक मुकदमा है, धर्मशास्त्रानुसार उसका निर्णय करो । जिसका पक्ष निर्बल हो (जो झूठा हो) उसे तुम खा जाना ।’ वह बोला—‘हे भद्र पुरुषो ! ऐसा मत कहो । मैं नरक के मार्ग वाला हिंसा कर्म को छोड़ चुका हूँ । क्योंकि अहिंसा ही धर्म का मार्ग है ।’ कहा भी है :—

क्योकि धर्मवित् मनुष्यो ने धर्म को अहिंसामूलक कहा है । इसलिये अत्यन्त क्षुद्र (नीच) यूका, खटमल और डास आदि को भी न मारना चाहिए । जो मनुष्य हिंसक प्राणियों को भी मारता है वह निर्दयी कहलाता है और वह भीषण नरक को प्राप्त होता है और जो अहिंसक पशुओं को मारता है उसका तो कहना ही क्या है (वह तो घोर नरक को प्राप्त होता ही है ॥ १०५-१०६ ॥

एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशून् व्यापादयन्ति, ते मूर्खा, परमार्थं श्रुतेर्न जानन्ति । तत्र किलैतदुक्तम्—‘अजयैष्टव्यम् । अजा व्रीहयस्तावत्सप्त-
वार्षिकाः कथ्यन्ते न पुनः पशुविशेषः उक्तं च—

वृक्षाश्छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्मम् ।

यद्येव गम्यते स्वर्गं नरकं केन गम्यते ॥ १०७ ॥

तस्माद् भक्षयिष्यामि । परं जयपराजयनिर्णयं करिष्यामि । किन्त्वहं वृद्धो दूरान्न यथावच्छृणोमि । एव ज्ञात्वा मम समीपवर्तिनौ भूत्वा ममाग्रे न्यायं वदत, येन विज्ञाय, विवादपरमार्थं वचो वदतो मे परलोकवाधा न भवति ।

और, ये जो याज्ञिक लोग यज्ञ में पशुओं को मारते हैं वे अत्यन्त मूर्ख हैं, क्योंकि वे श्रुति का वास्तविक अर्थ नहीं समझते । वहाँ (श्रुति में) केवल यह कहा है कि 'अजो से यज्ञ करना चाहिए' । (वस्तुतः) सात वर्ष के पुराने यव 'अज' कहलाते हैं न कि पशु विशेष । कहा भी है -

वृक्ष काटकर, पशुओं को मार कर तथा (उनके) रुधिर से कीचड़ करके यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो फिर नरक पहुँचाने वाला कौन सा कर्म है ? ॥ १०७ ॥

इसलिये मैं तुम्हें खाऊँगा नहीं, हाँ, तुम्हारी हार-जीत का निर्णय अवश्य कर्तूँगा । परन्तु मैं वृद्ध होने के कारण दूर से ठीक-ठीक सुन नहीं पाता । इसलिये मेरे पास आकर, अपना विवाद पेश करो जिससे मैं (उसे) अच्छी तरह समझ कर ठीक-ठीक निर्णय कर सकूँ ताकि मेरे परलोक-प्राप्ति में कोई विघ्न न पड़े ।

उक्त च-

मानाद्वा यदि वा लोभात्क्रोधाद्वा यदि वा भयात् ।

यो न्यायमन्यथा ब्रूते स याति नरकं नरः ॥ १०८ ॥

जो पुरुष अपना सम्मान स्थिर रखने के लिये अथवा लोभ से, किंवा क्रोध के वशीभूत हो अथवा (किसी के) भय से अपना निर्णय ठीक नहीं देता तो वह नरकगामी होता है ॥ १०८ ॥

पञ्च पञ्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।

शतं कन्याऽनृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ १०९ ॥

पशु के लिये झूठ बोलने में पाँच (पुरुषों) को मारता है (पाँच पुरुषों की हत्या का फल पाता है) गौ के लिये झूठ बोलने में दस को मारता है, कन्या के विषय में मिथ्या भाषण करने पर सौ पुरुषों को मारता है और पुरुष के विषय में झूठ बोलने पर १००० पुरुषों को मारता है ॥ १०९ ॥

उपविष्टः सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं वचः ।

तस्माद् दूरेण स त्याज्यो न्यायो वा कीर्तयेद्दत्तम् ॥ ११० ॥

जो मनुष्य न्यायसभा में बैठ कर साफ-साफ नहीं बोलता (निर्णय हो अपना फैसला नहीं देता) ऐसे पुरुष को दूर से ही छोड़ देना चाहिए (न्यायासन से हटा देना चाहिए) क्योंकि सत्य बोलना ही न्याय है । (यह राजा का कर्तव्य है कि बात का निरीक्षण करे) ॥ ११० ॥

तस्माद्विश्रब्धौ मम कर्णोपान्तिके स्फुट निवेदयतम् ।' किं बहुना—तेन क्षुद्रेण तथा तौ तूर्ण विश्वासितौ यथा तस्योत्सङ्गवर्तिनौ जातौ । ततश्च तेनापि समकालमेवैक पादान्तेनाक्रान्तोऽन्यो दष्ट्राक्रकचेन च ततो गतप्राणौ भक्षिताविति । अतोऽहं ब्रवीमि—'क्षुद्रमर्थपतिं प्राप्य' इति ।

इसलिए नि शङ्क हो मेरे कान के पास आकर साफ-साफ कहो । अधिक क्या (कहा जाय) —उस पापी ने शीघ्र ही उनको ऐसा विश्वास दिला दिया कि वे उसकी गोद में जा बैठे । तब उसने एक साथ ही एक को पैर के अग्रभाग से और दूसरे को आरे के समान (तेज) दाँतो से पकड़ लिया । अनन्तर उन्हें मार कर खालिया । इसलिये मैं कहता हूँ—'नीच स्वामी को पाकर' इत्यादि ।

भवन्तोऽप्येन दिवान्ध क्षुद्रमर्थपतिमासाद्य राज्यन्धा सन्तः शशकपिञ्जल-मार्गेण यास्यन्ति । एव ज्ञात्वा यदुचितं तद्विधेयम् । अथ तस्य तद्वचन-माकर्ण्य 'साध्वनेनाभिहितमि' त्युक्त्वा 'भूयोऽपि पार्थिवार्थं समेत्य मन्त्रयि-ष्यामहे' इति ब्रुवाणा सर्वे पक्षिणो यथाभिमतं जग्मुः । केवलमवशिष्ट भद्रा-सनोपविष्टोऽभिषेकाभिमुखो दिवान्ध कृकालिकया सहास्ते । आह च—कः कोऽत्र भो ! किमद्यापि न क्रियते ममाभिषेकः ? इति श्रुत्वा कृकालिकयाऽ-भिहितम्—'भद्र ! कृतोऽयं विघ्नस्ते काकेन । गताश्च सर्वेऽपि विहगा यथेप्सि-तासु दिक्षु केवलमेकोऽयं वायसोऽवशिष्टः तिष्ठति केनापि कारणेन । तत्त्व-रितमुत्तिष्ठ' येन त्वा स्वाश्रयं प्रापयामि । तच्छ्रुत्वा स विषादमुलूको वाय-समाह—'भो भो ! दुष्टात्मन् ! किं मया तेऽप्युक्तम् ? यद्राज्याभिषेको मे विघ्नितः तदद्यप्रभृति सान्वयमावयोर्वैरं सजातम् ।' उक्तं च—

आप लोग भी इस दिन में अन्ये, नीच स्वामी को पाकर रात्रि में अन्ये होने के कारण शशक और कपिञ्जल की गति पाओगे । यह समझ कर उचित कार्य करो । उसकी यह बात सुन कर 'इसने बहुत ठीक कहा है' यह कह कर सब पक्षी फिर किसी समय मिलकर राजा के विषय में विचार करेंगे' ऐसा कहते हुए अपने-अपने स्थान को चले गये । वहाँ केवल कृकालिका के साथ राजासहासन पर बैठा हुआ उल्लू अपने अभिषेक की प्रतीक्षा करता रहा । वह बोला—यहाँ कौन है ? अब भी (इतना विलम्ब होने पर भी) मेरा अभिषेक क्यों नहीं करते ? यह सुन कृकालिका ने कहा—'तुम्हारे अभिषेक में कौवे ने विघ्न डाल दिया । सब पक्षी इधर-उधर चले गये । केवल यह कौवा किसी कारण से बैठा है, इसलिये जल्दी

उठो' तुमको तुम्हारे स्थान पर पहुँचा दूँ। यह सुन उल्लू ने दुःखपूर्वक कौवे से कहा 'अरे दुष्ट ! मैंने तेरी क्या बुराई की है ? जो तूने मेरे राज्याभिषेक में विघ्न डाला। इसलिये आज से हमारा-तुम्हारा वंश परम्परा तक वैर हो गया।' कहा भी है

रोहते सायकौर्विद्धं छिन्नं रोहति चासिना ।

वचो दुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहति वाक्क्षतम् ॥ १११ ॥

बाणो से विद्ध अङ्ग आदि भर जाता है तलवार का घाव भी पूरा हो जाना है किन्तु वाणी से विद्ध (हृदय) कभी नहीं भरता इसलिये दुर्वाच्य और घृणास्पद वचन कभी न बोलना चाहिए ॥ ११ ॥

इत्येवमभिधाय, कृकालिकया सह स्वाश्रय गत । अथ भयव्याकुलो वायसो व्यचिन्तयत्—अहो ! अकारण वैरमासादित मया, किमिदं व्याहृतम् । उक्तं च —

अदेशकालज्ञमनायतिक्षम यदप्रियं लाघकवकारि चात्मनः ।

योऽत्रान्नवीत्कारणवर्जित वचो न तद्वच स्याद्विषमेव तद्भवेत् ॥ ११२ ॥

यह कह कर (उल्लू) कृकालिका के साथ अपने स्थान को चला गया । अनन्तर भय से व्याकुल होकर कौवा सोचने लगा—ओह ! बिना कारण ही मैंने वैर मोल ले लिया, यह मैंने क्या कह डाला । कहा भी है —

इस ससार में जो मनुष्य बिना कारण ही, देश-काल के विरुद्ध, भविष्य में दुःखदायी, अप्रिय और अपना ओछापन प्रकाशित करने वाला वचन बोलता है वह वचन नहीं है किन्तु वह विष ही होता है ॥ ११२ ॥

बलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्नरः, परे नयेन स्वयमेव वैरिताम् ।

'भिषड्ममास्ती'ति विचिन्त्य भक्षयेदकारणात् को हि विचक्षणो विषम् ॥

बुद्धिमान् पुरुष बलवान् होने पर भी अपनी ओर से किसी के साथ शत्रुता पैदा न करे । कौन समझदार पुरुष (चिकित्सा के लिए) मेरे पास वैद्य है' यह समझ कर बिना कारण ही विष खायेगा ? ॥ ११३ ॥

परपरिचाद परिषदि न कथञ्चित्पण्डितेन वक्तव्य ।

सत्यमपि तन्न वाच्य यदुक्तमसुखावह भवति ॥ ११४ ॥

पण्डित को चाहिए कि समा में (दूसरों के सामने किसी की निन्दा न करे और वह सत्य भी न कहना चाहिए जो कहने पर दुःखदायी हो (अप्रीतिकर हो) ॥ ११४ ॥

सुहृद्भिराप्तैरसकृद्विचारित स्वयं च बुद्ध्या प्रविचारिताश्रयम् ।

करोति कार्यं खलु यः स बुद्धिमान् स एव लक्ष्म्या यशसा च भाजनम् । ११५ ।

वही पुरुष बुद्धिमान् है और वही ऐश्वर्य तथा कीर्ति का भागी होता है जो विश्वस्त मित्रों के द्वारा बार-बार विचार किये गये हुए और स्वयं भी अपनी बुद्धि के अनुसार सावधानी के साथ सोचे हुए कार्य को करता है ॥ ११५ ॥

एव विचिन्त्य काकोषि प्रयात । तदाप्रभृत्यस्माभि सह कौशिका-
नामन्वयागत वैरमस्ति ।

मेघवर्ण आह—तात । एवङ्गतेऽस्माभि किं क्रियेत ? स आह—‘वत्स ।
एवङ्गतेऽपि षाड्गुण्यादपर स्थूलोऽभिप्रायोऽस्ति । तमङ्गीकृत्य स्वयमेवाह त-
द्विजयाय यास्यामि । रिपून् वञ्चयित्वा वधिष्यामि ।’ उवत च—

बहुबुद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना बलोत्कटाः ।

शक्ता वञ्चयितुं धूर्ता ब्राह्मण छागलादिव ॥ ११६ ॥

मेघवर्ण आह—कथमेतत् ? सोऽब्रवीत्—

ऐसा सोचता हुआ कौवा भी चला गया । तब ही से हमारे साथ उल्लुओ का
वशपरम्परा-गत वैर हो गया है ।

मेघवर्ण ने कहा—‘हे तात । ऐसी दशा मे हमें क्या करना चाहिए ।’ उसने
कहा—‘वत्स । ऐसी दशा में भी सन्धि विग्रह आदि । गुणों के अतिरिक्त एक
अन्य शक्तिशाली उपाय सोचा है । उसी के सहारे मैं खुद ही उसके विजय के लिए
जाऊँगा । शत्रु को धोखा देकर मारूँगा । कहा भी है —

तरह-तरह की बुद्धियों मे युक्त, लोकव्यवहार मे निपुण पुरुष बलवान् मनुष्यों
को भी धोखा दे सकते हैं जैसे कि धूर्तों ने ब्राह्मण को वक्रे से वञ्चित कर दिया ॥ ११६ ॥

मेघवर्ण ने कहा—यह कैसे ? उसने कहा—

कथा ३

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने मित्रशर्मा नाम ब्राह्मण , कृताग्निहोत्रपरिग्रहं प्रति-
वसति स्म । तेन कदाचिन्माघमासे सौम्यानि ले प्रवाति, मेघाच्छदिते गगने,
मन्द-मन्द प्रवर्षन्ति पर्जन्ये, पशुप्रार्थनार्थं किञ्चिद्ग्रामान्तरं गत्वा, कश्चिद्-
जमानो याचित —‘भो यजमान ! आगामिन्यामभावास्यायामहं यक्ष्यामि
यज्ञम् तद्देहि मे पशुमेकम् ।’ अथ तेन तस्य शास्त्रोक्तं, पीवरतनुं पशुः

प्रदत्त । सोऽपि त समर्थमितश्चेतश्च गच्छन्त विज्ञाय, स्कन्धे कृत्वा, सत्वरं स्वपुराभिमुख प्रतस्थे ।

किसी स्थान में मित्रशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, उसने अग्निहोत्र करने का नियम किया था । वह एक समय माघ महीने में—जब कि ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी, आकाश मेंघो से ढका हुआ था और घीमी-घीमी वर्षा पड़ रही थी—पशु की याचना के लिये किसी दूसरे ग्राम में जाकर किसी यजमान से मागा (कहा—‘हे यजमान ! मैं आगामी अमावसके दिन यज्ञ करूँगा । इसलिए मुझे एक पशु दो । उसने शास्त्र-विहित (जैसा कि शास्त्रों में यज्ञ के लिए पशु बताया गया है ।) मोटा ताजा एक पशु (बकरा) उसे दिया । वह हृष्ट-पुष्ट होने कारण इधर-उधर भागता हुआ देखकर उसे अपने कन्धे पर रख जल्दी-जल्दी अपने गाँव की ओर चल पड़ा ।

अथ तस्य गच्छतो मार्गे त्रयो घूर्ता क्षुत्क्षामकण्ठा समुखा बभूवुः । तैश्च तादृश पीवतरनु स्कन्ध आरूढमालोक्य, मिथोऽभिहितम्—‘अहो ! अस्य पशोर्भक्षणादद्यतनीयो हिमपातो व्यर्थता नीयते । तदेन वञ्चयित्वा, पशुमादाय शीतत्राण कुर्म ।’ अथ तेषामेकतमो वेशपरिवर्तन विधाय समुखो भूत्वाऽपमार्गेण तमाहिताग्निमूचे—‘भो भो ! बालाग्निहोत्रिन् ! किमेव जनविरुद्ध हास्यकार्यमनुष्ठीयते । यदेष सारमेयोऽपवित्र स्कन्धाधिरूढो नीयते । उक्त च यत —

श्वानकुवकुटचाण्डालाः ससस्पर्शाः प्रकीर्तिताः ।

रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात्तान्नैव सस्पृशेत् ॥ ११७ ॥

जब वह रास्ते में जा रहा था तब भूख से व्याकुल तीन घूर्त उसके सामने पड़े (सामने से आते हुए उसे मिले) । उन्होंने ऐसा हृष्ट-पुष्ट शरीर (उस बकरे को) कन्धे पर चढ़ा हुआ देखकर आपस में कहा—‘ओह ! इस पशु को खाकर आज के शीत से अपनी रक्षा करनी चाहिए (श०-आज का शीत व्यर्थ किया जावे) । इसलिये इसको घोटा देकर और पशु लेकर शीत से अपनी रक्षा करे । तब उनमें से एक अपना वेश बदल कर, वगल (पार्श्व) के रास्ते से सामने हो उस अग्निहोत्री से बोला—‘अरे भूख ! अग्निहोत्री ! क्यों तुम लोकविरुद्ध ऐसा हँसी का काम करते हो जो इस (अपवित्र) कुत्ते को कन्धे पर चढ़ा कर ले जा रहे हो । क्योंकि कहा भी है —

कुत्ते और मुर्गे छूना, चाण्डाल (डोम, चमार आदि) को छूने के समान है, विशेषकर गदहे और ऊँट को छूना अपवित्र कहा गया है । इसलिये इनको नहीं छूना चाहिए ॥ ११७ ॥

ततश्च तेन कोपाभिभूतेनाभिहितम्--‘अहो ! किमन्धो भवान् ? यत्पशु सारमेयत्वेन प्रतिपादयसि । सोऽब्रवीत्--‘ब्रह्मन् ! कोपस्त्वया न कार्यः’, यथेच्छ गम्यताम् ।’ अथ यावत्किञ्चिदध्वनोऽन्तर गच्छति, तावद् द्वितीयो धूर्तः सम्मुखमभ्युपेत्य तमुवाच--‘भो ! ब्रह्मन् ! कष्ट कष्टम्, यद्यपि वल्लभोऽयं ते मृतवत्सस्तथापि स्कन्धमारोपयितुमयुक्तम् उक्तं च यतः--

तिर्यञ्च मानुषं वापि यो मृत सस्पृशेत्कुधीः ।

पञ्चगव्येन शुद्धिः स्यात्तस्य चान्द्रायणेन वा ॥ ११८ ॥

तब उसने क्रुद्ध होकर कहा--‘क्या तुम अन्धे हो ? जो पशु को कुत्ता बताते हो ।’ उसने कहा--‘ब्रह्मन् ! आप गुस्सा न करें, इच्छानुसार जाइये ।’ वह कुछ ही दूर गया था कि दूसरा धूर्त सामने आकर बोला--‘हे ब्रह्मन् ! बड़े दुःख की बात है, यद्यपि यह मरा हुआ बछड़ा तुम्हारा प्यारा है तो भी इसे कंधे पर चढाना उचित नहीं है । क्योंकि कहा है --

जो दुर्बुद्धि पुरुष मरे हुए पशु-पक्षी आदि अथवा मनुष्य को ही छूता है तो पञ्चगव्य अथवा चान्द्रायण (व्रत विशेष) से उसकी शुद्धि होती है ॥ ११८ ॥

अथासौ सकोपमिदमाह--‘भो ! किमन्धो भवान् ? यत्पशु मृतवत्स वदति ।’ सोऽब्रवीत्--‘भगवन् ! मा कोप कुरु, अज्ञानान्मयाभिहितम्, तत्त्वमात्मर्शच समाचर’ इति । अथ यावत्स्तोक वनान्तर गच्छति तावत्तृतीयोऽन्यवेशधारी धूर्तः समुख समुपेत्य तमुवाच--‘भो ! अयुक्तमेतत्, याव रासभ स्कन्वाधिरूढ नयसि, तत्त्यज्यतामेष । उक्तं च--

यः स्पृशेद्वासभं मर्त्यो ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा ।

सर्वैल स्नानमुद्दिष्टं तस्य पापप्रशान्तये ॥ ११९ ॥

तत्त्यजैन यावदन्य कश्चिन्न पश्यति ।’

तब वह (ब्राह्मण) क्रोधपूर्वक बोला--‘क्या आप अन्धे हो जो पशु को मरा बछड़ा बताते हो ।’ वह बोला--‘भगवन् ! क्रोध न कीजिये मैंने अज्ञानवशा यह कह दिया आप अपना कार्य करें ।’ अनन्तर जगल में वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तीसरा धूर्त वेष बदल सामने आकर उससे बोला--‘भो ! ब्राह्मण !

यह बहुत अनुचित है कि तुम गदहे को कन्धे पर चढ़ा कर ले जा रहे हो, इसलिये इसको छोड़ दो । कहा भी है --

जो मनुष्य जानबूझ कर अथवा अनजाने में गदहे को छूता है उसके पाप की शान्ति के लिए वस्त्र-सहित स्नान कहा गया है ॥ ११९ ॥

इसलिए इसे किसी के देखने से पूर्व ही छोड़ दो ।'

अथासौ त पशु रासभ मन्थमानो भयाद् भूमौ प्रक्षिप्य स्वगृहमुद्दिश्य पलायितुं प्रारब्ध । ततस्तेऽपि त्रयो मिलित्वा पशुमादाय यथेच्छ भक्षितुमारब्धा । अतोऽहं ब्रवीमि—'बहुबुद्धिसमायुक्ता' इति ।--

अथवा साध्विदमुच्यते—

अभिनवसेवकविनयैः प्राघुणिकोक्तैर्विलासिनीरुदितैः ।

धूर्तजनवचननिकरैरिह कश्चिद् वञ्चितो नास्ति ॥ १२० ॥

तब वह उस पशु को रासभ समझता हुआ (जो कोई इसे देखता है वही अपवित्र जानकर बताता है अतः यह अवश्य अपवित्रात्मा प्राणी है ।) डर के कारण पृथ्वी पर उसे फेंक कर अपने घर की ओर भागा । तब वे तीनों (धूर्त) मिल कर उस पशु को ले खाने लगे । इसलिए मैं कहता हूँ—'अनेक बुद्धि वाले' इत्यादि ।

अथवा यह ठीक ही कहा है

इस ससार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो नये भृत्य के तन्त्र-व्यवहारों, अतिथि के वचनों, सुन्दरियों के आंसुओं और दुष्टों के वचन जालों से न ठगा गया हो ॥ १२० ॥

किञ्च—दुर्बलैरपि बहुभिः सह विरोधो न युक्त । उक्तं च—

बहवो न विरोद्धव्या दुर्जया हि महाजना ।

स्फुरन्तमपि नागेन्द्र भक्षयन्ति पिपीलिका ॥ १२१ ॥

मेघवर्ण आह—'कथमेतत् ?' स्थिरजीवी कथयति—

बहुत से (मिले हुए) मनुष्यों के साथ चाहे वे दुर्बल ही क्यों न हो विरोध करना उचित नहीं है । कहा भी है --

१ एतच्छ्लोकप्रतिपादिताग्रिमा कथा कश्चिन्न दृश्यते युक्तञ्चेतत् । अस्या कथाया प्रकृतकथा (मृत्युकथा) उपकारकत्वात् ।

बहुत से मनुष्यों के साथ विरोध न करना चाहिए क्योंकि (मिले हुए) अनेक जन दुर्जय होते हैं जैसे चींटियाँ फुकारते हुए भी महासर्प को खा जाती है । १२१।

मेघवर्ण ने कहा—यह कैसे ? स्थिरजीवी ने कहा ।

कथा ४

अस्ति कस्मिंश्चिद्वल्मीके महाकाय* कृष्णसर्पोऽतिदर्पो नाम । स कदा-
चिद्विलानुसारिमार्गमुत्सृज्यान्येन लघुद्वारेण निष्क्रमितुमारब्ध । निष्क्राम-
तश्च तस्य महाकायत्वाद्भवशतया लघुविवरत्वान्च शरीरे व्रण* सनुत्पन्नः
अथ व्रणशोणितगन्धानुसारिणीभि पिपीलिकाभि सर्वतो व्याप्तो व्याकुली-
कृतश्च । कति व्यापादयति कति वा ताडयति ? अथ प्रभूतत्वाद्विस्ता-
रितबहुव्रण* क्षतसर्वाङ्गोऽतिदर्प पञ्चत्वमुपागत । अतोऽहं ब्रवीमि
'बहवो न विरोद्धव्या' इति ।

किसी वल्मीक में बड़े शरीर वाला अतिदर्प नाम का काला साप रहता था । एक समय वह बिल से निकलने के उत्तम मार्ग को छोड़ कर अन्य छोटे मार्ग से निकलने लगा । शरीर के बड़ा होने तथा बिल छोटा होने के कारण निकलते समय उसके शरीर में घाव हो गया । घाव के रुधिर की गन्ध पाकर बहुत सी चींटियाँ चारों ओर से लिपट गईं और उन्होंने उसे व्याकुल कर दिया । उसने कुछ चींटियों को मार डाला और कुछ को घायल कर दिया परन्तु (चींटियों के) अधिक होने के कारण उसका घाव बहुत बढ़ गया, उसका सारा शरीर रक्तमय हो गया (और अन्त में) वह मर गया । इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुतों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए ।

'तदत्रास्ति मे किञ्चद्वक्तव्यमेव । तदवधायं यथोक्तमनुष्ठीयताम् ।'
मेघवर्ण आह—'तत्समादेशय, तवादेशो नान्यथा कर्तव्य ।' स्थिरजीवी
प्राह—'वत्स ! समाकर्णय तर्हि, सामादीनतिक्रम्य यो मया पञ्चम उपायो
निरूपितः । तन्मा विपक्षभूत कृत्वातिनिष्ठुरवचनैर्निर्भत्स्य—यथा विपक्ष-
प्रणिघीना प्रत्ययो भवति तथा समाहृतरुधिरैरालिण्यास्यैव न्यग्रोधस्या-
घस्तात्प्रक्षिप्य मा गम्यता पर्वतमृष्यमूक प्रति । तत्र सपरिवारस्तिष्ठ, याव-
दहं समस्तान्सपत्नान्सुप्रणीतेन विधिना विश्वास्याभिमुखान्कृत्वा कृतार्थो-
ज्ञातदुर्गमं द्यो दिवसे तानन्धता प्राप्तांस्त्वा नीत्वा व्यापादयामि । ज्ञात मया
सम्यक् नान्यथाऽस्माक सिद्धिरस्ति । यतो दुर्गमेतदपसाररहित केवल वधाय
भविष्यति ।' उक्त च—

अपसारसमायुक्तं नयजैर्दुर्गमुच्यते ।

अपसारपरित्यक्त दुर्गव्याजेन बन्धनम् ॥ १२२ ॥

‘इस विषय मे मुझे कुछ कहना ही है । उसे समझ कर मेरे कथनानुसार काम करो ।’ मेघवर्ण ने कहा—‘आज्ञा कीजिये, आपकी आज्ञा का उल्लघन नहीं किया जायगा ।’ स्थिरजीवी ने कहा ‘हे वत्स । तो सुनो, मैंने साम आदि के अतिरिक्त एक पाँचवाँ उपाय निश्चय किया है । (वह यह है) मुझे अपना शत्रु समझ कर अतिकठोर वचनों से धमकाओ जिससे कि शत्रु के गुप्तचरो को विश्वास हो जाय, तथा कहीं से रुधिर लाकर मुझे उससे लिप्त कर दो और इस बड़ के नीचे डाल कर शृङ्खलामुक पर्वत पर चले जाओ । जब तक सब शत्रुओ को उत्तम उपायो के द्वारा विश्वास दिला अपने अनुकूल बना कर काम पूरा न कर लूं तब तक परिवार सहित वहीं रहो । (वहाँ रह कर मैं) उनके किले का अन्दरूनी हाल जान कर दिन के समय जब कि वे अन्धे होंगे तुम को ले जाकर उन्हें मार डालूँगा । मैंने खूब विचार कर समझ लिया है कि इसके सिवाय हम (किसी प्रकार से) सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । निष्क्रमण मार्ग से रहित यह दुर्ग हमारे नाश का ही कारण होगा । कहा भी है —

नीतिज्ञ लोग निष्क्रमण मार्ग से युक्त (गुप्तद्वारयुक्त) दुर्ग को ही (उत्तम) दुर्ग कहते हैं । निष्क्रमण मार्ग से रहित दुर्ग दुर्ग के नाम से बन्धन ही है ॥ १२२ ॥

न च त्वया मदर्थं कृपा कार्या उक्त च—

अपि प्राणसमानिष्टान्पालितोल्लालितानपि ।

भृत्यान्पुद्गे समुत्पन्ने पश्येन्लानामिव लज्जम् ॥ १२३ ॥

और तुम मेरे ऊपर दया न करना । कहा भी है —

युद्ध काल उपस्थित होने पर प्राण-समान, प्रिय, पाले-पोसे भी भृत्यों को भुरभाई हुई माला के समान (राजा) समझे ॥ १२३ ॥

तथा च—

प्राणवद्रक्षयेद् भृत्यान्त्वकायमिव पोषयेत् ।

सदैकदिवसस्यार्थं यत्र स्याद्रिपुसङ्गम् ॥ १२४ ॥

जिस दिन शत्रु के साथ सामना करना पड़ेगा और युद्ध होगा उस दिन के लिए राजा को चाहिए कि भृत्यों की प्राणों के समान रक्षा करे और अपने शरीर के समान उनका पोषण करे ॥ १२४ ॥

तत्त्वयाह नात्र विषये प्रतिषेधनीय । इत्युक्त्वा तेन सह शुष्ककलह कर्त्तमारब्धः । अथान्ये तस्य भृत्याः स्थिरजीविनमुच्छृङ्खलवचनैर्जल्पन्त-
मवलोक्य तस्य वधायोद्यता मेघवर्णेनाभिहिता — 'अहो ! निवर्तध्व यूयम्,
अहमेवास्य शत्रुपक्षपातिनो दुरात्मन स्वयं निग्रहं करिष्यामि ।' इत्यभिधाय,
तस्योपरि समारुह्य, लघुभिश्चञ्चुप्रहारैस्त निहत्याहृतसंधिरेण प्लावयित्वा
तदुपदिष्टमृष्यमूकपर्वतं सपरिवारो गतः । एतस्मिन्नन्तरे कृकालिकया
द्विषत्प्रणिधीभूतया तत्सर्वं तदमात्यव्यसनं मेघवर्णस्य गमनं चोलूकराजाय
निवेदित—यत्तवारि सप्रति भीतं क्वचित्प्रचलितं सपरिवार इति ।'
अथोलूकाधिपस्तदाकर्ण्यस्तिमनवेलायां सामात्यं सपरिजनो वायसवधार्थं
प्रचलितः । प्राह च—'त्वर्यता त्वर्यता भीतः शत्रुं पलायनं पुण्यैर्लभ्यते ।'
उक्तं च—

शत्रोः प्रचलने छिद्रमेकमन्यञ्च सश्रयम् ।

कुर्वाणो जायते वश्यो व्यग्रत्वे राजसेविनाम् ॥ १२५ ॥

इसलिए तुम मुझे इस विषय में मत रोको । यह कह कर उसके साथ वनावटी
लड़ाई करने लगा । तब मेघवर्ण के अन्य भृत्य, स्थिरजीवी को उच्छृङ्खल बातें
कहता हुआ देखकर उसके मारने के लिए तैयार हुए पर मेघवर्ण ने (उन्हे रोक
कर) कहा—'तुम लोग रहने दो, इस शत्रु-पक्षपाती दुष्ट को मैं स्वयं दण्ड दूंगा ।'
यह कह कर उसके ऊपर चढ़ गया और चौचो से हलके हलके प्रहार करने लगा,
तथा लाये हुए संधिर से उसे भिगोकर उसके बताये हुए ऋष्यमूक पर्वत पर परिवार
सहित चला गया । इधर शत्रुओं के गुप्तचर का काम करनेवाली कृकालिका ने यह
सब उसके (मेघवर्ण) मन्त्री का सकट और मेघवर्ण का जाना उलूकराज से कहा
कि तुम्हारा शत्रु इस समय भयभीत हो परिवार सहित कहीं चला गया । यह
सुनकर उलूकराज सायङ्काल के समय मन्त्री और परिवार सहित कौचो को मारने
के लिए रवाना हुआ । और (भृत्यों से) बोला—जल्दी करो, जल्दी करो, डरा
हुआ शत्रु भागता हुआ बड़े भाग्य से मिलता है । कहा भी है —

भागने के समय एक और नवीन स्थान पर वास करने के समय दूसरा छिद्र
(अपनी कमजोरी) करता हुआ शत्रु (उस समय) राजभृत्यों के व्यग्र होने के
कारण शत्रु के अधीन हो जाता है—शत्रु के हाथ पड़ जाता है ॥ १२५ ॥

एवं ब्रुवाण समन्तान्यग्रोधपादपमघः परिवेष्ट्य व्यवस्थित । यावन्न कश्चिद्वायसो दृश्यते, तावच्छाखाग्रमधिरूढो हृष्टमना, वन्दिभिरभिष्टूयमानोऽरिमर्दनस्तान्परिजनान्प्रोवाच—‘अहो ! ज्ञायता तेषा मार्गं, कतमेन मार्गेण प्रनष्टा काका ? तद्यावन्न दुर्गं समाश्रयन्ति, तावदेव पृष्ठतो गत्वा व्यापाद्या भवन्ति । उक्त च—

वृतिमप्याश्रितः शत्रुरवध्यः स्याज्जिगीषुणा ।

किं पुनः सश्रितो दुर्गं सामग्र्या परया युतम् ॥ १२६ ॥

ऐसा कहता हुआ न्यग्रोध वृक्ष के निचले भाग की चारो ओर से घेर कर बैठ गया । जब कोई कौवा दिखाई न पड़ा तब अरिमर्दन प्रसन्न-चित्त हो शाखापर चढ़ गया, (उस समय) बन्दी लोग स्तुति करने लगे । तब वह अपने भृत्यों से बोला—उनके रास्ते का पता लगाओ, कौवे कौन से रास्ते से भागे हैं ? जब तक वे दुर्ग का आश्रय न लें तभी तक पीछे से जाकर मारे जा सकते हैं । कहा भी है —

वृति (खेत की बाड़) का भी सहारा पाकर शत्रु अजेय हो जाता है फिर उत्तम युद्धसामग्री से सुसज्जित दुर्ग का आश्रय पाने पर तो कहना ही क्या है ? ॥ १२६ ॥

अथैतस्मिन्प्रस्तावे स्थिरजीवी चिन्तयामास—‘यदेतेऽस्मच्छत्रवोऽनुपलब्धास्मद्वृत्तान्ता यथागतमेव यान्ति ततो मया न किञ्चित्कृतं भवति । उक्त च—

अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम् ।

प्रारब्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम् ॥ १२७ ॥

जब यह बात उपस्थित हुई तब स्थिरजीवी सोचने लगा—ये हमारे शत्रु हमारा समाचार न जानकर जैसे आये थे वैसे ही वापिस जा रहे हैं, तब मेरा तो काम कुछ भी न हुआ । कहा भी है —

कार्यों का प्रारम्भ ही न करना पहिली बुद्धिमानी है और आरम्भ किये हुए काम को अच्छी तरह समाप्त करना दूसरा बुद्धि का चिह्न है ॥ १२७ ॥

तद्वरमनारम्भो न चारम्भविघातः, तदहमेताञ्छब्द सश्राव्यात्मानं दर्शयामि’ इति विचार्य मन्द मन्द शब्दमकरोत् । तच्छ्रुत्वा ते सकला अयुलूकास्तद्वधाया प्रजग्मुः । अथ तेनोक्तम्—‘अहो ! अहं स्थिरजीवी नाम मेघवर्णस्य मन्त्री, मेघवर्णेनैवेदशीभवस्था नीतः, तन्निवेदयतात्मस्वामिने । तेन

सह बहु वक्तव्यमस्ति । अथ तैर्निवेदितः स उलूकराजो विस्मयाविष्ट-
स्तत्क्षणात्तस्य सकाशं गत्वा प्रोवाच—‘भो भो ! किमेता दशा गतस्त्वम्,
तत्कथ्यताम् ।’ स्थिरजीवी प्राह—‘देव ! श्रूयता तदवस्थाकारणम् ।
अतीतदिने स दुरात्मा मेघवर्णो युष्मद्व्यापादितप्रभूतवायसाना पीडया
युष्माकमुपरि कोपशोकग्रस्तो युद्धार्थं प्रचलित आसीत् । ततो मयाऽभिहित
‘स्वामिन् ! न युक्तं भवतस्तदुपरि गन्तुं, बलवन्त एते’ बलहीनाश्च वःम् ।’
उक्तं च—

बलीयसा हीनबलो विरोध, न भूतिकामो मनसाऽपि वाञ्छेत् ।

न वध्यते वेतसवृत्तिरत्र, व्यक्त प्रणाशोऽस्ति पतङ्गवृत्तः ॥१२८॥

इसलिये किसी काम का आरम्भ न करना ही अच्छा लेकिन आरम्भ करके
बीच में ही छोड़ देना अच्छा नहीं । अतः मैं शब्द करके अपने को इनके सामने
प्रकट करूँ यह सोचकर उसने धीरे-धीरे शब्द किया । उस (शब्द) को सुनकर
सब उल्लू उसे मारने के लिये दौड़े । तब उस (स्थिरजीवी) ने कहा—‘मैं
स्थिरजीवी नामक मेघवर्ण, का मन्त्री हूँ । मेघवर्ण ने ही मेरी यह दशा की है,
अपने स्वामी से कहो मुझे उसके साथ बहुत बातचीत करनी है । उन्होंने उलूकराज
से कहा—उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । वह तुरन्त उसके पास जाकर बोला—‘तेरी यह
दशा कैसे हुई ? यह बताओ ।

स्थिरजीवी ने कहा—‘हे देव ! इस दशा का कारण सुनिये । पिछले दिन वह
दुष्ट मेघवर्ण आपके द्वारा मारे हुए अनेक कौबो की पीड़ा से आपके ऊपर क्रोध
और शोक में भर कर युद्ध के लिये चलने लगा । तब मैंने कहा—‘स्वामिन् !
आपका उसके ऊपर जाना उचित नहीं क्योंकि वे बलवान् और हम निर्बल हैं ।
कहा भी है —

अपनी भलाई चाहने वाले दुर्बल पुरुष को चाहिए कि वह बलवान् के साथ
भय से भी विरोध करने की इच्छा न करे, इस ससार में बँस की वृत्ति को धारण
करने वाला (शत्रु के सामने नम्रता से व्यवहार करने वाला) नहीं मारा जाता
परन्तु पतङ्ग के समान वृत्ति वाले (लालटेन पर गिरने वाले कीड़ों के समान
बलवान् शत्रु पर आक्रमण करने वाले) का नाश अवश्यम्भावी है ॥ १२८ ॥

तत्तत्स्योपायनप्रदानेन सन्धिरेव युक्त । उक्तं च—

बलवन्त रिपु दृष्ट्वा सर्वस्वमपि बुद्धिमान् ।

दत्त्वा हि रक्षयेत्प्राणान् रक्षितैस्तैर्धनं पुनः ॥ १२९ ॥

इसलिए भेंट देकर उसके साथ सन्धि करना ही युक्त है । कहा भी है —
बुद्धिमान् पुरुष शत्रु को बलवान् समझकर अपना सब कुछ देकर भी प्राणो की
रक्षा करे क्योंकि प्राणो की रक्षा होने पर धन फिर भी मिल सकता है ॥ १९९ ॥

तच्छ्रुत्वा तेन दुर्जनकोपितेन त्वत्पक्षपातिन मामाशङ्कमानेनेमा दशा
नीत । तत्तव पादौ साम्प्रत मे शरणम् । किं बहुना विज्ञप्तेन ? 'यावदह
प्रचलितु शक्नोमि तावत्त्वा तस्यावास नीत्वा सर्ववायसक्षय विधास्यामि ।'
इति ।

अथारिमर्दनस्तदाकर्ण्य पितृपितामहक्रमागतमन्त्रिभि सार्धं मन्त्र-
याञ्चक्रे । तस्य च पञ्च मन्त्रिण, तद्यथा—रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीताक्ष,
वक्रनास, प्राकारकर्णश्चेति । तत्रादौ रक्ताक्षमपृच्छत्—'भद्र ! एष ताव-
त्तस्य रिपोमन्त्री मम हस्तगत तत् किं क्रियताम् ?' इति । रक्ताक्ष आह—
देव ! किमत्र चिन्त्यते । अविचारितमय इन्तव्य । यत --

हीनः शत्रुर्निहन्तव्यो यावन्न बलवान्भवेत् ।

प्राप्तस्वपौरुषबल पश्चाद्भवति दुर्जयः ॥ १३० ॥

दुष्टो ने मेरे ऊपर (पहिले से ही) उसे कुपित कर रक्खा था, यह सुन कर
वह मुझे तुम्हारा पक्षपाती समझने लगा और उसी ने मेरी यह दशा की है । अब
तो आपके चरण ही मेरी शरण (रक्षक) हैं । मैं अधिक क्या निवेदन करूँ ?
जब तक मैं चलने मे समर्थ हूँ तब तक तुमको उसके स्थान पर ले जाकर सब
कौबो का नाश करूँगा । ”

अरिमर्दन यह सुन कर वशपरम्परा से प्राप्त अपने मन्त्रियों के साथ सलाह
करने लगा । उसके पाँच मन्त्री थे । उनके नाम ये हैं—रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीताक्ष,
वक्रनास और प्राकारकर्ण । पहिले रक्ताक्ष से पूछा—'भद्र ! यह शत्रु का मन्त्री
मेरे हाथ पड़ गया है, अब क्या करना चाहिए ?' रक्ताक्ष ने कहा—' इसमे सोचने
की क्या बात है ? बिना विचारे इसे मार डालना चाहिए । क्योंकि—

दुर्बल शत्रु को तभी मार डालना चाहिए जब तक वह बलवान् न हो क्योंकि
अपने पुरुषार्थ का सहारा पाकर पीछे वह दुर्जय हो जाता है ॥ १३० ॥

किं च 'स्वयमुपागता श्रीस्त्यज्यमाना शपती'ति लोके प्रवाद उक्त च-
कालो हि सकृदभ्येति यस्मिन् कालकाक्षिणम् ।

दुर्लभ. स पुनस्तेन कालकर्माञ्चिकीर्षता ॥ १३१ ॥

और भी, लोक में किंवदन्ती है कि स्वयं आई हुई लक्ष्मी का यदि त्याग किया जाय तो वह शाप देती है । कहा भी है —

(अपनी उन्नति का) सुखवसर चाहने वाले पुरुष को (अपने जीवन में) वह सुखवसर एक बार प्राप्त होता है । उस समय जो पुरुष काम करना नहीं चाहता वह फिर उसे प्राप्त नहीं होता ॥ १३१ ॥

श्रूयते च यथा—

चित्तिकां दीपितां पश्य फटां भग्नां ममैव च ।

भिन्नश्लिष्टा तु या प्रीतिर्न सा स्नेहेन वर्धते ॥ १३२ ॥

अरिमर्दनं प्राह—‘कथमेतत् ?’ रक्ताक्ष कथयति—

जैसा कि सुना जाता है—

(हे विप्र !) जलती हुई चिता और घायल हुए मेरे फण को देखो जो प्रीति खण्डित होकर जोड़ी जाती है वह स्नेह प्रकट करने पर भी नहीं बढ़ती ॥ १३२ ॥

अरिमर्दन ने कहा—‘यह कैसे ?’ रक्ताक्षने कहा—

कथा ५

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने हरिदत्तो नाम ब्राह्मण । तस्य च कृषिं कुर्वन्त सदैव निष्फलं कालोऽतिवर्तते । अथैकस्मिन्दिवसे स ब्राह्मण उष्णकालावसाने घर्मास्तं स्वक्षेत्रमध्ये वृक्षच्छायायां प्रसुप्तोऽनतिदूरे वल्मीकोपरि प्रसारितं वृहत्फटायुक्तं भीषणं भुजङ्गं दृष्ट्वा चिन्तयामास—‘तून्मेषां क्षेत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता । तेनेदं मे कृषिकर्मं विफलीभवति । तदस्या अहं पूजामद्य करिष्यामि ।’ इत्यवधार्यं कुतोऽपि क्षीरं याचित्वा शरावे निक्षिप्य वल्मीकान्तिकमुपगत्योवाच—‘भो ! क्षेत्रपाल ! मयैतावन्तं कालं न ज्ञातं यत्त्वमत्र वससि । तेन पूजा न कृता । तत्साम्प्रतं क्षमस्वेति ।’ एवमुक्त्वा दुग्धं च निवेद्य गृह्णामिमुखं प्रायात् । अथ प्रातर्यावदागत्य पश्यति तावद् दीनारमेकं शरावे दृष्ट्वा । एवञ्च प्रतिदिनमेकाकी समागत्य तस्मै क्षीरं ददाति, एकैकञ्च दीनारं गृह्णाति । अथैकस्मिन्दिवसे क्षीरनयनाय पुत्रं निरुप्य ब्राह्मणो ग्रामान्तरं जगाम । पुत्रोऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा सस्थाप्य च पुनर्गृहं समायात । दिनान्तरे तत्र गत्वा दीनारकं दृष्ट्वा गृहीत्वा च

चिन्तितवान् 'नूनं सौवर्णदीनारपूर्णो वल्मीकः' । तदेन हत्वा सर्वमेकवारं ग्रहीष्यामि' इत्येव सम्प्रधार्यान्येद्युः क्षीरं ददता ब्राह्मणपुत्रेण सर्पो लघुडेन ताडितः । ततः कथमपि देववशादमुक्तजीवित एव रोषात्तमेव तीव्रविषदशनैस्तथाऽदशत् यथा सद्यः पञ्चत्वमुपागतः । स्वजनैश्च नातिदूरे क्षेत्रस्य काष्ठसचयैः संस्कृतः । अथ द्वितीयदिने तस्य पिता समायातः । स्वजनेभ्यः सुतविनाशकारणं श्रुत्वा तथैव समर्थितवान् । अब्रवीच्च—

भूतान् यो नानुगृह्णाति ह्यात्मनः शरणागतान् ।

भूतार्थरितस्य नश्यन्ति हसाः पद्मवने यथा ॥ १३३ ॥

पुरुषैरुक्त—'कथमेतत् ?' ब्राह्मणं कथयति—

किसी गाँव में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था । खेती करते हुए हमेशा ही उसका समय निष्फल जाता था (कृषि कार्य में उसे कभी भी लाभ न होता था) । एक दिन वह ब्राह्मण गरमी के अन्त में धूप से पीड़ित हो अपने खेत के बीच वृक्ष की छाया में लेटा था उसने पाम में ही वल्मीक के ऊपर फँसल हुआ भयानक सर्प को देख कर विचार किया—'इस क्षेत्र-देवता की मैंने कभी पूजा नहीं की, इसी से खेती में मुझे लाभ नहीं होता । इसलिये आज मैं इसकी पूजा करूँगा ।' यह निश्चय कर कहीं से दूध माँग लाया और उसे कसोरे में रख कर वल्मीक के पास जाकर बोला—'हे क्षेत्ररक्षक (क्षेत्राधिपते) मुझे अब तक मालूम नहीं था कि तुम यहाँ रहते हो । इसलिये पूजा नहीं की अब रक्षा करो ।' यह कह और दूध देकर अपने घर की ओर चला गया । जब वह प्रातः काल आया तब उसने कमोरे में रक्खी हुई एक मोहर देखी । इसी प्रकार प्रतिदिन एकाकी आकर उसे दूध देता और एक-एक मोहर लेता था । एक दिन वल्मीक पर दूध ले जाने के लिये अपना पुत्र नियुक्त कर ब्राह्मण दूसरे ग्राम को गया । पुत्र भी दूध वहाँ ले जाकर और रख कर घर चला आया । दूसरे दिन वहाँ जाकर उसने एक मोहर देखी उसे लेकर वह सोचने लगा—'निश्चय ही यह वल्मीक सोने की मोहरो से भरा हुआ है । इसलिये इसे (सर्प को) मार कर सब एक ही वार ले लूँ ।' यह निश्चय कर प्रहार किया । भाग्यवश वह नहीं मरा, उसने क्रोध से तेज विपैले (विप से भरे हुए) दातो से उसे ऐसा काटा कि वह तुरन्त मर गया । कुटुम्बी लोगो ने

क्षेत्र के पास ही लकड़ियों से उसका दाह-कर्म कर दिया । दूसरे दिन उसका बाप भी आ गया । घर के लोगो से पुत्र के विनाश का कारण सुन कर उसने भी उनका समर्थन किया (उसकी जिस प्रकार मृत्यु हुई वह उचित हो हुई, लोभ का फल ऐसा ही होता है), और कहा--

जो पुरुष अपनी शरण में आये हुए प्राणियों पर दया नहीं करता उसके निश्चित अर्थ इसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे कि पद्मसरोवर में हंस नाट हो गये ॥१३३॥
पुरुषो ने पूछा--'यह कैसे ?' ब्राह्मण ने कहा--

कथा ६

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा । तस्य योधै सुरक्ष्यमाण पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति तत्र च प्रभूता जाम्बूनदमया ह्सास्तिष्ठन्ति । पण्मासे षण्मासे पिच्छमेकैकं परित्यजन्ति । अथ तत्र सरसि सौवर्णो बृहत्पक्षी समायात । तैश्चोक्त --'अस्माकं मध्ये त्वया न वस्तव्यम् । येन कारणेनास्माभिः षण्मासान्ते पिच्छैकैकदानं कृत्वा गृहीतमेतत्सर ।' एवञ्च किं बहुना, परस्परं द्वैधमुत्पन्नम् । स च राज्ञः शरणं गतोऽब्रवीत्--'देव ! एते पक्षिण एव वदन्ति, यद् 'अस्माकं राजा किं करिष्यति ? न कस्याप्यावास दद्यात् ।' मया चोक्त--'न शोभनं युष्माभिरभिहितम् । अहं गत्वा राज्ञे निवेदयिष्यामि । एव स्थिते देव प्रमाणम् ।' ततो राजा भृत्यानब्रवीत्--'भो भो गच्छत, सर्वान्पक्षिणो गतासून् कृत्वा शीघ्रमानयत ।' राजादेशानन्तरमेव प्रचेलुस्ते । अथ लघुहस्तान् राजपुरुषान्दृष्ट्वा तत्रैकेन पक्षिणा बृद्धेनोक्तम् भो ! स्वजना ! न शोभनमापतितम् । ततः सर्वैरेकमतीभूयोत्पतितव्यम् ।' तैश्च तथाऽनुष्ठितम् । अतोऽहं ब्रवीमि--'भूतान्यो नानुगृह्णाति । इति ।

किसी नगर में चित्ररथ नामक राजा रहता था । उसका पद्मसर नाम का एक मरोवर था, सिपाही उसकी रक्षा किया करते थे । उसमें बहुत से सोने के हंस रहते थे । वे छठे-छठे महीने (सोने का) एक-एक पक्ष दिया करते । एक समय उस तालाब में सोने का एक बड़ा पक्षी आया । उन्होंने (सर में रहने वाले पक्षियों ने) कहा--'तुम हमारे बीच में मत रहो क्योंकि हम लोगो ने हर छठे महीने एक-एक पिच्छ (पक्ष) देकर यह तालाब ले लिया है ।' अधिक क्या ? इस

प्रकार उनमें झगडा उत्पन्न हो गया । उसने राजा के पास जाकर कहा—‘हे राजन् ! ये पक्षी कहते हैं कि राजा हमारा क्या करेगा ? हम किसी को नहीं रहने देते ।’ मैंने कहा—‘आप लोगो ने यह बात उचित नहीं कही, मैं राजा से जाकर निवेदन करूँगा । अब आप जैसा उचित समझें (वैसे किया जाय) ।’ तब राजा ने भृत्यो से कहा—‘जाओ, सब पक्षियो को मार कर जल्दी ले आओ ।’ राजा की आज्ञा पाते ही वे चल पड़े । लकड़ी हाथ में लिये हुए राजपुरुषो को (आता हुआ) देख कर उनमें से एक वृद्ध पक्षी ने कहा—‘स्वजनो ! बड़ा अनर्थ उपस्थित हुआ, इसलिये सबको एक मत होकर (बिना किसी प्रकार का विवाद या विचार किये हुये) उड़ जाना चाहिए ।’ उन्होंने वैसा ही किया । इसलिये मैं कहता हूँ—‘जो प्राणियो पर दया नहीं करता ।’

इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मण प्रत्यूषे क्षीर गृहीत्वा तत्र गत्वा तारस्वरेण सर्पमस्तौत् । तदा सर्पश्चिर वल्मीकद्वारान्तर्लीन एव ब्राह्मण प्रत्युवाच—‘त्व लोभादत्रागत पुत्रशोकमपि विहाय । अत पर तव मम च प्रीतिर्नोचिता । तव पुत्रेण यौवनोन्मादेनाह ताडितः मया स दष्ट । कथं मया ल्गुडप्रहारो विस्मर्तव्यः, त्वया च पुत्रशोकदुःखं कथं विस्मर्तव्यम् ।’ इत्युक्त्वा बहून्मूल्या हीरकमणिं तस्मै दत्त्वा—‘अतः पर पुनस्त्वया मागन्तव्यम्’ इति पुनरुक्त्वा विवरान्तर्गतः । ब्राह्मणश्च मणिं गृहीत्वा पुत्रबुद्धिं निन्दन्स्वगृहमागतः । अतोऽहं ब्रवीमि—‘चितिका दीपिता पश्य’ इति । ‘तदस्मिन्हृतेऽयत्नादेव राज्यमकण्ठकं भवतो भवति ।’ तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा क्रूराक्षः पप्रच्छ—‘भद्र ! त्वं तु किं मन्यसे ?’ सोऽब्रवीत्—‘देव ! निर्दयमेतद्वदनेनाभिहितम् ।’ यत्कारणं शरणागतो न बध्यते सुष्ठु खल्विदमाख्यानम् -

श्रूयते हि कपोतेन शत्रु शरणमागतः ।

पूजितश्च यथान्याय स्वैश्च मासैर्निमन्त्रितः ॥ १३४ ॥

अरिमर्दनोऽब्रवीत्—‘कथमेतत् ?’ क्रूराक्षः कथयति—

यह कह कर फिर भी ब्राह्मण प्रातः काल दूध लेकर वहाँ (वल्मीक पर) और ऊँचे स्वर से सर्प की स्तुति करने लगा । तब सर्प बहुत देर के बाद वल्मीक के द्वार के अन्दर छिपे हुए ही ब्राह्मण से बोला—‘तू लोभवश पुत्रशोक भी छोड़ कर

यहाँ आया है । अब आगे से तुम्हारी और मेरी प्रीति उचित नहीं है । यौवन से उन्मत्त हो तेरे पुत्र ने मुझे मारा और मैंने उसे काटा । कैसे मैं दण्डे को चोट भूल सकता और तू पुत्रशोकजन्य दुःख कैसे भूल सकता है ?” यह कह, बहुमूल्य हीरा उसे देकर अब से यहाँ मत आना, ऐसा कह कर अपने बिल के अन्दर घुस गया । ब्राह्मण भी उस हीरा को लेकर पुत्र की बुद्धि की निन्दा करते हुए अपने घर गया । इसलिए मैं कहना हूँ—‘जलती हुई चिता देखकर आदि । उसे मारने पर बिना आयास ही आपका राज्य निष्कण्टक होगा । उसके वचन को सुनकर क्रूराक्षने पूछा—‘हे भद्र ! तुम्हारा क्या विचार है ?’ वह (क्रूराक्ष) बोला—‘महाराज ! इसने तो निर्दयता की बात कही । क्योंकि शरणागत नहीं मारे जाते । यह सुन्दर कथा है —

सुना जाता है कि किमो कबूतरने शरणागत शत्रु की पूजा (सत्कार) की और अन्तमे अपने मांस से उसकी क्षुधा शान्ति की ॥ १३४ ॥

अरिमर्दन बोला—‘यह कैसे ?’ क्रूराक्षने कहा—

कथा ७

कश्चित्सुहृत्समाचारः प्राणिना कालसन्निभः ।

विचचार महारण्ये घोरः शकुनिलुब्धकः ॥ १३५ ॥

एक घने वन में कोई बहेलिया घूम रहा था जिसका व्यवहार बहुत नीच था, जो प्राणियों के लिये यम के समान और अत्यन्त क्रूर था ॥ १३५ ॥

नैव कश्चित्सुहृत्तस्य न सम्बन्धी न बान्धवः ।

स तैः सर्वैः परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा ॥ १३६ ॥

उम निर्दय कार्य के कारण न तो उसका कोई मित्र था, न सम्बन्धी और न कोई वन्धु ही था । उन सबने उसको छोड़ दिया था ॥ १३६ ॥

अथवा—

ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां प्राणनाशकाः ।

उद्वेजनीया भूताना व्याला इव भवन्ति ते ॥ १३७ ॥

जो मनुष्य कठोर, दुराचारी और प्राणियों के प्राण हरण करने वाले होते हैं वे प्राणियों के लिये लाभदायक होते हैं ॥ १३७ ॥

स पञ्जरं पाशं च लगुडं तथा ।

नित्यमेव वनं याति सर्वप्राणिर्विहसकः ॥ १३८ ॥

सब प्राणियों की हिंसा में तत्पर वह व्याघ्र पिंजड़ा, जाल (रस्सी) तथा दण्ड लेकर प्रतिदिन वन को जाया करता था ॥ १३८ ॥

अन्येद्युर्भ्रमतस्तस्य वने कापि कपोतिका ।

जाता हस्तगता तां स प्राक्षिपत्पञ्जरान्तरे ॥ १३९ ॥

एक दिन एक कबूतरी वन में घूमते हुए उस व्याघ्र के हाथ पड़ गई उसने उसे पिंजड़े में बन्द कर दिया ॥ १३९ ॥

अथ कृष्णा दिशः सर्वा वनस्थस्याभवन् घनैः ।

वातवृष्टिश्च महतो क्षयकाल इवाभवत् ॥ १४० ॥

इसके अनन्तर जब कि वह वन में घूम रहा था उसी समय सब दिशाएँ मेघों से काली हो गईं—भर गईं और प्रलयकाल के समान बड़ा भारी आँधी-पानी बरसने लगा ॥ १४० ॥

ततः स त्रस्तहृदयः कम्पमानो मुहुर्मुहुः ।

अन्वेषयन्परित्राणमाससाद वनस्पतिम् ॥ १४१ ॥

अनन्तर वह व्याघ्र भयभीत हुआ और बार-बार कांपता हुआ, अपनी रक्षा के लिये कोई आश्रय तलाश करते हुए एक महावृक्ष के पास पहुँचा ॥ १४१ ॥

मुहूर्तं पश्यते यावद्वियद् विमलतारकम् ।

प्राप्य वृक्षं वदत्येव योऽत्र तिष्ठति कश्चन ॥ १४२ ॥

तस्याह शरणं प्राप्तं स परित्रातु मामिति ।

शीतेन भिद्यमानं च क्षुधया गतचेतनम् ॥ १४३ ॥ युगम् ।

जब वह कुछ देर तक देखता रहा तभी आकाश में तारे चमकने लगे (वर्षा और हवा रुक जाने के कारण आकाश निर्मल हो गया) तब वह वृक्ष से पास जाकर कहने लगा—‘जो कोई भी (प्राणी) इस वनस्पति पर स्थित हो मैं उसी की शरण में आया हूँ, वह शीत से पीड़ित और भूख से मूर्च्छित प्राय मेरी रक्षा करे’ ॥ १४२-१४३ ॥

अथ तस्य तरोः स्कन्धे कपोत सुचिरोषित ।

भार्याविरहितस्तिष्ठन्विललाप सुदुःखित ॥ १४४ ॥

उसी वृक्ष की एक शाखा पर कोई कबूतर बहुत दिनों से रहता था । वह
(इस समय) पत्नी-वियोग से व्याकुल हो विलाप करने लगा ॥ १४४ ॥

वातवर्षो महानासीन्न चागच्छति मे प्रिया ।

तया विरहित ह्येतच्छून्यमद्य गृह मम ॥ १४५ ॥

वायुसहित बड़ी वर्षा हो रही थी और मेरी प्रियपत्नी आई नहीं (कही
उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया) उससे रहित आज मेरा यह घर सूना सा
प्रतीत होता है ॥ १४५ ॥

पतिव्रता पतिप्राणा पत्युः प्रियहिते रता ।

यस्य स्यादीदृशी भार्या घन्यः स पुरुषो भुवि ॥ १४६ ॥

साध्वी, प्राणों के समान पति को चाहने वाली और पति के प्रिय तथा
हितकारी कार्य में तत्पर स्त्री जिस पुरुष की पत्नी हो वह पुरुष इस समार में
घन्य है ॥ १४६ ॥

‘न गृह गृहमि’त्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।

गृह हि गृहिणीहीनमरण्यसदृश मतम् ॥ १४७ ॥

घर (मकान) को विद्वान् लोग घर नहीं कहते, पत्नी ही घर कहलाती है
क्योंकि भार्या-शून्य गृह वन के समान होता है ॥ १४७ ॥

पञ्जरस्था ततः श्रुत्वा भर्तुर्दुःखान्वितं वच ।

कपोतिका सुसन्तुष्टा वाक्य चेदमथाऽऽह सा ॥ १४८ ॥

तब पीजड़े में बैठी हुई कबूतरी पति के दुःखपूर्ण वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न
हुई और यह वचन कहने लगी ॥ १४८ ॥

‘न सा स्त्री’त्यभिमन्तव्या यस्या भर्ता न तुष्यति ।

तुष्टे भर्तरि नारीणां तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ १४९ ॥

जिस स्त्री पर पति प्रसन्न नहीं होता उसे स्त्री नहीं मानना चाहिए । पति के
प्रसन्न होने पर स्त्रियों के सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं ॥ १४९ ॥

वावाग्निना विदग्धेव सपुष्पस्तवका लता ।

भस्मीभवतु सा नारी यस्या भर्ता न तुष्यति ॥ १५० ॥

जिस स्त्री पर पति की प्रीति नहीं वह ली वन की अग्नि से फूलों के गुच्छों
के सहित जली हुई लता के समान भस्म हो जावे ॥ १५० ॥

मितं ददाति हि पिता मित भ्राता मित सुतः ।

अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत् ॥ १५१ ॥

पिता, भाई और पुत्र ये सब लियों को परिमित (सुख और धन) ही देते हैं परन्तु अपरिमित (धन और सुख) के देने वाले पति की कौन ली पूजा नहीं करेगी ॥ १५१ ॥

पुनश्चाब्रवीत्--

शृणुष्ववहितः कान्त । यत्ते वक्ष्याम्यहं हितम् ।

प्राणैरपि त्वया नित्यं सरक्ष्यः शरणागतः ॥ १५२ ॥

हे प्रिय ! तुम्हारा हितकारी वचन जो मैं कह रही हूँ उसे तुम सावधान होकर सुनो । शरण में आए हुए जन की रक्षा तुम्हें अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए ॥ १५२ ॥

एष शाकुनिकः शेते तवावासं समाश्रितः ।

शीतार्तश्च क्षुधार्तश्च पूजामस्मै समाचरेत् ॥ १५३ ॥

सर्दी और भूख से पीड़ित यह व्याध तेरे घर आकर जमीन पर पड़ा है तुम इसकी पूजा करो ॥ १५३ ॥

श्रूयते च--

यः सायमतिथिं प्राप्तं यथाशक्ति न पूजयेत् ।

तस्यासौ दुष्कृतं दत्त्वा सुकृतं चापकर्षति ॥ १५४ ॥

जो मनुष्य सायंकाल के समय घर पर आये हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता वह उसको अपना पाप देकर उसका पुण्य ले लेता है ॥ १५४ ॥

सा चास्मै त्वं कृथा द्वेषं बद्धाऽनेनेति मत्प्रिया ।

स्वकृतैरेव बद्धाऽहं प्राक्तनैः कर्मबन्धनैः ॥ १५५ ॥

और, तुम इस पर द्वेष मत करो कि इसने मेरी प्रिया को बाँधा है, क्योंकि मैं तो अपने ही पूर्व किये हुए कर्मरूपी पापों से बँधी हूँ ॥ १५५ ॥

दारिद्र्यरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च ।

आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम् ॥ १५६ ॥

दरिद्रता, बीमारी और दुःख तथा पाश आदि में बँधना और विपत्तियाँ, ये सब प्राणियों को अपने अपराध (दोष) रूपी वृक्ष के फल भोगने पड़ते हैं ॥ १५६ ॥

तस्मात्त्वं द्वेषमुत्सृज्य मद्बन्धनसमुद्भवम् ।

धर्मं मनः समाधाय पूजयन् यथाविधि ॥ १५७ ॥

इसलिये तुम मेरे बन्धन मे पडने के कारण उत्पन्न द्वेष छोडकर और अपने कर्तव्य मे मन लगाकर इस व्याघ्र की शास्त्रानुसार पूजा करो ॥ १५७ ॥

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्तिसमन्वितम् ।

उपगम्य ततोऽधृष्टः कपोतः प्राह लुब्धकम् ॥ १५८ ॥

अनन्तर अपनी पत्नी कपोती के धर्म और युक्ति से परिपूर्ण उस वचन को सुनकर वह कबूतर व्याघ्र के पास जा नम्रतापूर्वक बोला ॥ १५८ ॥

भद्र ! सुस्वागत तेऽस्तु ब्रूहि किं करवाणि ते ।

सन्तापश्च न कर्तव्यः स्वगृहे वर्तते भवान् ॥ १५९ ॥

हे भद्र ! आपका स्वागत हो, आप कहें, मैं आपका क्या कार्य करूँ, आप अपने मन मे खेद न करें, आप अपने ही घर मे स्थित हैं ॥ १५९ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विहङ्गमम् ।

कपोत ! खलु शीत मे हिमत्राणं विधीयताम् ॥ १६० ॥

उसका यह वचन सुन वह व्याघ्र पक्षी से बोला—हे कपोत ! मुझे सर्दी सता रही है अतः शीत से मेरी रक्षा करो ॥ १६० ॥

स गत्वाऽङ्गारकं नीत्वा पातयामास पावकम् ।

ततः शुष्केषु पर्णेषु तमाशु समदीपयत् ॥ १६१ ॥

तब वह कबूतर कहीं जाकर एक अगारा ले आया और उसने सूखे पत्तों पर उसे डाल दिया और शीघ्र ही प्रज्वलित कर दिया ॥ १६१ ॥

सुसन्दीप्तं ततः कृत्वा तमाह शरणागतम् ।

प्रतापयस्व विश्रब्धः स्वगात्राण्यत्र निर्भयः ॥ १६२ ॥

अनन्तर अग्नि को अच्छी तरह प्रदीप्त कर उस कपोत ने अतिथि से कहा—हे अतिथि ! तुम निर्भय हो अच्छी तरह अपने अङ्ग को सेको ॥ १६२ ॥

उद्गतेन च जीवामो वयं सर्वे वनौकसः ।

न चास्ति विभवः कश्चिन्नाशये येन ते क्षुधम् ॥ १६३ ॥

हम सब वनवासी दैवयोग से प्राप्त वस्तु पर निर्भर रहते हैं इसलिये मेरे पास कुछ सम्पत्ति नहीं है जिससे तुम्हारी भूख मिटा सकूँ ॥ १६३ ॥

सहस्रं भरते कश्चिच्छतमन्यो दशापरः ।

मम त्वकृतपुण्यस्य क्षुद्रस्यात्माऽपि दुर्भरः ॥ १६४ ॥

कोई पुरुष हजार, कोई सौ और कोई दस प्राणियों का पालन करता है । मैंने

कोई पुण्य कार्य नहीं किया इसलिये मैं ऐसा अभागा हूँ कि अपना पेट भी मुश्किल से भर पाता हूँ ॥ १६४ ॥

एकस्याप्यतिथेरन्न यः प्रदातु न शक्तिमान् ।

तस्यानेकपरिव्लेशे गृहे किं वसतः फलम् ? ॥ १६५ ॥

जो पुरुष एक भी अतिथि को भोजन देने की शक्ति नहीं रखता, उस पुरुष के अनेक दुःखों से परिपूर्ण घर में रहने से क्या लाभ ? ॥ १६५ ॥

तत्तथा साधयाम्येतच्छरीरं दुःखजीवितम् ।

यथा भूयो न वक्ष्यामि 'नास्ती'त्यर्थिसमागमे ॥ १६६ ॥

इसलिये दुःखपरिपूर्ण इस शरीर को ऐसा कर दूँ (नष्ट कर दूँ) जिससे फिर कभी याचकों के आने पर 'नहीं हैं' ऐसा न कहूँ ॥ १६६ ॥

स निनिन्द किलात्मानं न तु तं लुब्धकं पुनः ।

उवाच तर्पयिष्ये त्वां मुहूर्तं प्रतिपालय ॥ १६७ ॥

उस कबूतर ने अपनी ही निन्दा की (अतिथि को भोजन न दे सकने के कारण) परन्तु (स्त्री को पकड़ने पर भी) उस व्याध की निन्दा न की । तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो मैं तुम्हें तृप्त करूँगा ॥ १६७ ॥

एवमुक्त्वा स धर्मात्मा प्रहृष्टेनान्तरात्मना ।

तमग्निं संपरिक्रम्य प्रदिवेश स्वदेशमवत् ॥ १६८ ॥

धर्मात्मा वह कबूतर ऐसा कह कर प्रसन्न मनसे उस अग्नि की प्रदक्षिणा कर अपने घर के समान उसमें प्रविष्ट हुआ ॥ १६८ ॥

ततस्तं लुब्धको दृष्ट्वा कृपया पीडितो भृशम् ।

कपोतमग्नौ पतितं वाक्यमेतदभाषत ॥ १६९ ॥

अनन्तर अग्नि में गिरा हुआ उस कबूतर को देखकर व्याध को उस पर बड़ी दया आई और वह यह कहने लगा ॥ १६९ ॥

यः करोति नरं पापं न तस्यात्मा ध्रुवः प्रियः ।

आत्मना हि कृतं पापमात्मनैव हि भुज्यते ॥ १७० ॥

जो मनुष्य पाप करता है निश्चय ही उसे अपनी आत्मा प्रिय नहीं है क्योंकि स्वयं किया हुआ पाप स्वयं ही भोगना पड़ता है । (पाप का फल हमेशा दुःख ही होता है और दुःख कोई भोगना नहीं चाहना, यदि आत्मा प्रिय हो तो उसे दुःख भोगने का साधन क्यों उपस्थित करे) ॥ १७० ॥

सोऽहं पापमतिश्चैव पापकर्मरतः सदा ।

पतिष्यामि महाघोरे नरके नात्र सशयः ॥ १७१ ॥

दुष्ट बुद्धि और सदा दुष्कर्म में फँसा हुआ मैं महाभयङ्कर नरक में गिरूँगा इस में जरा भी सन्देह नहीं है ॥ १७१ ॥

नूनं मम नृशंसस्य प्रत्यादर्शः सुदर्शितः ।

प्रयच्छता स्वमासानि कपोतेन महात्मना ॥ १७२ ॥

निश्चय ही इस महात्मा कपोत ने अपना मास (मुझे) देते हुए मुझ निर्दयी के सामने (दया) एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया ॥ १७२ ॥

अद्य प्रभृति देहं स्व सर्वभोगविवर्जितम् ।

तोय स्वल्प यथा ग्रीष्मः शोषयिष्यामहं पुनः ॥ १७३ ॥

आज से मैं भी सब प्रकार के सुख भोग छोड़ कर अपने शरीर को इस प्रकार सुखा दूँगा जैसे कि ग्रीष्म ऋतु थोड़े पानी को सुखा देती है ॥ १७३ ॥

शीतवातातपसह कृशाङ्गो मलिनस्तथा ।

उपवासैर्बहुविधैश्चरिष्ये धर्ममुत्तमम् ॥ १७४ ॥

अब मैं सर्दी, वायु और गरमी सहता हुआ, शरीर को कृश करके अपने देह की स्वच्छता की भी परवाह न करके नाना प्रकार के उपवासों द्वारा धर्म का पालन करूँगा ॥ १७४ ॥

ततो यष्टि शलाका च जालक पञ्जर तथा ।

बभञ्ज लुब्धको दीना कापोतीञ्च मुमोच ताम् ॥ १७५ ॥

अपना विचार स्थिर करके उस बहेलिया ने लाठी, शलाका, जाल तथा पीजरा तोड़ दिया और उस दीन कबूतरी को भी छोड़ दिया ॥ १७५ ॥

लुब्धकेन ततो मुक्ता दृष्ट्वाऽग्नौ पतित पतिम् ।

कपोती विललापार्त्ता शोकसन्तप्तमानसा ॥ १७६ ॥

अनन्तर जब बहेलिया ने उस कबूतरी को छोड़ दिया तब अग्नि में पड़े हुए पति को देख, दु खी हो शोक के कारण व्याकुल मन से विलाप करने लगी ॥ १७६ ॥

न कार्यमद्य मे नाथ ! जीवितेन त्वया विना ।

दीनाया पतिहीनाया किं नार्या जीविते फलम् ॥ १७७ ॥

हे स्वामिन् ! आज आपके बिना मेरे जीने का कोई फल नहीं है क्योंकि पति से विद्युक्त अत एव दीन स्त्री के प्राणधारक से क्या लाभ है ? ॥ १७७ ॥

मानो दर्पस्त्वहंकारः कुल पूजा च बन्धुषु ।

दासभृत्यजनेष्वाज्ञा वैधव्येन प्राणश्यति ॥ १७८ ॥

वैधव्य से स्त्रियो का मानसिक तेज (तेजस्विता), (घनादि का) गर्व, उत्तम वश में उत्पन्न होना, कुटुम्बजनो का (अपने प्रति) आदरभाव और नीकर-चाकरो पर प्रभुत्व यह सब कुछ नष्ट हो जाता है ॥ १७८ ॥

एव विलप्य बहुश. कृपण भृशदु खिता ।

पतिघ्नता सुसन्दीप्त तमेवार्गिनि विवेश सा ॥ १७९ ॥

अत्यन्त दुःखित पतिव्रता वह कपोती इस प्रकार बारबार दीनतापूर्वक विलाप करके जलती हुई उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई ॥ १७९ ॥

ततो दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता ।

भर्तारिं सा विमानस्थं ददर्श स्वं कपोतिका ॥ १८० ॥

अनन्तर उस कबूतरी ने दिव्य वस्त्र धारण कर और मनोहर भूषणों से अलङ्कृत हो विमान में बैठे हुए अपने पति को देखा ॥ १८० ॥

सोऽपि दिव्यतनुर्भूत्वा यथार्थमिदमब्रवीत् ।

अहो मामनुगच्छन्त्या कृत साधु शुभे । त्वया ॥ १८१ ॥

यह कबूतर भी दिव्य शरीर धारण करके शालानुसारी यह वचन कहने लगा—हे शुभे ! तुमने मेरा अनुसरण करते हुए बहुत अच्छा किया ॥ १८१ ॥

तिस्त्र कोट्योऽर्धकोटी च यानि रोमाणि मानुषे ।

तावत्काल वसेत्स्वर्गे भर्तार याऽनुगच्छति ॥ १८२ ॥

जो स्त्री (मृत) पति का अनुसरण करती है वह साढ़े तीन करोड़ जितने कि मनुष्य शरीर में रोम (बाल) है उतने समय (वर्ष) तक स्वर्ग में रहती है ॥ १८२ ॥

कपोतदेह सूर्यास्ति प्रत्यह सुखमन्वभूत् ।

कपोतदेहवत्सासीत् प्राक्पुण्यप्रभव हितम् ॥ १८३ ॥

वह दिव्य शरीरधारी कपोत सूर्यास्त होने पर रात्रि में (भी) प्रतिदिन आनन्द भोगता था और वह कबूतरी भी अपने पति के समान मुख भोगने लगी क्योंकि उन दोनों को वह दिव्य शरीर पूर्वजन्म के पुण्यो के प्रभाव से मिला था ॥ १८३ ॥

हर्षाविष्टस्ततो व्याधो विवेश च वन घनम् ।

प्राणिर्हिंसां परित्यज्य बहुनिर्वेदवान् भृशम् ॥ १८४ ॥

अनन्तर प्रसन्नचित्त वह व्याध (ससार के प्रति) अत्यन्त विरक्त हो प्राणि-
हिंसा छोड़कर (तप करने के लिये) घने वन में प्रविष्ट हुआ ॥ १८४ ॥

तत्र दावानल दृष्ट्वा विवेश विरताशयः ।

निर्दग्धकल्मषो भूत्वा स्वर्गसौख्यमवाप्तवान् ॥ १८५ ॥

उस व्याध की सब वासनाएँ (इच्छाएँ) निवृत्त हो चुकी थी अतः वह उस
वन में दावानल देख उसमें प्रविष्ट हो गया और सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग का
आनन्द भोगने लगा ॥ १८५ ॥

अतोऽहं ब्रवीमि—‘श्रूयते हि कपोतेन’ इत्यादि ।

तच्छ्रुत्वारिमर्दनो दीप्ताक्ष पृष्ठवान्—‘एवमवस्थिते किं भवान् मन्यते ?’
सोऽब्रवीत्—‘देव ! न हन्तव्य एवायम् ।

इसलिए मैं कहता हूँ—‘सुना जाता है कि कबूतर ने’ इत्यादि ।

यह सुनकर अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से पूछा—‘ऐसी दशा में आपका क्या मत
है ?’ उसने कहा—‘देव ! यह मारने योग्य नहीं है ।’

यत —

या ममोद्विजते नित्यं सा ममाद्याऽवगूहते ।

प्रियकारक ! भद्रन्ते यन्ममाऽस्ति हरस्व तत् ॥ १८६ ॥

क्योंकि—जो मुझे दुःखित करती थी (वृद्धपति होने के कारण घृणा करती
थी और कभी मुझसे अच्छी तरह बोलती भी नहीं) वह आज मुझे (तुम्हारे भय
के कारण) इस प्रकार गाढ़ आलिङ्गन कर रही है । इसलिये हे प्रिय करने वाले
(चोर !) जो वस्तु मेरे घर में है उन सबको चुरा ले जाओ और तुम्हारा
कल्याण हो ॥ १८६ ॥

चौरेण चाऽयुक्तम्—

हर्तव्यं ते न पश्यामि हर्तव्यं चेद्भविष्यति ।

पुनरप्यागमिष्यामि यदीयं नाऽवगूहते ॥ १८७ ॥

यह सुनकर चोरने भी कहा —

(हे सेठ जी !) इस समय आपके घर में चुराने योग्य कोई वस्तु नहीं देखता
हूँ । जब तुम्हारे घर में चुराने योग्य वस्तु होगी तो मैं उसे चुराने के लिये फिर

चाय तौर्ब्रिप्रकृतोऽस्माकमेव पुष्टये भविष्यति तदीयरन्ध्रदर्शनाय चेति अनेन कारणेनायमवध्य इति ।'

एतदाकर्ण्योऽरिमर्दनोऽज्य सचिव वक्रनास पप्रच्छ--'भद्र । साम्प्रतमेव स्थिते किं करणीयमिति ?'--सोऽब्रवीत्--'देव । अवध्योऽयम् ।' यत् --

शत्रवोऽपि हितायैव विवदन्त परस्परम् ।

चौरेण जीवित दत्त राक्षसेन तु गोयुगम् ॥ १९० ॥

अरिमर्दनं प्राह--'कथमेतत् ?' वक्रनास कथयति--

इसलिये उपकारी चोर की भी मगल-कामना की जाती है फिर शरणागत का तो कहना ही क्या है ? दूसरी बात यह भी है कि वे कुपित होंगे तो हमारा ही लाभदायक होगा और उनके छिद्रो (कमजोरियों) का भी हमें ज्ञान होगा । इसलिये यह अवध्य ही है ।'

यह सुन अरिमर्दन ने दूसरे वक्रनास नामक मन्त्री से पूछा--'भद्र । ऐसी दशा में क्या करना चाहिए ?' वह बोला--'हे देव । यह अवध्य है' बयोकि--

परस्पर विवाद करते हुए शत्रु भी हितकारी होते हैं जैसे चोर ने जीवन दान दिया और राक्षस ने दो बैल बचाये ॥ १९० ॥

अरिमर्दन ने पूछा--'यह कैसे ?' वक्रनास ने कहा--

कथा ६

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राह्मण, प्रतिग्रहधन, सतत विशिष्टवस्त्रानुलेपनगन्धमाल्यालङ्कारताम्बूलादिभोगपरिवर्जित, प्ररुद्ध-केशश्मश्रुनखरोमोपचित, शीतोष्णवातवर्षादिभिः परिशोषितशरीर तस्य च केनापि यजमानेनानुकम्पया शिशुगोयुग दत्तम् । ब्राह्मणेन च बालभावादारभ्य याचितधृततैल्यवसादिभिः सवर्ष्यं सुपुष्टं कृतम् । तच्च दृष्ट्वा सहस्रैव कश्चिच्चौरश्चिन्तितवान्--'अहमस्य ब्राह्मणस्य गोयुगमिदमपहरिष्यामि, इति निश्चित्य निशाया वन्धनपाशं गृहीत्वा, यावत्प्रस्थितस्तावदर्धमार्गं प्रविरलतीक्ष्णदन्तपक्विरुन्ततनासावश, प्रकटरक्तान्तनयन उपचितस्नायुसन्ततनतगात्र शुष्ककपोलं सुहुतहुतवहपिङ्गलशमश्रुकेशशरीरं कश्चिद् दृष्ट्वा च तं तीव्रभयवस्तोऽपि चोरोऽब्रवीत्--'को भवान्' इति । स आह--

‘सत्यवचनोऽहं ब्रह्मराक्षस । भवानप्यात्मानं निवेदयतु ।’ सोऽब्रवीत्—‘अहं क्रूरकर्मा चौरो दरिद्रब्राह्मणस्य गोयुगं हर्तुं प्रस्थितोऽस्मि ।’ अथ जातप्रत्ययो राक्षसोऽब्रवीत्—‘भद्र । षष्ठाह्णकालिकोऽहम् ।’ अतस्तमेव ब्राह्मणमद्य भक्षयिष्यामि, तत्सुन्दरमिदम्, एककायविवाचाम् ।’ अथ तौ तत्र गत्वैकान्ते कालमन्वेषयन्तौ स्थितौ । प्रसुप्तौ च ब्राह्मणे तद्भक्षणार्थं प्रस्थितं राक्षसं दृष्ट्वा चौरोऽब्रवीत्—‘भद्र । नैष न्यायो यतो गोयुगे मयाऽपहृते पश्चात्त्वमेव ब्राह्मणं भक्षय ।’ सोऽब्रवीत्—‘कदाचिदयं ब्राह्मणो गोशब्देन वृध्नेत तदाऽनर्थकोऽयं ममारम्भः स्यात् ।’ चौरोऽब्रवीत्—‘तवापि यदि भक्षणायोपस्थितस्य एकोऽप्यन्तरायः स्यात्, तदाऽहमपि न शक्नोमि गोयुगमपहर्तुम् । अतः प्रथमं मयाऽपहृते गोयुगे पश्चात्त्वया ब्राह्मणो भक्षयितव्यः ।’ इत्थं चाहमहमिकया तयोर्विवदतो समुत्पन्ने द्वेधे प्रतिरववशाद् ब्राह्मणो जजागार । अथ तं चौरोऽब्रवीत्—‘ब्राह्मण । त्वामेवायं राक्षसो भक्षयितुमिच्छति’ इति । राक्षसोऽप्याह—‘ब्राह्मण । चौरोऽयं गोयुगं तेऽपहर्तुमिच्छति ।’ एव श्रुत्वोत्थाय ब्राह्मणः सावधानो भूत्वेष्टदेवतामन्त्रध्यानेनात्मानं राक्षसाद्, उद्गूर्ण-रुगुडेन च चौराद् गोयुगं ररक्ष । अतोऽहं ब्रवीमि—‘शत्रवोऽपि हितायैव’ इति ।

किसी स्थान में द्रोण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, दान लेना ही उसकी जीविका थी । उसे कभी भी उत्तम उत्तम वस्त्र, उबटन आदि लेपन द्रव्य, सुगन्धित (इत्र आदि) वस्तु, मालाएँ और पान आदि भोगने के लिये न मिलते थे । बड़े हुए बाल, दाढ़ी, मूँछ, नाखून और रोमो (शरीर के बाल) से उसका शरीर भर गया था तथा सर्दी, गरमी, हवा और वर्षादि के सहन करने से उसका देह कृश हो गया था । किसी यजमान ने कृपा कर उसे दो वछड़े दिये । ब्राह्मण ने उन्हें मागे हुए घी, तैल और घास आदि के द्वारा खूब हृष्ट-मुष्ट कर लिया । उन (वछड़ों) पर दृष्टि पड़ते ही किसी चोर ने सोचा—‘मैं इस ब्राह्मण के इन वछड़ों को चुराऊँगा’ यह निश्चय कर रात्रि के समय हाथ में बाँधने की रस्सी लेकर चल पड़ा । आधी दूर ही पहुँचा था कि उसे रास्ते में कोई (मनुष्य) धमिला । उसके नोकीले दातों की पक्ति अधिक घनी न थी । उसकी नाक ऊँची थी’ ।

चाय तौर्ब्रिप्रकृतोऽस्माकमेव पुष्टये भविष्यति तदीयरन्ध्रदर्शनाय चेति अनेन कारणेनायमवध्य इति ।'

एतदाकर्ण्योऽरिर्मर्दनोऽन्य सचिव वक्रनास पप्रच्छ--'भद्र ! साम्प्रतमेव स्थिते किं करणीयमिति ?'--सोऽब्रवीत्--'देव ! अवध्योऽयम् ।' यत --

शत्रवोऽपि हितायैव विवदन्त परस्परम् ।

चौरेण जीवित दत्त राक्षसेन तु गोयुगम् ॥ १९० ॥

अरिमर्दनं प्राह--'कथमेतत् ?' वक्रनास कथयति--

इसलिये उपकारी चोर की भी मगल-कामना की जाती है फिर शरणागत का तो कहना ही क्या है ? दूसरी बात यह भी है कि वे कुपित होंगे तो हमारा ही लाभदायक होगा और उनके छिद्रो (कमजोरियों) का भी हमें ज्ञान होगा । इसलिये यह अवध्य ही है ।'

यह सुन अरिर्दन ने दूसरे वक्रनास नामक मन्त्री से पूछा--'भद्र ! ऐसी दशा में क्या करना चाहिए ?' वह बोला--'हे देव ! यह अवध्य है' क्योंकि--

परस्पर विवाद करते हुए शत्रु भी हितकारी होते हैं जैसे चोर ने जीवन दान दिया और राक्षस ने दो बैल बचाये ॥ १९० ॥

अरिमर्दन ने पूछा--'यह कैसे ?' वक्रनास ने कहा--

कथा ६

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राह्मण, प्रतिग्रहधन, सतत विशिष्टवस्त्रानुलेपनगन्धमाल्यालङ्कारताम्बूलादिभोगपरिवर्जित, प्रसङ्ग-केशश्मश्रुनखरोमोपचित, शीतोष्णवातवर्षादिभिः परिशोषितशरीर तस्य च केनापि यजमानेनानुकम्पया शिशुगोयुग दत्तम् । ब्राह्मणेन च बालभावादारभ्य याचितघृततैल्यवसादिभिः सर्वार्थं सुपुष्टं कृतम् । तच्च दृष्ट्वा सहस्रैव कश्चिच्चौरश्चिन्तितवान्--'अहमस्य ब्राह्मणस्य गोयुगमिदमपहर्ष्यामि, इति निश्चित्य निशाया बन्धनपाशं गृहीत्वा, यावत्प्रस्थितस्तावदर्धमार्गं प्रविरलतीक्ष्णदन्तपक्तिरुन्नतनासावश, प्रकटरक्तान्तनयन उपचितस्नायुसन्तानतगात्र, शुष्ककपोल सुहुतहुतवहपिङ्गलश्मश्रुकेशशरीर कश्चिद् दृष्ट । दृष्ट्वा च तौर्ब्रिभयत्रस्तोऽपि चोरोऽब्रवीत्--'को भवान्' इति । स आह--

‘सत्यवचनोऽहं ब्रह्मराक्षस । भवानप्यात्मानं निवेदयतु ।’ सोऽब्रवीत्—‘अहं क्रूरकर्मा चौरो दरिद्रब्राह्मणस्य गोयुगं हर्तुं प्रस्थितोऽस्मि ।’ अथ जातप्रत्ययो राक्षसोऽब्रवीत्—‘भद्र । षष्ठाह्णकालिकोऽहम् ।’ अतस्तमेव ब्राह्मणमद्य भक्षयिष्यामि, तत्सुन्दरमिदम्, एककायविवाचाम् ।’ अयं तौ तत्र गत्वैकान्ते कालमन्वेषयन्तौ स्थितौ । प्रसुप्तौ च ब्राह्मणे तद्भक्षणार्थं प्रस्थितं राक्षसं दृष्ट्वा चौरोऽब्रवीत्—‘भद्र । नैष न्यायो यतो गोयुगे मयाऽपहृते पश्चात्त्वमेव ब्राह्मणं भक्षय ।’ सोऽब्रवीत्—‘कदाचिदयं ब्राह्मणो गोशब्देन वृष्येत तदाऽनर्थकोऽयं ममारम्भः स्यात् ।’ चौरोऽब्रवीत्—‘तवापि यदि भक्षणायोपस्थितस्य एकोऽप्यन्तरायः स्यात्, तदाऽहमपि न शक्नोमि गोयुगमपहर्तुम् । अतः प्रथमं मयापहृते गोयुगे पश्चात्त्वया ब्राह्मणो भक्षयितव्यः ।’ इत्युवाच ब्रह्मणः तयोर्विवदतो समुत्पन्ने द्वेधे प्रतिरववशाद् ब्राह्मणो जजागार । अथ तं चौरोऽब्रवीत्—‘ब्राह्मण । त्वामेवायं राक्षसो भक्षयितुमिच्छति’ इति । राक्षसोऽप्याह—‘ब्राह्मण । चौरोऽयं गोयुगं तेऽपहर्तुमिच्छति ।’ एव श्रुत्वोत्थाय ब्राह्मणः सावधानो भूत्वेष्टदेवतामन्त्रध्यानेनात्मानं राक्षसाद्, उद्गूर्ण-रुगुडेन च चौराद् गोयुगं ररक्ष । अतोऽहं ब्रवीमि—‘शत्रवोऽपि हितायैव’ इति ।

किसी स्थान में द्रोण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, दान लेना ही उसकी जीविका थी । उसे कभी भी उत्तम-उत्तम वस्त्र, उबटन आदि लेपन द्रव्य, सुगन्धित (इत्र आदि) वस्तु, मालाएँ और पान आदि भोगने के लिये न मिलते थे । बड़े हुए बाल, दाढ़ी, मूँछ, नाखून और रोमो (शरीर के बाल) से उसका शरीर भर गया था तथा सर्दी, गरमी, हवा और वर्षादि के सहन करने से उसका देह कुश हो गया था । किसी यजमान ने कृपा कर उसे दो वछड़े दिये । ब्राह्मण ने उन्हें मागे हुए घी, तैल और घास आदि के द्वारा खूब हृष्ट-पुष्ट कर लिया । उन (वछड़ों) पर दृष्टि पड़ते ही किसी चोर ने सोचा—‘मैं इस ब्राह्मण के इन वछड़ों को चुराऊँगा’ यह निश्चय कर रात्रि के समय हाथ में बाँधने की रस्सी लेकर चल पड़ा । आधी दूर ही पहुँचा था कि उसे रास्ते में कोई (मनुष्य) मिली । उसके नोकीले दातों की पक्ति अधिक घनो न थी । उसकी नाक ऊँची थी ।

नेत्रों के किनारे लाल चमकते हुए थे, कृश होने के कारण शरीर की नसें बाहर निकली हुई थी, शरीर झुक रहा था, गाल बैठे हुए थे, उसके शरीर में दाढ़ी और सिर के बाल जलती हुई अग्नि के समान पीले थे। उमको देख कर यद्यपि चोर बहुत डर गया था तो भी बोला—‘आप कौन हैं ?’ उसने कहा—‘मैं सत्यवचन नामक ब्रह्मराक्षस हूँ। आप भी अपना परिचय दें (श. आप भी अपने को बतावें)।’ वह बोला—‘मैं कठोर कर्म करने वाला चोर हूँ। एक गरीब ब्राह्मण के दो बछड़े चुराने के लिए जा रहा हूँ।’ तब विश्वस्त हो राक्षस ने कहा—‘मेरा दिन के छठे भाग (सायङ्काल) में भोजन करने का नियम है (पाठान्तर में दो दिन भोजन न करके तीसरे दिन के सायङ्काल के समय भोजन करने वाला। दिन में दो समय भोजन करने के होते हैं। इसलिये ठाठ समय तीसरे दिन का सायङ्काल होगा) अतः आज उसी ब्राह्मण को खालूंगा। इसलिये यह बहुत अच्छा हुआ कि (दोनों साथ ही चल रहे हैं क्योंकि) हम दोनों का कार्य समान ही है। अनन्तर वे दोनों वहाँ (ब्राह्मण के घर) जाकर सुअवसर की प्रतीक्षा करते हुए एकान्त में खड़े हो गये। ब्राह्मण के सो जाने पर जब राक्षस उसे खाने चला तब चोर ने कहा—‘यह उचित नहीं है, पहिले मैं जब बछड़ों को ले जाऊँ तब तुम इस ब्राह्मण को खाना।’ उसने कहा—‘अगर यह ब्राह्मण बछड़ों के शब्द से जाग गया तो मेरा यह उद्योग निष्फल हो जायगा।’ चोर ने कहा—‘तुम्हारे भी खाने के बीच में अगर कोई विघ्न उपस्थित हो गया तो मैं भी इन बछड़ों को नहीं चुरा सकता। इसलिये प्रथम मेरे बछड़ों के ले जाने पर पीछे तुम ब्राह्मण को खाना।’ इस प्रकार अहमहमिकापूर्वक जब वे विवाद करते हुए लड़ने लगे तब उनके शोर के कारण ब्राह्मण जाग गया। उससे चोर ने कहा—‘हे ब्राह्मण ! यह राक्षस तुम्हें ही खाना चाहता है।’ राक्षस ने भी कहा—‘हे ब्राह्मण ! यह चोर तुम्हारे बछड़े को चुराना चाहता है।’ यह सुन कर ब्राह्मण उठ कर सावधान हो गया और उमने इष्टदेवता तथा मन्त्रों के ध्यान से अपने को राक्षस से बचा लिया तथा दूँडे से अपने बछड़ों को चोर से बचा लिया। इसलिये मैं कहता हूँ—‘शत्रु भी हितकारी होते हैं’ इत्यादि।

अथ तस्य वचनमवधार्यारिमर्दनं पुनरपि प्राकारकर्णमपृच्छत्--
 ‘कथय, किमत्र मन्यते भवान् ?’ सोऽज्जवीत्-देव ! अवध्य एवायम्, यतो
 ‘नेनानेन कदाचित्परस्परप्रीत्या कालं सुखेन गच्छति।’ उक्तं च--

परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षन्ति जन्तवः ।

त एव निधनं यान्ति वल्मीकोदरसर्पवत् ॥ १९१ ॥

अरिमर्दनोऽब्रवीत्—‘कथमेतत् ?’ प्राकारकर्णं कथयति—

उसका वचन सुन कर अरिमर्दन ने फिर भी, प्राकारकर्ण से पूछा—‘कहिये, इस विषय में आपका क्या मत है ?’ उसने कहा—‘देव । यह अवश्य ही है क्योंकि यह सम्भव है कि कदाचित् इसकी रक्षा करने से आपस में प्रीतिपूर्वक समय व्यतीत होने लगे ।’ कहा भी है —

जो प्राणी एक दूसरे की गोप्य बातों की रक्षा नहीं करते वे लोग ही वल्मीक के अन्दर में स्थित सर्पों के समान मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ १९१ ॥

अरिमर्दन ने पूछा—‘यह कैसे ?’ प्राकारकर्ण ने कहा—

कथा १०

अस्ति कस्मिंश्चिन्नगरे देवशक्तिर्नाम राजा । तस्य च पुत्रो जठर-
वल्मीकाश्रयेणोरगेण प्रतिदिनं प्रत्यङ्गं क्षीयते । अनेकोपचारैः सदैवैः
सच्छास्त्रोपदिष्टौषधयुक्त्याऽपि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमेति । अथासौ
राजपुत्रो निर्वेदाद्देशान्तरं गतः । कस्मिंश्चिन्नगरे भिक्षाटनं कृत्वा महति
देवालये कालं यापयति । अथ तत्र नगरे वलिर्नाम राजाऽऽस्ते । तस्य
च द्वे दुहितरौ यौवनस्थे तिष्ठतः । ते च प्रतिदिवसमादित्योदये पितुः
पादान्तिकमागत्य नमस्कारं चक्रतुः । तत्र चैकाऽब्रवीत्—‘विजयस्व महा-
राज ! यस्य प्रसादात्सर्वं सुखं लभ्यते ।’ द्वितीया तु—‘विहितं भुङ्क्व महा-
राज !’ इति ब्रवीति । तच्छ्रुत्वा प्रकृपितो राजाऽब्रवीत्—‘भो मन्त्रिण !
एनां दुष्टभाषिणी कुमारिका कस्यचिद्वैदेशिकस्य प्रयच्छत तेन निज-
विहितमियमेव भुङ्क्ते ।’ अथ ‘तथा’ इति प्रतिपद्याल्पपरिवारा सा कुमारिका
मन्त्रिभिस्तस्य देवकुलाश्रितराजपुत्रस्य प्रतिपादिता । साऽपि प्रहृष्टमनसा
तं पतिं देववत्प्रतिपद्यादाय चान्यविषयं गता । ततः कस्मिंश्चिद् दूरतरनगर-
प्रदेशे तडागतटे राजपुत्रमावासरक्षायै निरूप्य स्वयं च घृततैललवणतण्डु-
लादिक्रयनिमित्तं सपरिवारा गता । कृत्वा च क्रयविक्रयं यावदागच्छति
तावत्स राजपुत्रो वल्मीकोपरि कृतमूर्ध्ना प्रसुप्तः । तस्य च मुखाद्भुजगः
फणा निष्कास्य वायुमश्नाति । तत्रैव च वल्मीकेऽपरं सर्पो निष्क्रम्य तथैवा-

सीत् । अथ तयो परस्परदर्शनेन क्रोधसरवत्लोचनयोर्मध्याद्वल्मीकस्थेन सर्पेणोवतम्—‘भो भो । दुरात्मन् । कथं सुन्दरसर्वाङ्गं राजपुत्रमित्थं कदर्थ-यसि ?’ मुखस्थोऽहिरब्रवीत्—‘भो भो । त्वयाऽपि दुरात्मनाऽस्य वल्मीकस्य मध्ये कथमिदं दूषितं हाटकपूर्णं क्लेशयुगलम्’ इत्येव परस्परस्य मर्माण्युदघाटितवन्तौ । पुनर्वल्मीकस्थोऽहिरब्रवीत्—‘भो । दुरात्मन् । भेषजमिदं ते किं कोऽपि न जानाति यज्जीर्णोत्कालितकाञ्जिकाराजिकापानेन भवान्विनाशमुपयाति ।’ अथोदरस्थोऽहिरब्रवीत्—‘तवाऽप्येतद्भेषजं किं कश्चिदपि न वेत्ति यदुष्णतैलेन महोष्णोदकेन वा तव दिनाशः स्यादि’ति । एव च सा राजकन्या विटपान्तरिता तयो परस्परालापान्मर्ममयानाकर्ण्य तथैवानुष्ठितदती । विधायाव्यङ्ग्यं नीरोगं भर्तारं निर्धिं च परममासाद्य स्वदेशाभिमुखं प्रायात् । पितृमातृद्वजनैः प्रतिपूजिता विहितोपभोगं प्राप्य सुखेनावस्थिता । अतोऽहं ब्रवीमि—‘परस्परस्य मर्माणि, इति ।

किसी नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था । उसका एक पुत्र था जिसके पेटरूपी बमई में एक साप रहता था जिसके कारण उसका प्रतिदिन प्रत्येक अंग क्षीण होता जाता था । अच्छे वैद्यों द्वारा अनेक तरह से आयुर्वेदादि उत्तम आँखों में निर्दिष्ट औषधियों वा प्रयोग करके चिकित्सा किये जाने पर भी वह स्वस्थ न हुआ । तब वह राजपुत्र विरक्त हो दूसरे देश को चला गया । वह किसी नगर में भीख माग कर एक बड़े मन्दिर में समय बिताने लगा । उस शहर में बलि नाम का राजा रहता था । उसकी दो युवती लडकियाँ थीं । वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय पिता के पास आकर प्रणाम किया करती थीं । उस समय उनमें से एक कहती थी—‘हे महाराज ! आप की विजय हो जिनकी कृपा से सब प्रकार का सुख मिलता है ।’ और दूसरी—‘हे महाराज ! अपने किये हुए को भोगो’ कहा करती थी । यह सुन कर राजा क्रुद्ध होकर बोला—‘हे मन्त्रियो ! कटु भाषण करने वाली इस लडकी को किसी विदेशी को दे दो जिससे यही अपने किये हुए को भोगे ।’ तब मन्त्रियो ने ‘बहुत अच्छा’ कह कर थोड़े से परिवार के साथ उस कुमारी को देवकुल में रहने वाले उस राजपुत्र को सौंप दिया । वह (कुमारी) भी प्रसन्नचित्त से उस पति को देवता के समान मान कर अपने साथ दूसरे देश

को ले गई । वहाँ किसी अत्यन्त दूर शहर में तालाब के किनारे राजपुत्र को स्थान की रक्षा करने के लिये नियुक्त कर स्वयं घी, तेल, नमक, चावल आदि खरीदने को परिवार सहित गई । जब तक वह खरीद-वेचकर लौटी तब तक इधर वह राजपुत्र बमई (बल्मीक) ऊपर सिर रखकर सो गया । एक सर्प उसके मुख से फन निकाल कर वायु-सेवन करने लगा । (उसी समय) बल्मीक से दूसरा साप निकल कर उसी तरह (वायु सेवन करने लगा) । एक दूसरे को देखने से उन दोनों के नेत्र लाल हो गये, बल्मीकस्थ सर्प ने कहा—‘अरे दुष्ट ! सर्वाङ्ग-सुन्दर इस राजपुत्र को इस तरह क्यों पीड़ित करता है ।’ मुख-स्थित सर्प बोला—‘रे दुरात्मन् । तूने भी इस दल्मीक में रखे हुए और सुवर्ण से भरे हुए इन दो कलशों को क्यों दूषित कर रखा है ।’ इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे की गोप्य बातें प्रकाशित कर दी । बल्मीक-स्थित साप फिर कहने लगा—‘अरे दुष्ट ! क्या कोई भी तुम्हारी यह दवाई नहीं जानता कि पुरानी और उबाली हुई काजी के साथ राई पिलाने से तुम्हारा विनाश होता है ।’ इस पर पेट में स्थित सर्प ने कहा—‘क्या तुम्हारी भी इस दवाई को कोई नहीं जानता कि खीलते हुए तेल या अत्यन्त गरम पानी में तुम्हारी मृत्यु होती है ।’ पेड़ों की आड़ में छिपी हुई राज-कन्या ने एक दूसरे के मर्म को प्रकाशित करने वाली उनकी बातचीत सुनकर वैसा ही किया । इसके अनन्तर वह राजकन्या अपने पति को पूर्णाङ्ग और नीरोग करके तथा बड़ा भारी खजाना पाकर अपने देश को चली गई । तब माता, पिता और बन्धुगणों से सम्मानित होकर अपने कर्मफल को भोगती हुई सुख से रहने लगी । इसलिये मैं कहता हूँ—‘जो एक दूसरे की गुप्त बातों की रक्षा नहीं करते’ इत्यादि ।

तच्च श्रुत्वा स्वयमरिर्दनोऽप्येव समर्थितवान् । तथा चानुष्ठित । दृष्ट्वान्तर्लीनं विहस्य रक्ताक्ष पुनरब्रवीत्—‘कष्टम्, विनाशितोऽयं भवद्भिरन्यायेन स्वामी ।’ उक्तं च—

यह सुन कर स्वयं अरिमर्दन ने भी इसी बात का (शरणागत की रक्षा का) ही अनुमोदन किया । जब रक्ताक्ष ने देखा कि ऐसा ही किया जा रहा है तब कुछ अन्दर ही अन्दर हँस कर कहा—‘बड़े दुःख की बात है कि आप लोगो ने अनीति-पूर्वक हमारे प्रभु का विनाश कर दिया । कहा भी है —

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्याना तु विमानना ।

त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरण भयम् ॥ १९२ ॥

जिम देश वा नगर मे दुर्जनो का आदर और सज्जनो का तिरस्कार किया जाना है वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय ये तीन प्रवृत्त होते है ॥ १९२ ॥

तथा च—

प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे मूर्खं साम्ना प्रशाम्यति ।

रथकार स्वका भार्या सजारा शिरसाऽवहत् ॥ १९३ ॥

मन्त्रिण प्राहु —‘कथमेतत् ?’ रक्ताक्ष कथयति—

और भी—प्रत्यक्ष (सामने) पाप करने पर भी मूर्ख मधुर वचन से (प्रमाण देकर उसको विश्वास दिलाने से) शान्त हो जाता है, जैसे रथकार (कारीगर) ने (जार ‘यार’ के साथ सोई हुई अपनी स्त्री को देखकर भी उसके प्रमाण पर विश्वास कर) जार के सहित अपनी स्त्री को शिर पर लेकर गाँव भर घुमाया ॥ १९३ ॥

मन्त्रियो ने पूछा —‘यह कैसे ?’ रक्ताक्ष ने कहा —

कथा ११

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने वीरवरो नाम रथकार । तस्य भार्या कामदमनी । सा पुश्चली जनापवादसयुक्ता । सोऽपि तस्या परीक्षणार्थं व्यचिन्तयत्—‘अथ मयाऽस्या परीक्षण कर्तव्यम् ।’ उक्तं यत् —

किसी नगर मे वीरवर नामक रथकार (बढई) रहता था । उसकी कामदमनी नाम की अत्यन्त कामासक्त स्त्री थी । वह बहुत व्यभिचारिणी थी और (गाँव भर) उसकी निन्दा हो चुकी थी । उस (वीरवर) ने भी उसकी परीक्षा लेने का विचार किया —‘यह बात झूठ है या सच—इसकी परीक्षा मुझे करनी चाहिए ।’ क्योंकि कहा भी है —

यदि स्यात्पावक शीत प्रोष्णो वा शशलाञ्छन ।

स्त्रीणा तदा सतीत्व स्याद्यदि स्याद् दुर्जनो हित ॥ १९४ ॥

यदि अग्नि ठण्डा हो अथवा चन्द्रमा गर्म हो और दुर्जन हितकारी हो तो स्त्रियो का सतीत्व रह सकता है ॥ १९४ ॥

जानामि चैना लोकवचनादसतीम् । उक्तं च—

यच्च वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्टं न च सश्रुतम् ।

तत्सर्वं वेत्ति लोकोऽयं यत्स्याद् ब्रह्माण्डमध्यगम् ॥ १९५ ॥

लोगों के कथनानुसार यह व्यभिचारिणी है । कहा भी है —

जो बातें और शास्त्रों में भी नहीं देखी गईं और न सुनी गईं उन सब बातों को लोग जानते हैं चाहे वे ब्रह्माण्ड के किसी कोने में भी क्यों न हों ॥ १९५ ॥

एव सप्रधार्य भार्यामिवोचत्—‘प्रिये । प्रभातेऽहं ग्रामान्तरं यास्यामि । तत्र कतिचिद्दिनानि लगिष्यन्ति । तत्त्वया किमपि पाथेयं मम योग्यं विधेयम् ।’ सापि तद्वचनं श्रुत्वा हर्षितचित्ता, औत्सुक्यात्सर्वकार्याणि सत्यज्यसिद्धमन्त्रं घृतशर्कराप्रायमकरोत् ।

यह विचार कर अपनी स्त्री से कहा—‘हे प्रिये ! कल सबेरे मैं दूसरे गाँव को जाऊँगा । वहाँ कुछ दिन लगेँगे । इसलिये तुम कुछ मेरे योग्य पाथेय (कलेवा) चना दो ।’ वह (व्यभिचारिणी स्त्री) उसके वचन को सुनकर प्रमत्त हुई, और उसने अत्यन्त उत्सुकता से सब गृहकार्य को छोड़कर धी और चीनी डालकर उत्तम सिद्धान्न (मालपूआ आदि) बना दिया ।

अथवा साध्विदमुच्यते—

दुर्विसे घनतिमिरे वर्षति जलदे महाटवीप्रभूतौ ।

पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलाया ॥ १९६ ॥

अथवा यह ठीक ही कहा है —

जब दिन मेघाच्छन्न हो, अन्धकार छा गया हो, मेघ घनघोर बरस रहा हो, घोर वन हो (शून्य स्थान और गृह हो) और पति परदेश गया हो तब व्यभिचारिणी स्त्रियों को अत्यन्त आनन्द होता है । (उस समय व्यभिचारिणी स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं ।) १९६ ॥

अथासौ प्रत्युषे उत्थाय स्वगृहान्निर्गतं सापि तं प्रस्थितं विज्ञाय प्रहसितचदनाङ्गसस्कारं कुर्वाणा कथञ्चित्तं दिवसमत्यवाहयत् । अथ पूर्वपरिचितविटगृहे गत्वा तं प्रत्युक्तवती—‘स दुरात्मा मे पतिर्ग्रामान्तरं गतः । तत्त्वयाऽस्मद्गृहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यम् ।’

वह (रथकार) सबेरे उठकर घर से निकल गया । वह भी पति को परदेश गया समझ कर हँसती हुई स्नान और शृङ्गार से शरीर सजाकर किसी प्रकार दिन को बिताई । उसके बाद (शाम को) अपने यार के पास जाकर उससे कहने लगी—‘वह दुष्ट मेरा पति परदेश गया है । इसलिये सब के सो जाने पर (रात में) हमारे घर आ जाना ।’

तथानुष्ठिते स रथकारोऽरण्ये दिनमतिवाह्य प्रदोषे स्वगृहेऽपद्वारेण प्रविश्य शय्याधस्तले निभृतो भूत्वा स्थित । एतस्मिन्नन्तरे स देवदत्तः समागत्य तत्र शयने उपविष्ट । दृष्ट्वा रोषाविष्टचित्तो रथकारो व्यचिन्तयत्-- 'किमेनमुत्थाय हन्मि ? अथवा हेत्येव प्रसुप्तौ द्वावप्येतौ व्यापादयामि ? परं पश्यामि तावदस्याश्चेष्टितं, शृणोमि चानेन सहालापान् ।'

यह कहकर वह अपने घर लौट आई । वह रथकार भी वन में दिन बितकर सायंकाल अपने घर के पीछे से घुस कर खटिया के नीचे छिपकर बैठ गया । रात होने पर उस स्त्री का जार आकर उसी शय्या पर बैठा । उसे देखकर रथकार ने अत्यन्त क्रोधित होते हुए विचार किया-- 'क्या मैं उठकर इस (दुष्ट) को अभी मार डालूँ ? अथवा जब ये दोनों सो जायें तब एक साथ दोनों को मारें । किन्तु इसकी चेष्टा को देख लें और इसके साथ किस प्रकार बातचीत करती है उसे भी सुन लें ।'

अत्रान्तरे सा गृहद्वारं निभृतं पिधाय शयनतलमारुढा । तस्यास्तत्रा-
रोहयन्त्या रथकारशरीरे णदो विलग्नः । ततः सा व्यचिन्तयत्-- 'तून्मेतेन
दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थं भाव्यम् । ततः स्त्रीचरित्रविज्ञानं किमपि
करोमि ।'

उसकी वह स्त्री गृह का द्वार धीरे से बन्द कर जार के सोये हुए शय्या पर चढ़ गयी । जब वह व्यभिचारिणी शय्या पर चढ़ रही थी । उसका पैर रथकार के शरीर से लग गया । तब उसने सोचा-- 'निश्चय ही इस दुष्ट रथकार ने मेरी परीक्षा की है । इसलिये मैं भी स्त्रीचरित्र की विशेषता दिखाती हूँ ।'

एवं तस्याश्चिन्तयन्त्या स देवदत्तः स्पर्शोत्सुको बभूव । अथ तया कृताञ्जलिपुटयाऽभिहितं-- 'भो महानुभाव ? न मे शरीरं त्वया स्पर्शनीयं यतोऽहं पतिव्रता महासती च । न चेच्छापं दत्त्वा त्वा भस्मसात्करिष्यामि ।' स आह-- 'यद्येव तर्हि त्वया किमहमाहूतं ?' साऽब्रवीत्-- 'भो । शृणुष्वैवाग्रमना --

वह स्त्री इस प्रकार चिन्ता कर रही थी कि उसका जार देवदत्त आलिङ्गनादि करने को उत्सुक हुआ (उसके शरीर पर यह आलिङ्गनादि करने के लिये हाथ बढ़ाया और छेड़-छाड़ करने लगा ।) तब उस (रथकार) की स्त्री ने हाथ जोड़ कर कहा -- 'हे महानुभाव ? मेरे शरीर को तुम मत छुओ, क्योंकि मैं पतिव्रता और

सच्ची सती हूँ । यदि हठ से तुम छुओगे तो मैं शाप दे दूंगी, तुम भस्म हो जाओगे ।' वह (जार) बोला—'यदि ऐसा रहा तो मुझे क्या बुलाई ?' वह कहती है —'मेरी बात को एकाग्र होकर सुनो —

अहमद्य प्रत्यूषे देवतादर्शनार्थं चण्डिकायतनं गता तत्राकरमात्मे वाणी सञ्जाता—'पुत्रि । किं करोमि ? भक्तासि मे त्व, पर षण्मास्यान्तरे विधिनियोगाद्विधवा भविष्यसि ।'

आज मैं सबेरे चण्डिका देवी के दर्शन के लिये गयी थी । वहाँ एकाएक आकाशवाणी हुई—'हे पुत्रि । क्या कहूँ ? तुम मेरी बहुत भक्ता हो, परन्तु देव-संयोग से छह महीने के अन्दर ही तुम विधवा हो जाओगी ।'

ततो मयाभिहित—'भगवति । यथा त्वमापद वेत्सि, तथा तत्प्रती-कारमपि जानासि । तदस्ति कश्चिदुपायो येन मे पति शतसवत्सरजीवी भवति ?' ततस्तयाऽभिहित—'वत्से । सन्नपि नास्ति, यतस्तावाऽऽयत्त स प्रतीकार ।' तच्छ्रुत्वा मयाभिहित—'देवि । यदि तन्मम प्राणैर्भवति सदादेश्य येन करोमि ।'

मैंने देवी से कहा—'हे भगवति । जैसे आप विपत्ति को जानती हैं वैसे इसका प्रतीकार भी अवश्य जानती हैं । कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मेरे पति सौ वर्ष तक जीते रहें ?' तब उन्होंने कहा—'हे पुत्रि । उपाय है किन्तु वह नहीं के समान है । क्योंकि वह उपाय तुम्हारे ही अधीन है ।' यह सुनकर मैंने कहा—'हे देवि । यदि उपाय है तो उसे बता दीजिये । मैं उसे प्राण लगाकर भी करूँगी ।

अथ देव्याभिहित—यद्यद्य परपुरुषेण सहैकस्मिञ्छयने समारुह्यालिङ्गनं करोषि तत्तत्र भर्तृसक्तोऽपमृत्युस्तस्य सञ्चरति । भर्तापि तेन पुनर्वर्षशतं जीवति । तेन त्वं मयाऽभ्यर्थित । तद्यत्किञ्चित्कर्तुमनास्तत्कुरुष्व । न हि देवतावचनमन्यथा भविष्यतीति निश्चयः ।' ततोऽन्तर्हसविकासमुखं स तदुचितमाचचार ।

तब देवी जी ने कहा—'यदि आज पर पुरुष के साथ एक ही शय्या पर बैठ कर आलिङ्गनादि करोगी तो तुम्हारे पति की अपमृत्यु नाश हो जायेगी । तुम्हारे पति भी सौ वर्ष तक जीवित रहेंगे । इसलिये मैंने तुम्हें बुलाया है । अब तुम्हें जो कुछ करने की इच्छा है उसे करो । देवी का वचन अन्यथा नहीं हो सकता है—

यह मेरा निश्चय है । तब उस (जार) ने स्त्री का चरित्र जानकर मन ही मन हँसते हुए प्रसन्नतापूर्वक कामोचित आलिङ्गन-चुम्बन आदि कार्य किया ।

सोऽपि रथकारो मूर्खस्तस्यास्तद्वचनमाकर्ण्य पुलकाञ्चिततनु शय्या-धस्तलान्निष्क्रम्य तापुवाच—‘साधु पतिव्रते ! साधु कुलनन्दिनि ॥ अहं दुर्जनवचनशङ्कितहृदयस्त्वत्परीक्षानिमित्तं ग्रामान्तरव्याजं कृत्वा खट्वा-धस्तले निभृत लोभ । तदेहि—आलिङ्ग माम् । त्वं स्वभर्तृभक्तानां मुख्या नारीणां, तदेव ब्रह्मव्रतं परसङ्गोऽपि पालितवती । ‘यदायुर्वृद्धिकृतेऽपमृत्यु-विनाशार्थञ्च त्वमेव कृतवती ।’ तामेवमुक्त्वा सस्नेहमालिङ्गितवान् ।’

वह मूर्ख रथकार उसकी स्त्रीचातुरी से युक्त वचन सुन कर रोमाञ्चित होते हुए शय्या के नीचे से निकल कर उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा — ‘हे पतिव्रते ! तुम धन्य हो ! कुल को आनन्द देने वाली ! तुम धन्य हो ॥ मैं दुष्ट के वचनों से शङ्कित होकर तुम्हारी परीक्षा करने के लिये परदेश जाने का छल कर शय्या के नीचे छिपा हुआ था । इसलिये आओ, मुझे आलिङ्गन करो । तुम अपने पति में भक्ति रखने वाली स्त्रियों में मुख्य हो क्योंकि दूसरे के साथ एक शय्या पर सोकर भी तुमने अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया है । ‘मेरी अकालमृत्यु का नाश और आयु की वृद्धि के लिये तुमने यह कठिन काम (परपुरुष से आलिङ्गन आदि काम) किया । ‘ऐसा कहकर उस मूर्ख ने प्रेमपूर्वक उसका आलिङ्गन किया ।’

स्वस्कन्धे तामारोय तामपि देवदत्तमुवाच—‘भो महानुभाव ! मत्पुण्यै-स्त्वमिहाऽऽगत । त्वत्प्रसादान्मया प्राप्तं वर्षशतप्रमाणमायुः । तत्त्वमपि मामालिङ्ग्य मत्स्कन्धे समारोह’ इति जल्पन्ननिच्छन्तमपि देवदत्तमालिङ्ग्य वलात्स्वकीयस्कन्धे आरोपितवान् ।

ततश्च नृत्यं कृत्वा ‘हे ब्रह्मव्रतधराणा धुरीण ! त्वयाऽपि मय्युपकृतम्’—इत्याद्युक्त्वा स्कन्धादुत्तार्य यत्र यत्र स्वजनगृहद्वारादिषु बभ्राम तत्र तत्र तयोरुभयोरपि तद्गुणवर्णनमकरोत् । अतोऽहं ब्रवीमि—‘प्रत्यक्षोऽपि कृते पापे’ इति ।

अपने कन्धे पर अपनी व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर उस देवदत्त (जार) से कहा—‘हे महानुभाव ! मेरे भाग्य से आप यहाँ आये हैं । आपके प्रसाद से ही मैंने सौ वर्ष का जीवन प्राप्त किया । इसलिये आप भी मुझे आलिङ्गन करें और मेरे कन्धे पर बैठें । यह कहते हुए इच्छा नहीं करने वाले देवदत्त को आलिङ्गन

करके जबर्दस्ती कन्धे पर बैठा लिया । तब नाच कर 'हे ब्रह्मव्रत (परोपकार
वन) धारण करने वालो मे श्रेष्ठ । आपने भी मेरा उपकार किया है । यह कह
कर कन्धे से उतार कर जहाँ-जहाँ अपने स्त्रजनो के घर के दरवाजे पर गया वहाँ-
वहाँ उन दोनो का गुणवर्णन करता रहा ।

इसलिये मैं कहता हूँ कि—'प्रत्यक्ष पाप करने पर भी' (पृ ७०) ।

तत्सर्वथा मूलोत्खाता वयं विनष्टा स्म । सुष्ठु खल्विदमुच्यते—

मित्ररूपं हि रिपवः सम्भाष्यन्ते विचक्षणैः ।

ये हित वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः ॥ १९७ ॥

हम (आप लोगो की मूर्खता) से हम सब मूल से ही नष्ट हो जायेंगे । यह
ठीक ही कहा है —

जो मनुष्य हितवचन न कहकर अहित का उपदेश करते हैं । (अथवा जो
मनुष्य भलाई की बात पर ध्यान न देकर उसके विपरीत ही आचरण करते हैं),
विज्ञ पुरुष निश्चय ही उनको मित्ररूपधारी शत्रु समझते हैं ॥ १९७ ॥

तथा च—

सन्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति देशकालवैरोधिनः ।

अप्राज्ञान्मन्त्रिणं प्राप्य तमः सूर्योदये यथा ॥ १९८ ॥

राजनीति मे दुर्बुद्धि (अपट) मन्त्रियो को पाकर देश और काल के विरुद्ध
आचरण करने वाले राजा के विद्यमान भी अर्थ (धनादि पदार्थ) इस प्रकार नष्ट
हो जाते हैं जैसे कि सूर्योदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ १९८ ॥

ततस्तद्वचोऽनादृत्य सर्वे ते स्थिरजीविनमुत्क्षिप्य स्वदुर्गमानेतृमा-
रुद्धा । अथानीयमानः स्थिरजीव्याह—'देव ! अद्याकिञ्चित्करेणैतद्वस्थेन-
किं मयोपसगृहीतेन ? यत्कारणमिच्छामि दीप्तं वह्निमनुप्रवेष्टुम् । तदर्हसि
मामग्निप्रदानेन समुद्धर्तुम् ।' अथ रक्ताक्षस्यान्तर्गतभावः ज्ञात्वाऽऽह—
'किमर्थमग्निपतनमिच्छसि ?' सोऽब्रवीत्—'अहं तावद्युष्मदर्थमिमापदं
मेघवर्णेन प्रापितं । तदिच्छामि तेषां वैरयातनार्थमुलूकत्वमिति । तच्च
श्रुत्वा राजनीतिकुशलो रक्ताक्षः प्राह—'भद्र ! कुटिलस्त्व कृतकवचनवतु-
रश्च । तावमुलूकयोनिगतोऽपि स्वकीयामेव वायसयोनिं बहु मन्यसे । श्रूयते
चैतदाख्यानकम् ।

अनन्तर उस (रक्ताक्ष) के बात न मान कर वे सब स्थिरजीवी को उठा-

कर अपने दुर्ग में लाने लगे । तब लाये हुए स्थिरजीवी ने कहा—हे देव ? आज इस अवस्था में पड़ा हुआ मैं कुछ भी (आप की मलाई) नहीं कर सकता फिर मेरे सग्रह करने से आप को क्या लाभ ? इसलिये जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहता हूँ—मरना चाहता हूँ इसलिये अग्निप्रदान करके (भस्म करके) मुझे (दुखों से) छुड़ाइये । तब रक्ताक्ष उसके आन्तरिक भावों को समझ कर बोला—‘तू किसलिये अग्नि में गिरना चाहता है ।’ उसने कहा—‘आप लोगों के कारण ही मेघवर्ण ने मेरी यह दशा की है । इसलिये उससे अपने वैर का बदला लेने के लिये मैं उलूक होता चाहता हूँ ।’ यह सुन कर राजनीति-कुशल रक्ताक्ष ने कहा—‘भद्र । तुम कुटिल तथा बनावटी बानों के कहने में बड़े चतुर हो, तुम उलूक्यों को प्राप्त होकर भी अपनी वायम-जाति का ही आदर करोगे । इस विषय में यह उपाख्यान सुना जाता है —

सूर्य भर्तारमुत्सृज्य पर्जन्य भारुत गिरिम् ।

स्वजातिं मूषिका प्राप्ता स्वजातिर्दुरतिक्रमा ॥ १९९ ॥

मन्त्रिण प्रोचु—कथमेतत् ? रक्ताक्ष कथयति—

एक मूषिका (चुड़िया) सूर्य, मेघ, वायु और पर्वत को पति न बना कर अपनी जाति को प्राप्त हुई, अपनी जाति का छोड़ना अत्यन्त कठिन होता है ॥ १९९ ॥

मन्त्रियो ने पूछा —‘यह कैसे ?’ रक्ताक्ष ने कहा —

कथा ११

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने शालङ्कायनो नाम तपोधनो जाह्नव्या स्नानार्थं गतः । तस्य च सूर्योपस्थानं कुर्वन्तस्तत्र प्रदेशे मूषिका काचि-
त्खरतरनखाग्रपुटेन श्येनेन गृहीता । दृष्ट्वा स मुनिः करुणाद्रहृदयो ‘मुञ्च मुञ्चे’ ति कुर्वाणस्तस्योपरि पाषाणखण्डं प्रातिपत् । सोऽपि पाषाणखण्ड-
प्रहारव्याकुलेन्द्रियो भ्रष्टमूषिको भूमौ निपपातः मूषिकाऽपि भयवस्ता कर्तव्यमजानती ‘रक्ष रक्षे’ ति जल्पन्ती मुनिचरणान्तिकमुपाविशत् श्येने-
नापि चेतना लब्ध्वा मुनिं उक्तं—‘यद्भो मुने । न युक्तमनुष्ठितं भवता यदहं पाषाणेन ताडितः । किं त्वमधर्मान्नि विमेषि ? तत्समर्पय ममैना मूषिकाम् ।

१ अस्या कथाया पूर्वभागो भिन्नोऽप्युपगम्यते । तन्त्रान्ते निवेशितं तत्रैव-
द्रष्टव्यं । पुस्तकद्वये चैषा कथा चतुर्थतन्त्रे उपलभ्यते तत्त्विक प्रकरणसङ्गत्याऽन्मा-
भिरिहैवोपनिवेशिता ।

नो चेत्प्रभूत पातकमवाप्स्यसि ।' इति ब्रुवाण श्येन प्रोवाच स- 'भो विहङ्गायम ।
रक्षणीय प्राणिना प्राणा, दण्डनीया दुष्टा, सम्माननीया साधव,
पूजनीया गुरव, स्तुत्या देवा तत्किमसम्बद्ध प्रजल्पसि ।' श्येन आह--
'मुने । न त्व सूक्ष्मधर्मं वेत्सि । इह हि सर्वेषा प्राणिना विधिना सृष्टि
कुर्वताहारोऽपि विनिर्मित । ततो यथा भवतामन्न तथाऽस्माक मूषिकादयो
विहिता । तत्स्वाहारकाङ्क्षिण मा किं दूषयसि ? उक्त च--

किसी स्थान में शालङ्कायन नाम का एक तपस्वी (रहता था वह एक समय)
गंगा में स्नान करने गया । जब कि सूर्य की पूजा कर रहा था उस समय उसी
स्थान में (उसके पास गंगा के किनारे) कोई ब्रुहिया तेज पञ्जों (नाखूनों)
वाले बाज से पकड़ी गयी । उसको देख कर मुनि का हृदय दया से परिपूर्ण हो
गया, छोड़, 'छोड़' ऐसा कहते हुए उस (मुनि) ने उसके (बाज के) ऊपर एक
पत्थर का टुकड़ा फेंका । वह बाज पत्थर के टुकड़े की चोट से व्याकुल हो गया,
मूषिका उससे छूट गई और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब भयभीत हुई
वह ब्रुहिया किकर्णव्यविमूढ होकर 'वचाओ, वचाओ' ऐसा कहती हुई मुनि के
चरणों के पास आकर बैठ गई । बाज ने होश में आकर मुनि से कहा-- 'हे मुने ?
मुझे पत्थर से मार कर आपने उचित नहीं किया क्या आप अधर्म से नहीं डरते ?
यह मूषिका मुझे सौं दें, नहीं तो आप को बड़ा भारी पाप होगा ।' यह सुनकर
मुनि ने कहा-- 'अरे नीच पक्षी ! प्राणियों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए ।
दुष्टों को दण्ड देना चाहिए, सज्जनों का आदर, गुरुओं का सत्कार और देवताओं
की स्तुति करनी चाहिए फिर तू क्यों अनर्गल (बेनुकी) बातें करता है ।' श्येन ने
कहा-- 'मुने । आप धर्म की बारीकी नहीं समझते । इस समार में प्राणियों की
रचना करते हुए ब्रह्मा ने उनका भोजन भी बनाया है । जिस प्रकार आप लोगों के
लिये अन्न, उमी प्रकार हम लोगों के लिये चूहे आदि बनाये हैं । इसलिये अपना
भोजन चाहने वाले मुझ पर क्यों दोष लगाते हैं । 'कहा भी है'--

यद्यस्य विहित भोज्य न तत्तस्य प्रदुष्यति ।

अभक्ष्ये बहुदोष स्यात् तस्मात्कार्यो न व्यत्यय ॥ २०० ॥

जिसके लिये जो वस्तु भोजनरूप से निर्दिष्ट की गई है उसके खाने पर उसे
कोई पाप नहीं होता किन्तु अभक्ष्य वस्तु के खाने में बहुत पाप होता है इसलिये
इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए ॥ २०० ॥

भक्ष्य यथा द्विजातीना मद्यपाना यथा हवि ।

अभक्ष्य भक्ष्यतामेति तथाऽन्येषामपि द्विज । ॥ २०१ ॥

जिस तरह मद्य पीने वालों की पय सुरा ब्राह्मणादि के लिये पेय (पीने योग्य) नहीं और जिस तरह ब्राह्मणादि का भोज्य (हवि यज्ञशेष) मद्य पीने वालों के लिये अभक्ष्य होता है, इसी तरह अन्य प्राणियों के भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था जाननी चाहिए । तात्पर्य यह है कि जो वस्तु एक के लिये भक्ष्य हो सकती है वह दूसरे के लिये अभक्ष्य भी हो सकती है ॥ २०१ ॥

भक्ष्य भक्ष्यता श्रेयो अभक्ष्यन्तु महदघम् ।

तत्कथं मा वृथाचार । त्वं दण्डयितुमर्हसि ॥ २०२ ॥

भक्ष्य का ही भक्षण करने वाले महापुण्य और अभक्ष्य भक्षण करने वाले को महापाप होता है । इसलिये व्यर्थ ही आचार (दिखाने वाले) ब्राह्मण । तुम मुझे कैसे दण्ड दे सकते हो ॥ २०२ ॥

अपर मुनीना न चैषधर्मो यतस्तैर्दृष्ट श्रुतमश्रुतमलौक्यत्वमशत्रुत्व प्रशस्यते । उक्तं च--

समं शत्रौ च मित्रे च समलोष्टाश्मकाञ्चनम् ।

सुहृन्मित्रे ह्युदासीनो मध्यस्थो द्वेष्ट्यबन्धुषु ॥ २०३ ॥

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।

साधूनां निरवद्यानां सदाचारविचारिणाम् ॥

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ २०४ ॥

और भी, मुनियों का यह (दूसरों को मारना) धर्म नहीं है । क्योंकि उनके लिये देखा हुआ न देखे हुए के तथा सुना हुआ न सुने हुए के बराबर होता है और उनको लालच तथा शत्रुभाव उचित नहीं है । कहा भी है --

निष्पाप और सदाचार का पालन करने वाले साधु पुरुषों में वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है जो शत्रु और मित्र में तथा मिट्टी के ढेले, पाषाण और सोने में जिसका समान भाव हो, सुहृत् (स्वभाव से ही हितैषी) और मित्र (स्नेहवश उपकार करने वाले) में उदासीन, धृणा के योग्य तथा कुटुम्बियों में एकभाव, सज्जन तथा पापियों को समान समझने वाला हो । योग में लगे हुए पुरुष को चाहिए कि एकान्त में बैठकर सदा मन को वश में करे ॥ २०३-२०४ ॥

तत्त्वमनेन कर्मणा भ्रष्टतपा सञ्जात । उक्तं च—

मुञ्च मुञ्च पतत्येको मा मुञ्चेति द्वितीयकः ।

उभयोः पतनं दृष्ट्वा मौनं सर्वार्थसाधनम् ॥ २०५ ॥

शालङ्कायन आह—कथमेतत् ? श्येन आह—

इसलिये आप इस कार्य को करके अपने तप से भ्रष्ट हो गये (तुम्हारा तप नष्ट हो गया) । कहा भी है—

‘छोडो, छोडो’ ऐसा कहता हुआ अपने तप प्रभाव से भ्रष्ट हुआ और दूसरा ‘मत छोडो’ ऐसा कहने से भ्रष्ट हुआ, उन दोनों का पतन (तपोविनाश) देखकर तीसरे ने सर्वकार्य सिद्ध करने वाला मौन धारण कर लिया ॥ २०५ ॥

शालङ्कायनने पूछा —‘यह कैसे ?’ श्येन ने कहा —

कथा १२

कस्मिंश्चिन्नदीतट एकत-द्वित-त्रिताभिधानारत्रयोऽपि भ्रातरो मुनयस्तपः कुर्वन्ति । तेषाञ्च तप प्रभावादाकाशस्था धौत पोतिका निरालम्बा जला-द्राभूस्पर्शानभयेन स्नानसमये तिष्ठन्ति । अथान्येद्युर्मयेव काचिन्मण्डूकिका केनापि गृध्रेण बलेन नीता । अथ ता गृहीता विरोक्य तेषां ज्येष्ठेन कृष्णार्द्रहृदयेन भवतेव व्याहृतम् ‘मुञ्च, मुञ्चे’ति । अत्रान्तरे तस्य धौत-पोतिकाकाशाद् भूमौ पतिता । ता पतिता दृष्ट्वा द्वितीयेन तद्भ्रातरेण ‘मा मुञ्चे’त्यभिहितं यावत्तस्यापि पपात । ततस्तृतीयो द्वयोरपि धौत-पोतिका भूमौ पतिता दृष्ट्वा तुष्णीं बभूव । अतोऽहं ब्रवीमि—मुञ्च मुञ्च पतत्येक’ इत्यादि ।

किसी नदी-तट पर एकत, द्वित और त्रित नामक तीन भाई मुनि तप करते थे, उनके तप प्रभाव के कारण स्नान के समय (उनके) धुले हुए गीले वस्त्र पृथ्वी के छूने के भय से बिना सहारे ही आकाश में टंगे रहते थे । एक दिन जिस प्रकार (इस मूषिका को पकड़ा) इसी तरह गिद्ध ने एक मेढकी को जवरदस्ती पकड़ ली । उसको पकड़ा हुआ देखकर उनमें सबसे ज्येष्ठ ने कृष्ण से कातर-हृदय हो आपके समान ‘छोडो, छोडो’ कहा । इसी समय उसका वस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसको गिरता देख दूसरा अपने वस्त्र के गिरने के भय से व्याकुल हो गया और ज्यो ही उसने ‘मत छोड’ ऐसा कहा त्यों ही उसका भी

बल गिर गया । तब तीसरा उन दोनों के बखो को गिरा हुआ देख कर चुप हो गया । इसलिये मैं कहता हूँ 'एक मुञ्च मुञ्च कहने से गिरता है' इत्यादि ।

तच्छ्रुत्वा मुनिर्विहस्याह--'भो मूर्ख ! विहङ्गम ! कृतयुगे धर्म स आसीत् । यत् कृतयुगे पापालापतोऽपि पाप जायते तेन धौतपोतिके पतिते अशिष्टालापेन न सदपवचनदोषत । एष पुन कलियुग । अत्र सर्वोऽपि पापात्मा । तत्कर्म कृत विना पाप न लगति ।' उक्त च--

सचरन्तीह पापानि युगेष्वन्येषु देहिनाम् ।

कलौ तु पापसयुक्ते य करोति स लिप्यते ॥ २०६ ॥

यह सुन, मुनि ने हँसकर कहा--'अरे मूर्ख पक्षी ! सत्ययुग में यह धर्म था क्योंकि सत्ययुग में पापी पुरुषों के साथ वातचीत करने से भी पाप होता था । इसीलिये अशिष्ट (दुष्ट) गृध्र के साथ दानालाप करने से धौतबल गिर पड़े । यह तो कलियुग है । इसमें सभी मनुष्य (प्राणी) स्वभाव से ही पापी होते हैं । इसलिये (वस्तुतः) पापकर्म किये बिना पाप नहीं लगता ।' कहा भी है --

इस ससार में कल के अतिरिक्त अन्य (सत्य आदि) युगों में पाप एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को लगता है परन्तु पाप से परिपूर्ण कलियुग में तो जो कर्म करता है उसी को पाप लगता है ॥ २०६ ॥

उक्त च--

आसनाच्छाद्यनाद्यानात्सगतेश्चापि भोजनात् ।

कृते सचरते पाप तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ २०७ ॥

कृतयुग में पाप जल में तेल बिन्दु के समान (पापी पुरुष के साथ) बैठने, सोने, जाने, साथ रहने और भोजन करने से लगता था ॥ २०७ ॥

तत्किं वृथा प्रलपितेन ? गच्छ त्वम् नो चेच्छापयिष्यामि । अथ गते श्येने मूषिकया स पुनिरभिहित --'भगवन् ? नय मा स्वाश्रमम् । नो चेदन्यो दुष्टपक्षी मा व्यापादयिष्यति, तदह तत्रैवाश्रमे त्वद्वृत्तान्नाहार-मुष्टया काल नेष्यामि ।' सोऽपि दाक्षिण्यवान् सकरुणो व्यचिन्तयत्--'कथं मया मूषिका हस्ते धृत्वा नेया जनहास्यकारिणी, तदेना कुमारिका कृत्वा नयामि ।' एव सा कन्यका कृता । तथाऽनुष्ठिते कन्यासहित मुनिमवलोक्य पत्नी पप्रच्छ--'भगवन् ? कुत इय कन्या ?' स आह--'एषा मूषिका श्येन-भयाच्छरणार्थिनी कन्यारूपेण तव गृहमानीता । तत्त्वया यत्नेन रणक्षीया ।

भूयोऽयेना मूषिका करिष्यामि ।' सा प्राह--भगवन् ! मैव कार्पी । अस्यास्त्व धर्मपिता ।' उक्त च--

जनिता चोपनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति ।

अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितर स्मृता ॥ २०८ ॥

इसलिये व्यर्थ बकवाद करने से क्या लाभ ? तुम चले जाओ, नहीं तो शाप दे दूंगा । अनन्तर इयेन के चले जाने पर मूषिका ने मुनि से कहा-- 'भगवन् । मुझे अपने स्थान पर ले चलो, नहीं तो अन्य दुष्ट पक्षी मुझे मार डालेगा । इसलिये मैं वहीं तुम्हारे स्थान पर ही तुम्हारे दिये हुए मुष्टि-परिमित अन्न से अपना समय बिता दूंगी । उदारचेता मुनि ने कृष्णापूर्वक विचार किया-- 'इस चुहिया को हाथ में रखकर मैं कैसे ले जाऊँ ? इसमें मनुष्य हँसी करेंगे, इसलिये इसे लडकी बनाकर ले चलूँ ।' तब उसको लडकी बना दिया । ऐसा करने पर (मूषिका को लडकी बनाकर ले जाने पर) कन्या-सहित मुनि को देखकर पत्नी ने पूछा-- 'भगवन् ! यह लडकी कहाँ से मिली ?' उमने कहा-- 'वाज के डर से रक्षा चाहने वाली इस मूषिका को कन्या बनाकर तुम्हारे घर लाया है । तुम यत्नपूर्वक इसकी रक्षा करना । इसको मैं फिर भी मूषिका बना दूंगा ।' उसने कहा-- 'भगवन् । ऐसा न कीजिये । तुम इसके धर्मपिता हो ।' कहा भी है --

पैदा करने वाला, उपनयन संस्कार (यज्ञोपवीत) करने वाला, विद्याप्रदान करने वाला, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला ये पाँच पिता माने गये हैं ॥

तत्त्वयाऽस्या प्राणा प्रदत्ता । अपर ममाप्यपत्य नास्ति । तस्मादेषा मम सुता भविष्यति । तथाऽनुष्ठिते सा कन्या शुक्लपक्षचन्द्रकलिकेव नित्य वृद्धिं प्राप्नोति । साऽपि तस्य मुने शुश्रूषा कुर्वती सपत्नीकस्य यौवन-भाश्वयात् । अथ ता यौवनोन्मुखीमवलोक्य शालङ्कायन स्वपत्नीमुवाच-- 'प्रिये यौवनोन्मुखी वर्तत इय कन्या । अनर्हा सा साम्प्रत मद्गृहवासस्य ।' उक्त च--

अनूढा मन्दिरे यस्य रज प्राप्नोति कन्यका ।

पतन्ति पितरस्तस्य स्वर्गस्था अपि तैर्गुणै ॥ २०९ ॥

तुमने इसको प्राण प्रदान दिया है । दूसरी बात यह कि मेरी कोई सन्तान भी नहीं है । इसलिये यह मेरी पुत्री होकर रहेगी । ऐसा करने पर वह कन्या

शुक्लपक्ष की चन्द्र-कला के समान दिन दिन बढ़ने लगी । वह कन्या पत्नी सहित मुनि की सेवा करती हुई शीघ्र ही युवावस्था को प्राप्त हुई । अनन्तर कन्या को युवती होते देख शालङ्कायन ने पत्नी से कहा--प्रिये ! यह कन्या युवावस्था को प्राप्त हो रही है, अब यह हमारे घर रहने योग्य नहीं है । कहा भी है --

जिस पुरुष के घर कन्या अविवाहित रहकर रजस्वला होती है, स्वर्ग को प्राप्त हुए भी उसके पितृ-गण (बाप, दादा आदि) विवाह से पूर्व ही रजस्वला होने से उत्पन्न अघर्म आदि गुणों (दोषों) के कारण स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं ॥

वर वरयते कन्या माता वित्त पिता श्रुतम् ।

बान्धवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना ॥ २१० ॥

(विवाह के समय) कन्या उत्तम पति चाहती है, माता धन देखती है, पिता (दामाद की) विद्या पर ध्यान देना ह, बन्धु लोग खानदान देखते हैं और अन्य (वाराती लोग) स्वादिष्ट भोजन ही चाहते हैं ॥ २१० ॥

तथा च--

यावन्न लज्जते कन्या यावत्क्रीडति पासुना ।

यावत्तिष्ठति गोमार्गे तावत्कन्या विवाहयेत् ॥ २११ ॥

जब तक कन्या लजाती नहीं, जब तक धूल के साथ खेले और जब तक गोमार्ग के मार्ग में घूमे तभी तक उसका विवाह कर देना चाहिए ॥ २११ ॥

माता चैव पिता चैव ज्येष्ठभ्राता तथैव च ।

त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलास् ॥ २१२ ॥

रजस्वला कन्या को देखने से माता, पिता और ज्येष्ठ भ्राता ये तीनों नरक भागी होते हैं ॥ २१२ ॥

तथा च--

कुल च शीलञ्च सनाथता च विद्या च वित्त च वपुर्वयश्च ।

एतान्गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधे शेषमचिन्तनीयम् ॥ २१३ ॥

उत्तम वंश, सत्स्वभाव, पितादि रक्षक का जीवित होना, धन, रूप अथवा शरीर-संगठन और आयु इन सात गुणों की अच्छे प्रकार परीक्षा करके विद्वान् पुरुषों को कन्या का विवाह कर देना चाहिये, इसके अतिरिक्त अन्य किसी बात के विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥ २१३ ॥

तद्यद्यस्या रोचते तद्भगवन्तमादित्यमाकार्यं तस्मै प्रयच्छामि
उक्तं च—

अनिष्ट कन्यकाया यो वरो रूपान्वितोऽपि यः ।

यदि स्यात्तस्य नो देया कन्या श्रेयोऽभिवाञ्छता ॥ २१४ ॥

इमलिये यदि यह चाहे तो मैं भगवान् सूर्य को बुलाकर उन्हें दे सकना हूँ ।
कहा भी है —

भविष्य मे (परिणाम मे) सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह उस पुरुष
को अपनी कन्या न दे जिसे कन्या पसन्द न करे, वह सुन्दर ही क्यों न हो ॥२१४॥

सा प्राह—‘को दोषोऽत्र विपये । एव क्रियताम् ।’ अथ मुनिना रवि-
राहूत । वेदमन्त्रमन्त्रणप्रभावात्तत्क्षणादेवाभ्युपगम्यादित्य प्रोवाच—
‘भगवन् । वद द्रुत, किमर्थमहमाहूत ?’ स आह—‘एषा मदीया कन्यका
तिष्ठति । यद्येषा त्वा वृणोति तर्ह्युद्ब्रह्स्व’ इति । एवमुक्त्वा भगवाँस्तस्या
दर्शित, प्रोवाच—‘पुत्रि । किं तव रोचत एष भगवाँस्त्रैलोक्यदीप ।’
सा प्राह—‘तात । अतिदहनात्मकोऽय, नाहमेनमभिलषामि । अस्मादपि
य उत्कृष्टतर स आहूयताम् ।’ अथ तस्यास्तद्वचनमाकर्ण्य भास्वरोऽपि ता
मूषिका वित्त्वा नि स्पृहस्तमुवाच—‘भगवन् । अस्ति ममाप्यधिको मेघो
येनाच्छादितस्य मे नामाऽपि न ज्ञायते, अथ मुनिना मेघमप्याहूय कन्या-
भिहिता—‘एष ते रोचते ?’ सा प्राह—‘कृष्णवर्णोय जडात्मा च, तदस्मा-
दन्यस्य कस्यचित्प्रधानस्य मा प्रयच्छ ।’ अथ मुनिना मेघोऽपि पृष्ट --‘भो ।
त्वत्तोऽप्यधिक कोऽयस्ति ?’ स आह—‘मत्तोऽप्यधिकोऽस्ति वायु । वायु-
ना हतोऽह सहस्रधा यामि ।’ तच्छ्रुत्वा मुनिना वायुराहूत, आह च—‘पुत्रिके
किमेव वायुस्ते विवाहाय उत्तम प्रतिभाति ?’ सा आह—‘प्रवलोज्यय ।
चञ्चल तदभ्यधिक । कचिश्चदाहूयताम् ।’ मुनिराह—‘भो वायो ।
त्वत्तोऽप्यधिकोऽस्ति कश्चित् ?’ स आह—‘मत्तोऽप्यधिकोऽस्ति पर्वतो
येन सस्तभ्य वलवानयह द्विग्रे ।’ अथ मुनि पर्वतमाहूय कन्याया
अदर्शयन्—‘पुत्रिके । त्वामस्मै प्रयच्छामि ?’ स आह—‘तात । कठिनात्म-
कोऽय स्तब्धश्च । तदन्यस्मै देहि माम् ।’ अथ स मुनिना पृष्ट --‘यद्भो
पर्वतराज । त्वत्तोऽप्यधिक कश्चिदस्ति ?’ स आह—‘सन्ति मत्तोऽप्यधिका
मूपका, ये मद्देह वलात्सर्वतो भेदयन्ति ।’ तदाकर्ण्य मुनिर्मूषिकमाहूय तस्या

अदर्शयत्—‘पुत्रिके । एष ते प्रतिभाति मूपकराजो येन यथोचित्त-
मनुष्ठीयते ।’ साऽपि त दृष्ट्वा स्वजातीय एष इति मन्यमाना पुलकोद्भू-
षितशरीरा श्रोवाच—‘तात । मा मूषिका कृत्वाऽस्मै प्रयच्छ येन स्वजाति-
विहित गृहधर्ममनुतिष्ठामि ।’ तच्छ्रुत्वा तेन स्त्रीधर्मविचक्षणोऽन्येन ता मूषिका
कृत्वा मूषकाय प्रदत्ता । अतोऽहं ब्रवीमि सूर्य भर्तारमुत्सृज्य’ इत्यादि ।

वह बोली—‘इसमें क्या हानि है ? (कुछ हानि नहीं) ऐसा कर लीजिये ।
तब मुनि ने सूर्य को बुलाया । वेदमन्त्रों द्वारा आह्वान के प्रभाव में उसी क्षण
आकर सूर्य ने कहा—‘भगवन् । जल्दी कहिये मुझे क्यों बुलाया है ? उमने कहा—
‘यह मेरी लडकी खड़ी है, यदि यह तुम्हें पसन्द करे तो इसके साथ विवाह कर
लो ।’ यह कह कर उसे भगवान् दिखाते हुए अपनी पुत्री से कहा—‘क्या तुम्हें यह
जैलोक्ष्य-प्रकाशक भगवान् सूर्य पसन्द है ?’ कहा—‘पिता यह अत्यन्त उष्ण
है, मैं इसे नहीं चाहती, इससे भी यदि कोई श्रेष्ठ हो तो उसे बुलाओ ।’ उसका यह
वचन सुनकर भगवान् सूर्य ने भी उसे मूषिका समझ कर विरक्त हो कहा—
‘भगवन् । मुझसे भी श्रेष्ठ मेघ है जिससे ढके जाने पर मेरा नाम भी नहीं जाना
जाता है । (मेरा अस्तित्व भी मिट सा जाता है ।) अनन्तर मुनिने मेघ को
बुलाकर कन्या से कहा—‘पुत्रि । क्या तुम्हें यह पसन्द है ?’ उसने कहा—‘यह
काला तथा मूर्ख है (और जलस्वरूप है) । इसलिये इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे को
मुझे दो ।’ तब मुनि ने मेघ से पूछा—‘तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है ?’ उसने कहा—
‘वायु मुझसे भी श्रेष्ठ है, वायु से ताड़ित होकर मैं छिन्न-भिन्न हो जाता हूँ ।’ यह
सुन कर मुनि ने वायु को बुलाया और पुत्री से कहा—‘पुत्रि । क्या तुम्हें विवाह
के लिये यह वायु अच्छा लगता है ?’ उमने कहा—‘यह बलवान् होते हुए भी
चञ्चल है । इससे भी किंगी उत्तम को बुलाओ ।’ मुनि ने कहा—‘हे वायो ।
तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है ?’ वह बोला—‘मुझसे भी पर्वत उत्तम है जिससे रुककर
बलवान् होता हुआ भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता । जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाता)
हूँ ।’ तब मुनिने पर्वत को बुलाकर कन्या को दिखाया—‘पुत्रि । तुम्हें मैं इसे दे
दूँ ?’ उसने कहा—‘यह अत्यन्त कठोर और निश्चल है । इसलिये मुझे किसी अन्य
को दो ।’ तब मुनि ने उससे पूछा—‘हे पर्वतराज । तुम से भी कोई श्रेष्ठ है ?’
उसने कहा—‘मुझसे भी श्रेष्ठ चूहे हैं जो जवर्दस्ती मेरे शरीर को विदीर्ण कर देते
हैं ।’ यह सुनकर मुनि ने मूपकराज को बुलाकर उसे दिखाया—‘पुत्र । यह

मूषकराज क्या तुम्हें पयन्द है ? जिसे यथायोग्य कार्य किया जाय । (तुम्हें मूषिका बनाकर इसे दे दिया जाय ।) वह भी उमको देखकर उसे अपनी जाति का समझती हुई अत्यन्त प्रसन्न हुई, उमका शरीर रोमाञ्च में सुशोभित हो गया, वह बोली--‘हे तात ! मुझे मूषिका बनाकर इसे सौंप दो जिसे अपनी जाति-समुचित गृहस्थधर्मका पालन करूँ ।’ यह सुनकर स्त्री-धर्म को जाननेवाले मुनि ने उसे मूषिका बनाकर मूषक को सौंप दिया । इसलिये मैं कहना हूँ--‘सूर्य पनि को छोड़ कर’ इत्यादि ।

अथ रक्ताक्षवचनमाहृत्य तै स्ववशविनाशाय स स्वदुर्गमुपनीत ।
नीयमानश्चान्तर्लीनमवहस्य स्थिरजीवीव्यचिन्तयत् --

हृन्यतामिति येनोक्त स्वामिनो हितवादिना ।

स एवैकोऽत्र सर्वेषा नीतिशास्त्रार्थतत्त्ववित् ॥ २१५ ॥

अनन्तर रक्ताक्ष की बात पर ध्यान न देकर अपने कुल का नाश करने के लिये वे लोग उसे (स्थिरजीवी को) अपने दुर्ग में ले गये । ले जाये जाते हुए स्थिरजीवी ने अन्दर ही अन्दर हँस कर विचार किया --

स्वामी की भलाई की बात कहने वाला जिस (रक्ताक्ष) ने कहा था कि ‘इसे मार डालो’ वह एक ही इन सब में नीतिशास्त्र के वास्तविक अभिप्राय को समझता है ॥ २१५ ॥

तद्यदि तस्य वचनमकरिष्यन्ते, ततो न स्वल्पोऽयनर्थोऽभविष्यदे-
तेषाम् । अथ दुर्गद्वार प्राग्यारिमर्दनोऽब्रवीत् भो भो ? हितैपिणोऽस्य
स्थिरजीविनो यथासमीहितं स्थानं प्रयच्छत ।’ तच्च श्रुत्वा स्थिरजीवी
व्यचिन्तयत्--‘मया तावदेतेषां वधोपायश्चिन्तनीयः स मया मध्यस्थेन
न साध्यते । यतो मदीयमिङ्गितादिकं विचारयन्तस्तेऽपि सावधाना भवि-
ष्यन्ति । तददुर्गद्वारमधिश्रितोऽभिप्रेतं साधयामि ।’ इति निश्चित्योलूकपति-
माह--‘देव ! युक्तमिदं यत्स्वामिना प्रोक्तम्, परमहंसि नीतिज्ञस्तेऽहितश्च ।
यद्यप्यनुरक्तं शुचिस्तथापि दुर्गमं च आवासो नार्हः । तदहमत्रैव दुर्गद्वारस्य
प्रत्यहं भवत्पादपद्मरजः पवित्रीकृततनुं सेवां करिष्यामि ।’ ‘तथा’ इति
प्रतिपन्ने प्रतिदिनं लूकपतिसेवकास्ते प्रकाममाहारं कृत्वोलूकराजादेशा-
त्प्रकृष्टमासाहारं स्थिरजीविने प्रयच्छन्ति । अथ कतिपर्यैरेवाहोभिर्मयूर
इव स बलवान् सवृतः । अथ रक्ताक्षः स्थिरजीविनं पोष्यमाणं दृष्ट्वा

सविस्मयो मन्त्रिजन राजान च प्रत्याह—‘अहो मूर्खोऽयं मन्त्रिजनो भवौ-
श्चेत्येवमहमवगच्छामि ।’ उक्त च--

पूर्व तावदह मूर्खो द्वितीय पाशबन्धक ।

ततो राजा च मन्त्री च सर्व वै मूर्खमण्डलम् ॥ २१६ ॥

ते प्राहु --‘कथमेतत् ?’ रक्ताक्ष कथयति--

अगर ये रक्ताक्ष के कथनानुसार चलते तो इनकी कुछ भी हानि न होती ।
दुर्ग-द्वार पर पहुँच कर अरिमर्दन ने कहा—‘ओह ! हमारे हितैषी इम स्थिरजीवी
को इमकी इच्छानुसार स्थान दो ।’ यह सुन स्थिरजीवी सोचने लगा—‘मुझे इनके
नाश का उपाय सोचना है परन्तु दुर्ग के अन्दर रहने हुए मैं उसे ठीक-ठीक नहीं
कर सकना क्योंकि मेरी चेष्टाओं को देखकर ये लोग मावधान हो जायेंगे । इसलिये
दुर्गद्वार पर रहकर अपना मतलब (काम) सिद्ध करूँ ।’ यह निश्चय कर उलूक
राज से बोला—‘देव ! आपने जो कहा विलकुल ठीक है परन्तु मैं भी नीतिज्ञ
और तुम्हारा (स्वभाव से) शत्रु हूँ । यद्यपि यह ठीक है कि मैं आपका भक्त
तथा ईमानदार हूँ तो भी दुर्ग के बीच में मेरा रहना उचित नहीं है । इसलिये मैं
यही दुर्ग-द्वार पर रहते हुए प्रतिदिन आपके चरण-कमलों की धूलि से अपने
शरीर को पवित्र करता हुआ आपकी सेवा करूँगा । ‘बहुन अच्छा’ कह कर
उलूकराज के स्वीकार कर लेने पर, उसकी आज्ञा से उलूक-पति के सेवक उत्तम
उत्तम भोजन बनाकर स्थिरजीवी को देने लगे । कुछ ही दिन में वह (स्थिरजीवी)
मयूर के समान बलवान् हो गया । रक्ताक्ष ने स्थिरजीवी को पुष्ट होता देखकर
राजा और मन्त्रियों से आश्चर्यपूर्वक कहा—‘मैं समझता हूँ कि ये मन्त्री लोग
और आप मूर्ख ही हैं ।’ कहा भी है --

पहिले तो मैं ही मूर्ख, दूसरा व्याध मूर्ख है, फिर राजा और मन्त्री मूर्ख
हैं । इन तरह यहाँ सब मूर्खों की ही मण्डली स्थित है ॥ २१६ ॥

उन्होंने पूछा—‘यह कैसे ?’ रक्ताक्ष ने कहा--

कथा १३

अस्ति कस्मिंश्चित्पर्वतैकदेशे महान् वृक्ष । तत्र च सिन्धुकनामा कोऽपि
पक्षी प्रतिवसति स्म । तस्य पुरीषे सुवर्णमुत्पद्यते । अथ कदाचित्तमुद्दिश्य
व्याध कोऽपि समाययौ । स च पक्षी तदग्रत एव पुरीषमुत्ससर्ज । अथ
पातसमकालमेव तत्सुवर्णीभूत दृष्ट्वा व्याधो विस्मयगमत्--‘अहो मम

शिशुकालादारभ्य शकुनिबन्धव्यसनिनोऽशीतिवर्षाणि समभूवन्, न च कदा-
चित्पक्षिपुरीषे सुवर्णं दृष्टम्' इति विचिन्त्य तत्र वृक्षे पाशं बध्नात् । अथा-
सावपि पक्षी मूर्खस्तत्रैव विश्वस्तचित्तो यथापूर्वमुपविष्टस्तत्कालमेव पाशेन
बद्धः । व्याधस्तु तं पाशादुन्मुच्य पञ्जरके सत्स्थाय निजावासं नीतवान् ।
अथ चिन्तयामास—'किमनेन सापायेन पक्षिणाहं करिष्यामि ? यदि कदा-
चित्कोऽग्रमुमेदृशं ज्ञात्वा राज्ञे निवेदयिष्यति तन्नूनं प्राणसंशयो मे भवेत्,
अतः स्वयमेव पक्षिणं राज्ञे निवेदयामि' इति विचार्य तथैवानुष्ठितवान् ।

अथ राजाऽपि तं पक्षिणं दृष्ट्वा विकसितनयनवदनवमलपरातुष्टि-
मुपगतः । प्राह चैव—'हहो रक्षापुरुषा ! एनं पक्षिणं यत्नेन रक्षत । अशन-
पानादिकं चास्य यथेच्छं प्रयच्छत ।' अथ मन्त्रिणाभिहितम्—'किमनेना-
श्रद्धेयव्याधवचनमात्रपरिगृहीतेनाण्डजेन ? किं कदाचित्पक्षीपुरीषे सुवर्णं
सम्भवति ? तन्मुच्यतां पञ्जरबन्धनादयं पक्षी ।' इति मन्त्रिवचनाद्राजा
मोचितोऽसौ पक्ष्युन्नतद्वारतोरणे सनुपविश्य सुवर्णमयीं विष्टां विधाय 'पूर्वं
तावदहं मूर्खः' इति श्लोकं पठित्वा यथासुखमाकाशमार्गेण प्रायात् ।
अतोऽहं ब्रवीमि—'पूर्वं तवदहं मूर्खः' इति ।

किमी पर्वत के एक भाग में एक बड़ा वृक्ष था । वहाँ मिन्धुक नामक कोई
पक्षी रहता था । उसकी बीट में सुवर्ण पैदा हुआ करता था । किमी समय कोई
शिकारी उसके पास आया । पक्षी ने उसके सामने ही बीट को, गिरने के साथ
ही उसे सुवर्ण में परिवर्तित होता देख व्याध को आश्चर्य हुआ । वह सोचने
लगा—'ओह ! वचन से ही पक्षियों को पकड़ने में आसक्त मेरे ८० वर्ष व्यतीत
हो गये परन्तु कभी भी मैंने पक्षी की बीट में सुवर्ण नहीं देखा ।' यह विचार कर
उस वृक्ष पर उसने जाल लगा दिया । वह मूर्ख पक्षी भी विश्वस्तचित्त से पहिले
की ही तरह वैठा रहा । उसी समय पाश में बंधा गया । व्याध पाश से खोल कर
और उसे पिंजरे में बन्द कर अपने घर ले गया । तब वह सोचने लगा—'विपत्ति
में फँसाने वाला इस पक्षी को लेकर मैं क्या करूँगा ? यदि कोई इसकी यह
विशेषता जान कर राजा को सूचित कर देगा तो निश्चय ही मेरा प्राण संशय में
पड़ जायगा । इसलिए मैं स्वयं ही इस पक्षी को राजा की भेंट कर दूँ (श० सूचित
कर दूँ)' यह विचार कर उसने वैसा ही किया ।

उस पक्षी को देख कर राजा के नेत्र और मुखत्पी कमल खिल गये और वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे कहने लगे—‘राजपुरुषो ! यत्नपूर्वक इस पक्षी की रक्षा करो, खाने पीने की वस्तुएँ इच्छानुसार दो ।’ तब मन्त्री ने कहा—‘केवल विश्वास के अयोग्य इस व्याध के वचन पर विश्वास कर इस पक्षी के पकड़ने से क्या लाभ ? क्या कभी पक्षी के मग्न में भी सुवर्ण हो सकता है ? इसलिये इसे पिंजरे से मुक्त कर दो ।’ मन्त्री के इस कथन के अनुसार राजा ने उसे छोड़ दिया । छूटते ही वह दरवाजे के ऊँचे तोरण द्वार पर जा बैठा और सुवर्णरूपी वीट करके ‘पूर्व तावदह मूर्ख’ इत्यादि श्लोक पढ़ कर इच्छानुसार आकाश में उड़ गया । इसलिये मैं कहता हूँ—‘पहिले मैं मूर्ख’ इत्यादि ।

अथ ते पुनरपि प्रतिकुलदैवतया हितमपि रक्ताक्षवचनमादृत्य भूयस्त प्रभूतमासादिविविधाहारेण पोषयामासु । अथ रक्ताक्ष स्ववर्गमाहूय रह प्रोवाच—‘अहो ! एतावदेवास्मत्भूपते कुशल दुर्गञ्च, तदुपदिष्ट मया यत्कुलक्रमागत सचिवोऽभिधत्ते । तद्वयमन्यत्पर्वतदुर्गं सम्प्रति समाश्रयाम । उक्त च यत् —

अनागत य कुर्वते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम् ।

वनेऽत्रसस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ॥२१७॥

ते प्रोचु—‘कथमेतत् ?’ रक्ताक्ष कथयति -

फिर भी वे (उलूक) दैव के प्रतिकूल होने के कारण हितकारी भी रक्ताक्ष का वचन न मान कर मास आदि तरह-तरह के भोजनो से स्थिरजीवी का पोषण करने लगे । तब रक्ताक्ष ने अपने लोगो को एकान्त में बुला कर कहा—‘हमारे इस राजा की इतना ही (इस समय तक ही) कुशलता थी और अभी तक ही दुर्ग सुरक्षित था ।’ एक कुलक्रमागत मन्त्री को जो कहना चाहिए वह मैं कह चुका (श०-उपदेश दे चुका) । अब हम किमी दूसरे पर्वतरूपी दुर्ग में जाकर रहेंगे । क्योंकि कहा भी है —

जो मनुष्य आने वाले (दुःख का प्रतिकार) को मोचता है वही शोभा पाता है (सुख से रहता है) और जो आने वाले विपत्ति का पूर्व से ही प्रतिकार नहीं मोचना वह पछताना है । इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा अग गया परन्तु बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी ॥ २१७ ॥

उन्होंने पूछा—‘यह कैसे ?’ रक्ताक्ष ने कहा—

कथा ५

कस्मिंश्चिद्वनोद्देशे खरनखरो नाम सिंह प्रनिश्मनि गम । स वश-
चिदितश्चेतश्च परिभ्रमन्धुत्क्षामकण्ठो न किञ्चिदपि सत्त्वमासनात् ।
ततश्चास्तमनसमये महती गिरिगुह्यामासाद्य प्रविष्टश्चिन्तयामास—‘नूनमे-
तस्या गुहाया राशौ केनापि सत्त्वेनागन्तव्यम्, तन्निगृह्णो भूत्वा निगमामि ।’
एतस्मिन्नतरे तत्स्वामी दधिपुच्छो नाम शृगालः नमायात स च ग्रावन्
पश्यति तार्वात्सिंहपदपङ्क्तिर्गुहाया प्रविष्टा, न च निष्क्रान्ता इति दृष्टवान् ।
ततश्चाचिन्तयत्—‘अहो विनष्टोऽस्मि, नूनमस्यान्तर्गतेन मित्रेण धात्र्यम्,
तत्किं करोमि ? कथं जास्यामि ?’ एव विचिन्त्य द्वारस्य फूत्स्वत्मारब्ध—
‘अहो विल !’ ‘अहो विल !’ इत्युक्त्वा तूष्णीम्भूय भूयोऽपि तथैव प्रत्यभाषत—
‘भो ! किं न स्मरसि, यन्मया त्वया सह समयं कृतोऽस्ति, यन्मया बाह्या-
त्समागतेन त्वं वक्तव्यं, त्वया चाहमाकारणीय इति ? तद्यदि मां नाह-
यसि ततोऽहं द्वितीयं विलं यास्यामि ।’ अथ तच्छ्रुत्वा सिंहश्चिन्तितवान्—
‘नूनमेवा गुहाऽप्य समागतस्य सदा समाह्वानं करोति, परमद्य मद्भयात्
किञ्चिद्व्रते ।’ अथवा साध्विदमुच्यते—

भयसत्रस्तमनसा हस्तपादादिका क्रिया ।

प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत् ॥ २१८ ॥

किसी वन में खरनखर (तीक्ष्ण नाखून वाला) नाम का सिंह रहता था ।
एक समय वह भूख से व्याकुल हो (शिकार की तलाश में) टहल-उधर भटकना
रहा परन्तु उसे कोई जानवर न मिला । तब मायङ्का के समय एक बड़ी गुफा
के पास पहुँच उमये प्रविष्ट होकर सोचने लगा—‘निश्चय ही गरि में कोई जानवर
यहाँ आयेगा । इसलिए चुपचाप यहाँ बैठ जाऊँ ।’ इसी समय उस गुफा का स्वामी
दधिपुच्छ नामक शृगाल आया । उसने आकर देखा कि सिंह के पदचिह्न
गुहा में प्रविष्ट हुए हैं (अन्दर जाने के सिंह के निशान हैं) परन्तु निश्चय का नहीं
(निकलते समय के पदचिह्न नहीं हैं) । तब वह सोचने लगा—‘ओह ! मैं तो मारा
गया, निश्चय ही इस (गुहा) के अन्दर सिंह है । अब मैं क्या करूँ ? कैसे (ठीक-
ठीक वान) जानूँ ?’ यह सोच कर द्वार पर सड़े होकर वह पुकारने लगा—‘अये विल,
अये विल ।’ यह कह कर और कुछ देर चुप रहकर फिर उसी तरह कहने लगा—

‘हे बिल । क्या तुझे याद नहीं कि मैंने तेरे साथ निश्चय किया हुआ है कि बाहर से आकर मैं तुझे पुकारूँगा और तू मुझे बुलाया करोगे । यदि तुम मुझे उत्तर नहीं देने हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा ।’ यह सुन सिंह ने सोचा—‘सम्भवतः यह गुफा इसके आने पर सदा ही इसे बुलाती है परन्तु आज मेरे भय से नहीं बुलाती । अथवा यह ठीक कहा है --

भयभीत हुए पुरुषों के मन, हाथ पैर और वाणी काम नहीं करता और उनके शरीर में कपकपी अधिक होनी है ॥ २१८ ॥

तदहमस्याह्वान करोमि येन तदनुसारेण प्रविष्टोऽयं मे भोज्यता याम्यति । एव सम्प्रधार्य सिंहस्तस्याह्वानमकरोत् । अथ सिंहशब्देन सा गुहा प्रतिरवसम्पूर्णा अन्यानपि दूरस्थानरण्यजीवाँस्त्रासयामास । शृगालोऽपि पलायमानः स श्लोकमपठत्—‘अनागत यं कुस्ते स शोभते’ इत्यादि

इमलिये में इसे बुगजँ जिससे उनके अनुसार यह अन्दर आकर मेरा भोजन बन जावे मैं उसे खा लूँ । यह निश्चय कर सिंह ने उसे बुलाया । अनन्तर सिंह के शब्द की प्रतिष्फिति से परिपूर्ण उस गुफा ने दूरवर्ती भी वन्य-पशुओं को भयभीत कर दिया । भागते हुए शृगाल ने यह श्लोक पढ़ा—‘अनागत’ इत्यादि ।

तदेव मत्वा युष्माभिर्मया सह गन्तव्यमिति ।’ एदमभिधायात्मानु-यायिपरिवारानुगतो दूरदेशान्तरं रक्ताक्षो जगाम ।

अथ रक्ताक्षे गते स्थिरजीव्यतिहृष्टमना व्यचिन्तयत्—‘अहो ! कल्याणमस्माकं उपस्थित, यद्रक्ताक्षो गन्तुं स दीर्घदर्शी एते च मूढमनसः । ततो मम सुखघात्या सञ्जाता । उक्तञ्च यत --

न दीर्घदर्शिनो यस्य मन्त्रिणं स्युर्महीपते ।

क्रमायाता ध्रुव तस्य न चिरात्स्यत्परिक्षय ॥ २१९ ॥

इसलिये यह समझकर तुम लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए । यह कह कर अपने अनुचर तथा परिवार के साथ ले रक्ताक्ष दूर देश चला गया ।

तव रक्ताक्ष के चले जाने पर स्थिरजाँबी प्रमन्न मन हो सोचने लगा—रक्ताक्ष का चला जाना हमारे लिये अत्यन्त ही लाभदायक है । क्योंकि वह दीर्घदर्शी (विचारशील) था और ये मूर्ख हैं । अब मैं इन्हें आसानी से ही नष्ट कर दूँगा । क्योंकि कहा भी है --

जिस राजा के मन्त्री वशपरम्परागत हितैषी और दूरदर्शी नहीं होते उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है—यह वान सत्य है ॥ २१९ ॥

अथवा साध्विदमुच्यते—

मन्त्रिरूपा हि रिपव संभाव्यास्ते विचक्षणै ।

ये सन्ता नयमुत्सृज्य सेवन्ते प्रतिलोमतः ॥ २२० ॥

अथवा यह ठीक ही कहा है —

जो मन्त्री उत्तम नीतिमार्ग को छोड़कर उलटी नीति से काम लेते हैं, विद्वानों को समझने चाहिए कि वे मन्त्री-रूपधारी शत्रु ही हैं ॥ २२० ॥

एव विचिन्त्य स्वकुलाय एकैका वनकाष्ठिका गुहाप्रदीपनार्थं दिने-दिने प्रतिपति । न च ते मूर्खा उलूका विजानन्ति, यदेष कुलायमस्मद्दाहाय वृद्धिं नयति । अथवा साध्विदमुच्यते—

अमित्रं कुरुते मित्रं, मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च ।

शुभं वेत्त्यशुभं पापं भद्रं दैवहतो नरः ॥ २२१ ॥

यह सोच कर (स्थिरजीवी) गुहा को जलाने के लिये प्रतिदिन एक एक जगली लकड़ी अपने घोंसले में डालने लगा । वे मूर्ख उलूक उसे नहीं समझ पाते थे कि यह हमें भस्म करने के लिये घोंसले को बड़ा रहा है । अथवा यह ठीक ही कहा है —

दुर्भाग्य से मारा गया पुरुष शत्रु को मित्र समझना है और मित्र से द्वेष करता है तथा उसे दुःख देता है, पुण्य को पाप और पाप को पुण्य समझता है ॥ २२१ ॥

अथ कुलायव्याजेन दुर्गद्वारे कृते काष्ठनिचये, सज्जाते सूर्योदये, अन्धता प्राप्तेषूलकेषु सत्सु स्थिरजीवी शीघ्रमृष्यमूक गत्वा मेघवर्णमाह 'स्वामिन् । दाहसाध्या कृता रिपुगुहा, तत्सपरिवार समेत्यैकैका वनकाष्ठिका ज्वलन्ती गृहीत्वा गुहाद्वारेऽस्मत्कुलाये प्रक्षिप, येन सर्वे शत्रव कुम्भीपाकनरकप्रायेण दुःखेन म्रियन्ते । तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टो मेघवर्ण आह—'तात । कथयात्मवृत्तान्तम्, चिरादद्य दृष्टोऽसि ।' स आह—'वत्स । नाय कथनस्य कालः । यत् कदाचित्तस्य रिपो कश्चित्प्रणिधिर्ममेहागमनं निवेदयिष्यति । यज्ज्ञाना-दन्धोऽन्यत्रापसरणं करिष्यति । तत्त्वर्थताम् । उक्तं च—

शीघ्रकृत्येषु कार्येषु विलम्बयति यो नरः ।

तत्कृत्यं देवतास्तास्य कोपाद्विघ्नन्त्यसशयम् ॥ २२२ ॥

अनन्तर जब (स्थिरजीवि) घोसला बनाने के बहाने दरवाजे पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर चुका तब वह एक दिन सूर्योदय के समय उल्लुखों के अन्धे होने पर ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर मेघवर्ण से बोला—‘स्वामिन् ! शत्रुओं की गुफा जलाने योग्य कर दी है, इसलिये परिवार सहित चल कर जलती हुई वन-लकड़ी लेकर गुहा-द्वार पर हमारे घोसले में डाल दो जिससे सब शत्रु कुम्भीपाक नामक नरक के समान दुःख भोग कर मर जायें ।’ यह सुन कर प्रसन्न हो मेघवर्ण ने कहा—‘हे नात (मान्य) ? अपना समाचार कहिए, बहुत दिनों के बाद आज दिखाई पड़े हो ।’ उसने कहा—‘वत्स ? यह कहने का समय नहीं है क्योंकि यदि कदाचित् उस शत्रु के किसी गुप्तचर ने मेरा यहाँ आना उससे सूचित कर दिया तो वह अन्धा (उलूकराज) कहीं दूसरे जगह चला जायगा । इसलिये शीघ्रता करें । कहा भी है --

जो मनुष्य शीघ्र करने योग्य कार्यों में भी देर लगाता है उसके उस कार्य को देवता लोग भी क्रुद्ध होकर नष्ट कर देते हैं ॥ २२२ ॥

तथा च--

यस्य यस्य हि कार्यस्य फलितस्य विशेषतः ।

क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तात्फलम् ॥ २२३ ॥

और भी--शीघ्र न किये जाने वाले जिस किसी भी कार्य के (साधारणतया सब ही कार्यों के) विशेषतः फलोन्मुख (जिसका परिणाम शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला है) कार्य के फल को समय पी लेता है (नष्ट कर देता है) ॥ २२३ ॥

तद्गुहायामायातस्य ते हतशत्रो सर्वं सविस्तर निर्व्याकुलतया कथयिष्यामि अथःसौ तद्वचनमाकर्ण्य सपरिजन एकैका ज्वलन्ती वनकाष्ठिका चञ्चवग्रेण गृहीत्वा तद्गुहाद्वारं प्राप्य स्थिरजीविकुलाये प्राक्षिपत् । ततः सर्वे ते दिवान्वा रत्ताक्षवाक्त्रानि स्मरन्तो द्वारस्यावृतत्वादनिस्सरन्तो गुहामध्ये कुम्भीपाकन्यायमापन्ना मृताश्च । एव शत्रून् नि शेषता नीत्वा भूयोऽपि मेघवर्णस्तदेव न्यग्रोध पादपदुर्गं जगाम । ततः सिंहासनस्थो भूत्वा सभामध्ये प्रमुदितमना स्थिरजीविनमपृच्छत्—‘तात ! कथं त्वया शत्रु-मध्ये गतेन एतावत्पर्यन्तं कालो नीतः ? तदत्र कौतुकमस्माकं वर्तते, तत्कथ्यताम् । यतः—

वरमग्नौ प्रदीप्ते तु प्रपात पुण्यकर्मणाम् ।

न चारिजनससर्गो मुहूर्तमपि सेवितः ॥ २२४ ॥

इनलिये शत्रुओं का नाश करके जब तुम गुहा में लौट आओगे तब सब बातें 'नि शक ही विस्तारपूर्वक मूढ़गा । तब वह मेघवर्ण उनके वचन सुनकर परिवार सहित जलती हुई एक एक लकड़ी चोच के अग्रभाग से पकड़ कर उलूकों के गुहा द्वार पर पहुँचा और उसने स्थिरजीवी के घोंसले में उन्हें डाल दिया । तब वे दिवान्ध उलूक रक्ताक्ष को बातें याद करने लगे परन्तु द्वार के बन्द होने के कारण बाहर न निकल सके और वही कुम्हार के आग में घड़ों के समान अन्दर-अन्दर जल कर भस्म हो गये । इस प्रकार शत्रुओं को समूह नाट कर फिर मेघवर्ण उगी न्यग्रोध वृक्षरूपी दुर्ग में जा पहुँचा । तब सिंहासन पर बैठकर मग्न में (सब के समक्ष) प्रमत्तचित्त हो मेघवर्ण ने स्थिरजीवी से पूछा—“हे तात ! तुमने शत्रुओं के बीच में रहकर इतना समय किस प्रकार व्यतीत किया, इस विषय में हम लोगों को बहुत ही कुतूहल (जानने की इच्छा) है । इनलिये कहिये क्योंकि—

साधुचरित्र पुरुषो के लिये जलती हुई अग्नि में गिरना अच्छा परन्तु क्षणभर के लिये भी किया हुआ शत्रुजनों का ससर्ग अच्छा नहीं ॥२२४॥

तदाकर्ण्य स्थिरजीव्याह—‘भद्र ! आगामिफलवाञ्छया कष्टमपि सेवको न जानाति । उक्त च यत —

कार्यस्यापेक्षया भुक्त विषमप्यमृतायते ।

सर्वेषा प्राणिनामेव नात्र कार्या विचारणा ॥ २२५ ॥

यह सुन स्थिरजीवी ने कहा—‘भद्र ! भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से सेवक जन कष्ट को भी कुछ नहीं समझता । जैसे कहा भी है —

किसी कार्य विशेष की इच्छा से खाया हुआ विष भी सब ही प्राणियों को अमृत के समान काम देता है इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥

उपनतभयैर्यो यो मार्गो हितार्थकरो भवेत्,

स स निपुण्या बुद्ध्या सेव्यो महान् कृपणोऽपि वा ।

करिकरनिभौ ज्याघाताङ्गौ महास्यविशारदौ,

रक्षितवलयै स्त्रीवद्बद्धौ करौ हि किरीटिना ॥२२६॥

विपत्ति में फँसे हुए पुरुषों को चाहिए कि वे चतुर बुद्धि द्वारा अपनी भलाई करने वाले जिस किसी भी उपाय का अवलम्बन करे चाहे वह (उपाय) उदम

अथवा नीच ही क्यों न हो । अर्जुन ने हाथी के सूड के तुल्य (लम्बे और मोटे) धनुष की प्रत्यञ्चा की रगड से जिनमे चिह्न पड़ गये थे और जो शत्रु-पराजयादि-महान् कार्यों के करने में समर्थ थे ऐसे अपनी भुजाओं को स्त्री के समान कड़ों से विभूषित किया था ॥ २२६ ॥

शक्तेनापि सता जनेन विदुषा कालान्तरापेक्षिणा,
वस्तव्य खलु वाक्यवज्रविषमे क्षुद्रेऽपि पापे जने ।

दर्शव्यग्रकरणे धूममलिनेनायासयुक्तेन च,
भीमेनातिवलेन मत्स्यभवने किं नोषितं सूदवत् ॥ २२७ ॥

शक्तिशाली भी समझदार पुरुष को चाहिए कि वह उत्तम (अपने अभ्युदय) करने वाले समय की प्रतीक्षा करता हुआ, वज्रतुल्य कठोर वचन बोलने वाले पापी और नीच-स्वभाव के भी पुरुष के पास रहे । (देखो) अत्यन्त बलवान् मत्सेन विराट-गृह में चमचा हाथ में लिये हुए, धूम से मलिन कण्टप्रद कर्म में युक्त हो कर रमोद्भये के समान क्या नहीं रहे थे ? ॥ २२७ ॥

यद्वा तद्वा विषमपतितं साधु वा गर्हितं वा
कालपेक्षी हृदयनिहितं बुद्धिमान् कर्म कुर्यात् ।

किं गाण्डीवस्फुरदुरुगुणास्फालनक्रूरपाणि-
र्नासील्लीलानटनविलसन्मेखली सव्यसाची ॥ २२८ ॥

विपत्तिग्रस्त बुद्धिमान् पुरुष अच्छे समय की प्रतीक्षा करता हुआ अपना श्रेष्ठ (सकल्पित) कार्य करता रहे चाहे वह अच्छा हो या बुरा (देखो) ने गाण्डीव धनुष की चमकदार बड़ी प्रत्यञ्चा के बार-बार खींचने से जिसके र कठोर हो गये हैं ऐसे अर्जुन क्या (विराट-गृह में) विलासपूर्वक नाचने में भी मेखला को चमकाते हुए नहीं रहे अपितु रहे ही अर्थात् उन्होंने भी स्त्रीवेषण कर स्त्रियोचित कर्म करते हुए अपना व्यतीत किया ॥ २२८ ॥

सिद्धिप्रार्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य स्वकं,
सत्त्वोत्साहवतापि दैवविधिषु स्थैर्यं प्रकायं क्रमात् ।

देवेन्द्रविणेश्वरान्तकसमैरप्यन्वितो भ्रातृभिः ,

किं विलष्टं सुचिरं विराटभवने श्रीमान्न धर्मात्मज ॥ २२९ ॥

हृदय से अपने कार्य की सफलता चाहने वाले विद्वान् पुरुष को चाहिए कि

वह बलवान् और उत्साही होते हुए भी अपना त्रेत्र छिगाकर-प्रकाशित न करके भाग्य की दुर्घटनाओं में घैर्य धारण करे । (देखो) स्वयं राजलक्ष्मी से सपन्न तथा इन्द्र, कुबेर और यम-सदृश भाइयों के साथ रहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज ने क्या विराट के घर चिरकाल तक कष्ट नहीं भोगा ? किन्तु भोगा ही ॥२२९॥

रूपाभिजनसम्पन्नौ माद्रीपुत्रौ बलान्वितौ ।

गोकर्मरक्षाव्यापारे विराटप्रेष्यताङ्गतौ ॥ २३० ॥

सुन्दर तथा सत्कुलोत्पन्न और बलवान् माद्री-पुत्र (नकुल तथा सहदेव) गौवों की सेवा तथा रक्षा कर्म में नियुक्त होकर विराट के सेवक बने ॥ २३० ॥

रूपेणाप्रतिमेन यौवनगुणैः श्रेष्ठे कुले जन्मना,

कान्त्या श्रीरिव याऽत्र सापि विदशा कालक्रमादागता ।

सैरन्ध्रीति सर्गावित युवतिभिः साक्षेपमाख्यातया,

द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घृष्टं न किं चन्दनम् ? ॥२३१॥

इस ससार में जो द्रौपदी अनुपम सौन्दर्य, तारुण्य, उत्तम कुल में जन्म और अपने लावण्य के कारण लक्ष्मी के समान थी वह भी बुरा समय आने पर, दुर्दशा को प्राप्त हुई । (देखो) युवतियों द्वारा अहङ्कारपूर्वक तिरस्कार के कारण 'सैरन्ध्री' इस नाम से पुकारी जाती हुई उस द्रौपदी ने विराट के घर क्या चन्दन नहीं घिसा ? ॥ २३१ ॥

मेघवर्ण आह—'तात । असिधारान्नतमिदं मन्ये यदरिणा सह सवासः ।' सोऽश्रवीत्—'देव । एवमेतत्, परं न तादृङ्मूर्खसमागमं क्वापि मया दृष्टं, न च महाप्रज्ञमनेकशास्त्रेष्वप्रतिमबुद्धिं रक्ताक्षं विना धीमान् । यत्कारणं तेन मदीयं यथावस्थितं चित्तं ज्ञातम् । ये पुनरन्ये मन्त्रिणस्ते महामूर्खा मन्त्रिमात्रव्यपदेशोपजीविनोऽज्ञात्वाकुशला, यैरिदमपि न ज्ञातम् । यत्—

अरितोऽभ्यागतो भृत्यो दुष्टस्तत्सगतत्परः ।

अपसर्पसधर्मत्वान्नित्योद्वेगी च दूषितः ॥ २३२ ॥

इस प्रकार स्थिरजीवी की बातें सुनकर मेघवर्ण ने कहा—'हे तात शत्रु के साथ निवास करना असि (तलवार) की तीक्ष्ण धारा पर चलने के समान ही कठिन कार्य है ।' यह सुन स्थिरजीवी ने कहा—'देव । आपने जो कहा वह बहुत अच्छा है । किन्तु मैंने कहीं भी ऐसा मूर्ख-समुदाय और अत्यन्त बुद्धिमान् तथा

अनेक शास्त्रों में अप्रतिहत बुद्धिवाला, रक्ताक्ष मन्त्री के समान बुद्धिमान् एक दूरदर्शी मन्त्री भी आज तक कही नहीं देखा था । जो कि उसने मेरे हृदय में स्थित अभिप्राय को यथार्थ जान लिया । और जो मन्त्री हैं वे अत्यन्त मूर्ख हैं, क्योंकि वे केवल मन्त्री नामधारण कर अपनी जीविका चलाने वाले हैं--कार्य करने में कुशल नहीं हैं । जो कि उन्होंने यह बात भी नहीं जानी कि --

शत्रु के देश से (लड़ कर अथवा भाग कर) आया हुआ भृत्य (नौकर) दुष्ट होता है--सदा शत्रु के पक्ष में रहने के कारण शत्रुपक्ष का हो जाता है और उसमें सदा गुप्तचर होने की सम्भावना रहती है । ऐसे भृत्य से उद्वेग और भय सदा बना रहता है । इसलिये ऐसे भृत्यों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये और न रखना चाहिये ॥ २३२ ॥

आसने शयने याने पानभोजनवस्तुषु ।

दृष्ट्वा दृष्ट्वा प्रमत्तेषु प्रहरन्त्यरयोऽरिषु ॥ २३३ ॥

शत्रु अपने शत्रुओं को बैठने, सोने, चलने और खाने-पीने के समय असावधान देख कर उन पर आक्रमण करते हैं ॥ २३३ ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन त्रिवर्गनिलय बुधः ।

आत्मानमावृतो रक्षेत् प्रमादाद्धि विनश्यति ॥ २३४ ॥

इसलिये विद्वान् पुरुष धर्म-अर्थ-काम के आधारभूत अपने आपको बड़े यत्न से सब प्रकार के उपायों द्वारा बचावे क्योंकि असावधानी से मनुष्य नष्ट हो जाता है ॥ साधु चेदमुच्यते--

सन्तापयन्ति कमपथ्यभुज न रोगा दुर्मन्त्रिण कमुपयान्ति न नीतिदोषा ।
कश्चीनं दर्पयति क न निहन्ति मृत्यु क स्वीकृता न विषया परिपीडयन्ति ॥

यह ठीक ही कहा है, कुपथ्य भोजन करने वाले किस पुरुष को रोग पीडित नहीं करते ? किस दुष्ट मन्त्री को नीतिसवन्धी दोष प्राप्त नहीं होते ? अर्थात् क्या अनीतिकुशल मन्त्री नीति सवन्धी भूलें नहीं करता ? ऐश्वर्य किसको अहङ्कारी नहीं बनाता । भोगे जाने वाले विषय (स्त्री आदि) किसको सन्तप्त नहीं करते विन्तु ? सबको ही पीडित करते हैं ॥

लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मंत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः ।
विद्याफल व्यसनिन कृपणस्य सौख्य राज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥

लोभी पुरुष की कीर्ति, चुगलखोर की मित्रता, यज्ञादि क्रियाओं के न करने

घाले पुरुष का वश, धनोपार्जन मे फँसे हुए जन का धर्म, द्यूनादि मे फँसे हुए का विद्याफल, कृपण का सुख और असावधान मन्त्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है ॥ २३६ ॥

तद्राजन् । 'असिधाराव्रत मयाचरितमरिससर्गादि'ति यद्भवतोक्त,
तन्मया साक्षादेवानुभूतम् । उवत च—

तो हे राजन् ! शत्रुओं का सग करके मैंने 'असिधारा व्रत' का आचरण किया, जो आप ने कहा था उसे मैंने साक्षात् ही अनुभूत किया, कहा भी है—

अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तु पृष्ठतः ।

स्वार्थमभ्युद्धरेत्प्राज्ञः स्वार्थभ्रशो हि मूर्खता ॥ २३७ ॥

बुद्धिमान् पुरुष अपमान स्वीकार करके तथा मान की परवाह न कर अपना कार्य सिद्ध करे क्योंकि अपने कार्य की हानि करना मूर्खता है ॥ २३७ ॥

स्कन्धेनापि बहेच्छत्रु कालमासाद्य बुद्धिमान् ।

महता कृष्णसर्पेण मण्डूका बहवो हताः ॥ २३८ ॥

मेघवर्ण आह—'कथमेतत् ?' स्थिरजीवी कथयति—

समय आने पर बुद्धिमान् मनुष्य अपने कार्य की सिद्धि के लिए शत्रु को अपने कन्धे पर बैठा कर भी घुमावे । मण्डूको को अपनी पीठ पर बैठा घुमाता हुआ वह कृष्ण सर्प हजारों मेढकों को खा गया था ॥ २३८ ॥

मेघवर्ण ने पूछा—'यह कैसे ?' स्थिरजीवी ने कहा—

कथा १५

अस्ति 'वरुणाद्रिसमीप एकस्मिन् प्रदेशे परिणतवया मन्दविषो नाम कृष्णसर्प । स एव चित्ते सचिन्तितवान्—'कथं नाम मया सुखोपाय-वृत्त्या वर्तितव्यमिति ।' ततो बहुमण्डूक ह्रदमुपगम्य धृतिपरीतमिवात्मानं दर्शितवान् ।

अथ तथा स्थिते स उदकप्रान्तगतैर्नैकेन मण्डूकेन पृष्ट —'मम । किमद्य यथापूर्वमाहारार्थं न विहरसि ?'

सोऽब्रवीत् 'भद्र । कुतो मे मन्दभाग्यस्याहाराभिलाष ? यत्कारणमद्य रात्रौ प्रदोष एव मयाहारार्थं विहरमाणेन दृष्ट एको मण्डूक । तद्ग्रहणार्थं

मया क्रम सज्जित । सोऽपि मा दृष्ट्वा मृत्युभयेन स्वाध्यायप्रसक्ताना
ब्राह्मणानामन्तरमपक्रान्तो न विभावितो मया क्वापि गत । तत्सादृश्यमोहित-
चित्तेन मया कस्यचिद् ब्राह्मणस्य सूनोर्दत्तजलान्तस्थोऽङ्गुष्ठो दष्ट ।
ततोऽसौ सपदि पञ्चत्वमुपागत ।

अथ तस्य पित्रा दुःखितेनाह शप्तो यथा-दुरात्मन् । त्वया निरपराधो
मत्सुतो दष्ट । तदनेन दोषेण त्व मण्डूकाना वाहन भविष्यसि, तत्प्रसाद-
लब्धजीविकया वर्तिष्यते' इति । ततोऽह युष्माक वाहनार्थमागतोऽस्मि ।'

अस्ताचल के पास एक स्थान में वृद्ध मन्दविष नाम का सर्प रहता था ।
उसने मन में विचार किया—'मैं किस प्रकार आसानी से जीविका प्राप्त करूँ ?'
तब वह (कदाचित्) मण्डूक से परिपूर्ण तालाब के पास पहुँच कर अपने को
वैराग्ययुक्त सा प्रदर्शित करता हुआ (बैठ गया) । उस दशा में बैठे हुए उससे
जल के किनारे पर स्थित एक मेढक ने पूछा—'हे मामा । भोजन के लिये आज
पहिले के समान क्यों यत्न नहीं करते ?' उसने कहा—'हे भद्र । मुझ अभाग को
भोजन की इच्छा कैसे हो सकती है ? क्योंकि (उसका कारण यह है) आज
रात्रि में सायंकाल के ही समय भोजन की तलाश में घूमते हुए मैंने एक मेढक
देखा । उसे पकड़ने के लिये मैंने क्रम बाँधा (मैं तैयार हुआ) । वह भी मुझे देख कर
मृत्यु के डर से वेदपाठ करने वाले ब्राह्मणों के बीच में घुस गया और मुझे मालूम
न पड़ा कि वह कहाँ गया ।' उसकी (मेढक की) समानता के कारण धोखे में
पड़ कर मैंने तालाब के तीर-जल में स्थित किसी ब्राह्मण-पुत्र का अगूठा डस
लिया । वह तुरन्त ही मर गया ।' तब उसके पिता ने दुःखित हो मुझे शाप दिया
कि—'अरे दुष्ट । तूने निरपराध ही मेरे पुत्र को डसा है, इसलिये तू इसी अपराध
के कारण मेढक को का वाहन सवारी होगा । और उनकी कृपा से ही तेरी जीविका
चलेगी—तुझे भोजन मिलेगा ।' इसलिये मैं तुम्हारी सवारी के लिये आया हूँ ।

तेन च सर्वमण्डूकानामिदमावेदितम् । ततस्तै प्रहृष्टमनोभि सर्वैरेव
गत्वा जलपादनाम्नो दर्दुरराजस्य विज्ञप्तम् । अथाऽसावपि मन्त्रिपरि-
वृतोऽप्यद्भुतमिदमिति मन्यमानो ससभ्रम हृदादुत्तीर्य मन्दविषस्य फणिन'
फणाप्रदेशमविरुद्ध । शेपा अपि यथाज्येष्ठ तत्पृष्ठोपरि समारुह्य ।

किं बहुना--परिदुतस्थानमप्राप्तवन्तस्तस्यानुपद धावन्ति । मन्दविषोऽपि तेषां तुष्ट्यर्थमनेकप्रकारान् गतिविशेषानदर्शयत् । अथ जलपादो लब्धसुखस्तमाह-

न तथा करिणा यान तुरगेण रथेन वा ।

नरयानेन वा यान यथा मन्दविषेण मे ॥ २३९ ॥

उसने सब मेढको से यह सूचित कर दिया । तब प्रसन्न-चित्त उन सब ने मेढको के राजा जलपाद से जाकर कहा । वह भी यह अत्यन्त अद्भुत बात है ऐसा समझता हुआ मन्त्रि-सहिन तालाब से निकल कर मन्दविष सर्प के फन पर चढ़ गया । शेष मेढक भी छोटे बड़े अनुसार उसकी पीठ पर चढ़ गये । अधिक क्या--जिनको ऊपर स्थान न मिला वे उसके पीछे ही दौड़ने लगे । उनकी प्रसन्नता के लिये मन्दविष ने भी अनेक प्रकार की चालें दिखाई । तब जलपाद ने सुख पाकर उसमें कहा--

जैसा इस मन्दविष सर्प से (पर) चलना मुझे सुखदायी मालूम पड़ता है वैसा न तो हाथी, न घोड़ा, न रथ और न शिविका से ही चलना सुख-प्रद मालूम होता है ॥ २३९ ॥

अयान्येद्युर्मन्दविषच्छन्नाना मन्द मन्द विसर्पति । तच्च दृष्ट्वा जलपादोऽब्रवीत्--'भद्र । मन्दविष । यथापूर्वं किमद्य साधु नोद्यते ?' मन्दविषोऽब्रवीत्--देव । अद्याहारवैकल्यास्य मे वोढु शक्तिरस्ति ।' अथाऽसावब्रवीत्--भद्र । भक्षय छुद्रमण्डूकान्, ।' तच्छ्रुत्वा प्रहर्षितसर्वगात्रो मन्दविषः ससभ्रममब्रवीत्--'ममायमेव विप्रशापोऽस्ति । तत्तावानेनानुज्ञावचनेन प्रीतोऽस्मि ।' तताऽसौ नैरन्तर्येण मण्डूकान् भक्षयन् कतिपर्यैरेवाहोर्भिर्बलवान् सवृत्त । प्रहृष्टश्चान्तर्लीनमवहस्येदमब्रवीत्--

मण्डूका विविधा ह्येते छलपूर्वोपसाधिताः ।

क्रियन्त कालमक्षीणा भवेयुः खादिता नम ॥ २४० ॥

तब एक दिन मन्दविष छल से (बहाना करके) धीरे धीरे चलने लगा । यह देखकर जलपाद बोला--'भद्र मन्दविष । आज पहिले के समान अच्छी तरह क्यों नहीं ले चलते ?' मन्दविष ने कहा--देव । भोजन न मिलने से मेरे अन्दर आज ले चलने की शक्ति नहीं है ।' तब वह बोला--'भद्र । छोटे मेढको को खालो ।' यह सुनकर मन्दविष के सब अङ्ग (प्रसन्नता से) खिल उठे और वह

प्रसन्न हो कहने लगा—‘मुझे ब्राह्मण का यही शाप है कि (मण्डूको की कृपा से ही तुम्हारी जीविका होगी ।) तुम्हारी इस आज्ञा से मैं प्रसन्न हुआ ।’ अनन्तर वह (मन्दविष) निरन्तर मेढको को खाता हुआ कुछ ही दिनों में बलवान् हो गया । (तब) प्रसन्न हो अन्दर ही अन्दर हँसकर कहने लगा—

कपट से वश में किये हुए तरह-तरह के ये मेढक मेरे खाने पर कब तक समाप्त न होंगे ? अर्थात् कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायेंगे ॥ २४० ॥

जलपादोऽपि मन्दविषेण कृतकवचनव्यामोहितचित्त किमपि नावबुध्यते । अत्रान्तरेऽन्यो महाकाय कृष्णसर्पस्तमुद्देश समायात त च मण्डूकैर्वाह्यमान दृष्ट्वा विस्मयमगमत् । आह च—‘वयस्य ! यदस्माकमशनं तै कथं बाह्यसे । विरुद्धमेतत् ।’ मन्दविषोऽब्रवीत्—

सर्वमेतद्विजानामि यथा बाह्योऽस्मि दर्दुरैः ।

किञ्चित्काल प्रतीक्षेऽह घृतान्धो ब्राह्मणो यथा ॥ २४१ ॥

सोऽब्रवीत्—‘कथमेतत् ?’ मन्दविष कथयति—

मन्दविष ने जलपाद के मन को अपने कृत्रिम (बनावटी) वचनों से ऐसा मृग (वश में) कर लिया था कि वह कुछ भी नहीं समझ पाता था । इसी अवसर पर एक बड़ा भारी काला साँप उस स्थान पर आया । वह उसको (मेढको को) ढोता हुआ देख कर आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा—‘मित्र ! जो हमारे भोजन हैं उन्हीं की सवारी क्यों बने हो (उन्हीं को क्यों ढोते हो) यह बात तो (बिल्कुल) उलटी है ।’ मन्दविष बोला—

मैं यह सब समझता हूँ कि मेढको की सवारी क्यों बना है, घृत से अन्धे हुए ब्राह्मण के समान मैं कुछ समय की प्रतीक्षा (इन्तजार) कर रहा हूँ ॥ २४१ ॥

वह (आगन्तुक सर्प) बोला—‘यह कैसे ?’ मन्दविष बोला—

कथा १६

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मण । तस्य भार्या पुश्चल्यन्यासक्तमना अजस्र विटायसखण्डघृतान् घृतपूरान् कृत्वा भर्तुश्चौरिकया प्रयच्छति । अथ कदाचिद्भर्ता दृष्टाऽब्रवीत्—‘भद्रे ! किमेतत्परिपच्यते ? कुत्र वाऽजस्र नयसीदम् ? तत्कथय सत्यम् ।’ सा चोत्पन्नप्रतिभा-कृतकवचनैर्भर्ताग्मब्रवीत्—‘अस्त्यत्र नातिदूरे भगवत्या देव्या आयतन

तत्राहमुपोषिता सती बलिं भक्ष्यविशेषाश्चापूर्वाभ्रगामि ।' अथ तत्पश्यता गृहीत्वा तत्सकल देव्यायतनाभिमुखी प्रतस्थे । यत्कारणं देव्या निवेदिते-
नानेन मदीयो भर्त्तव्यं मस्यते यत् 'मम ब्राह्मणी भगवत्या कृते भक्ष्य-
विशेषाभ्रित्यमेव नयतीति ।' अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं नद्यामवतीर्य
यावत्स्नानं करोति तावत्तद्भर्तापि मार्गान्तरेणागत्य देव्या पृष्ठतोऽदृश्यो-
ऽवतस्थे ।

किसी स्थान में (नगर में) यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी,
जो कि व्यभिचारिणी और परपुरुष में अनुरक्त थी, सदा ही घृत और खाद्य सहित
घृतपूर (घेवर) बनाकर अपने जार को दिया करती थी । एक दिन उसके पति ने
देख कर कहा—'भद्रे ! तुम यह क्या बना रही हो और सदा कहाँ ले जाया करती
हो ? सच-सच कहो ।' उसे (स्त्री को) तत्क्षण बुद्धि उत्पन्न हुई, वह कल्पित
(बनावटी) वचनो से पति से कहने लगी—'यहाँ के समीप ही भगवती देवी का
मन्दिर है । वहाँ मैं उपवास (व्रत) करके बलि (देवता की भेंट) और नये-नये
खाद्यपदार्थ ले जाती हूँ ।' तब उसके सामने ही वह सब (भोज्य वस्तु) लेकर
देवी के मन्दिर की ओर रवाना हुई । उसका मतलब यह था (उसने मन में
सोचा) इन सब वस्तुओं को देवी को भेंट करने से मेरा पति समझे 'जो कि मेरी
ब्राह्मणी (भार्या) प्रतिदिन ही देवी के लिये खाद्य पदार्थ ले जाती है ।' तब देवी
के मन्दिर में जाकर स्नान के लिये नदी में प्रविष्ट हो, जब तक वह स्नान करनी
रही तब तक उसका पति दूसरे मार्ग से आकर देवी (मूर्ति) के पीछे छिप कर
खड़ा हो गया ।

अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्यायतनमागत्य स्नानानुलेपनमाल्यधूप-
बलिक्रियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य व्यजिज्ञपत्—'भगवति ! केन प्रकारेण
मम भर्तान्धो भविष्यति ?' तच्छ्रुत्वा स्वर्भेदेन देवीपृष्ठस्थितो ब्राह्मणो
जगाद—'यदि त्वमजस्रं घृतपूरादिभक्ष्यं तस्मै भर्त्रे प्रयच्छसि' ततः शीघ्र-
मन्धो भविष्यति ।' सा तु वन्द्यकी कृतकवचनवञ्चितमानसा तस्मै ब्राह्म-
णाय तदेव नित्यं प्रददौ । अथान्येद्युर्ब्राह्मणेनाभिहितम्—'भद्रे ! नाहं
सुतरा पश्यामि ।' तच्छ्रुत्वा चिन्तितमनसा 'देव्या प्रसादोऽयं प्राप्तः' इति ।

अनन्तर वह ब्राह्मणी स्नान कर देवी के मन्दिर में आकर देवी को स्नान करा,

प्रसन्न हो कहने लगा—‘मुझे ब्राह्मण का यही शाप है कि (मण्डूको की कृपा से ही तुम्हारी जीविका होगी ।) तुम्हारी इस आज्ञा से मैं प्रसन्न हुआ ।’ अनन्तर वह (मन्दविष) निरन्तर मेढको को खाता हुआ कुछ ही दिनों में बलवान् हो गया । (तब) प्रसन्न हो अन्दर ही अन्दर हँसकर कहने लगा—

कपट से वश में किये हुए तरह-तरह के ये मेटक मेरे खाने पर कब तक समाप्त न होंगे ? अर्थात् कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायेंगे ॥ २४० ॥

जलपादोऽपि मन्दविषेण कृतकवचनव्यामोहितचित्त किमपि नावबुध्यते । अत्रान्तरेऽन्यो महाकाय कृष्णसर्पस्तमुद्देशं समायात त च मण्डूकैर्वाह्यमानं दृष्ट्वा विस्मयमगमन् । आह च—‘वयस्य ! यदस्माकमशनं तै कथं बाह्यसे । विरुद्धमेतत् ।’ मन्दविषोऽब्रवीत्—

सर्वमेतद्विजानामि यथा बाह्योऽस्मि ददुरैः ।

किञ्चित्कालं प्रतीक्षेऽहं घृतान्धो ब्राह्मणो यथा ॥ २४१ ॥

सोऽब्रवीत्—‘कथमेतत् ?’ मन्दविष कथयति—

मन्दविष ने जलपाद के मन को अपने कृत्रिम (बनावटी) वचनों से ऐसा मुग्ध (वश में) कर लिया था कि वह कुछ भी नहीं समझ पाता था । इसी अवसर पर एक बड़ा भारी काला साँप उस स्थान पर आया । वह उसको (मेढको को) ढोता हुआ देख कर आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा—‘मित्र ! जो हमारे भोजन है उन्हीं की सवारी क्यों बने हो (उन्हीं को क्यों ढोते हो) यह बात तो (बिल्कुल) उलटी है ।’ मन्दविष बोला—

मैं यह सब समझता हूँ कि मेटको की सवारी क्यों बना है, घृत से अन्धे हुए ब्राह्मण के समान मैं कुछ समय की प्रतीक्षा (इन्तजार) कर रहा हूँ ॥ २४१ ॥

वह (आगन्तुक सर्प) बोला—‘यह कैसे ?’ मन्दविष बोला—

कथा १६

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मणः । तस्य भार्या पुश्चल्यन्यासक्तमना अजस्रं विटायसखण्डघृतान् घृतपूरान् कृत्वा भर्तृश्चौरिकया प्रयच्छति । अथ कदाचिद्भर्ता दृष्ट्वाऽब्रवीत्—‘भद्रे ! किमेतत्परिपश्यते ? कुत्र वाऽजस्रं नयसीदम् ? तत्कथय सत्यम् ।’ सा चोत्पन्नप्रतिभा-कृतकवचनैर्भर्तारमब्रवीत्—‘अस्त्यत्र नातिदूरे भगवत्या देव्या आयतनम् ।

तत्राहमुपोषिता सती बलिं भक्ष्यविशेषाश्चापूर्वाभ्यामि ।' अथ तत्पश्यता गृहीत्वा तत्सकलं देव्यायतनाभिमुखी प्रतस्थे । यत्कारणं देव्या निवेदिते-
नानेन मदीयो भर्तृव्यं मस्यते यत् 'मम ब्राह्मणी भगवत्या कृते भक्ष्य-
विशेषान्नित्यमेव नयतीति ।' अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं नद्यामवतीर्य
यावत्स्नानं करोति तावत्तद्भूतापि मार्गान्तरेणागत्य देव्या पृष्ठतोऽदृश्यो-
ऽवतस्थे ।

किसी स्थान में (नगर में) यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी,
जो कि व्यवहारिणी और परपुरुष में अनुरक्त थी, सदा ही घृत और खाद्य सहित
घृतपूर (घेवर) बनाकर अपने जार को दिया करती थी । एक दिन उसके पति ने
देख कर कहा—'भद्रे ! तुम यह क्या बना रही हो और सदा कहाँ ले जाया करती
हो ? सच-सच कहो ।' उसे (स्त्री को) तत्क्षणं बुद्धि उत्पन्न हुई, वह कल्पित
(बनावटी) वचनो से पति से कहने लगी—'यहाँ के समीप ही भगवती देवी का
मन्दिर है । वहाँ मैं उपवास (व्रत) करके बलि (देवता की भेंट) और नये-नये
खाद्यपदार्थ ले जाती हूँ ।' तब उसके सामने ही वह सब (भोज्य वस्तु) लेकर
देवी के मन्दिर की ओर रवाना हुई । उसका मतलब यह था (उसने मन में
सोचा) 'इन सब वस्तुओं को देवी को भेंट करने से मेरा पति समझे 'जो कि मेरी
ब्राह्मणी (भार्या) प्रतिदिन ही देवी के लिये खाद्य पदार्थ ले जाती है ।' तब देवी
के मन्दिर में जाकर स्नान के लिये नदी में प्रविष्ट हो, जब तक वह स्नान करनी
रही तब तक उसका पति दूसरे मार्ग से आकर देवी (मूर्ति) के पीछे छिप कर
खड़ा हो गया ।

अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्यायतनमागत्य स्नानानुलेपनमात्यधूप-
बलिप्रक्रियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य व्यजिज्ञपत्—'भगवति ! केन प्रकारेण
मम भर्तृन्धो भविष्यति ?' तच्छ्रुत्वा स्वर्भेदेन देवीपृष्ठस्थितो ब्राह्मणो
जगाद—'यदि त्वमजस्रं घृतपूरादिभक्ष्यं तस्मै भर्त्रे प्रयच्छसि' ततः शीघ्र-
मन्धो भविष्यति ।' सा तु बन्धकी कृतकवचनवञ्चितमानसा तस्मै ब्राह्म-
णाय तदेव नित्यं प्रददौ । अथान्येष्टुर्ब्राह्मणेनाभिहितम्—'भद्रे ! नाहं
सुतरा पश्यामि ।' तच्छ्रुत्वा चिन्तितमनया 'देव्या प्रसादोऽयं प्राप्तः' इति ।

अनन्तर वह ब्राह्मणी स्नान कर देवी के मन्दिर में आकर देवी को स्नान करा,

चन्दन लगा, माला पहरा, धूपवत्ती जला और बलि चढ़ाकर देवी को प्रणाम कर कहने लगी—'भगवति । मेरा पति किम प्रकार अन्धा होगा ?' यह सुन कर देवी के पीछे खड़े हुए ब्राह्मण ने आवाज बदल कर कहा—'यदि तू प्रतिदिन घेवर आदि भक्ष्य वस्तु पति को देगी तो वह शीघ्र ही अन्धा हो जायगा ।' कृत्रिम वचनो से जिसका मन धोखे में पड़ गया है ऐसी वह कुञ्चटा उस ब्राह्मण को वही वस्तु नित्य प्रति देने लगी । एक दिन ब्राह्मण ने कहा—'भद्रे । मुझे बिल्कुल ही नहीं दीखता ।' यह सुन उसने मोचा—'देवी की कृपा का यह फल है ।'

अथ तस्या 'हृदयवल्लभो विटस्तत्सकाशम्'—'अन्धीभूतोऽयं ब्राह्मण किं मम करिष्यती'ति नि शङ्क प्रतिदिनमभ्येति । अथाऽन्येद्युस्त प्रविशन्त-मभ्याशगत दृष्ट्वा, केशैर्गृहीत्वा, लघुडपाणिप्रभृतिप्रहारैस्तावदताडयत् यावदसौ पञ्चत्वमाप । तामपि दुष्टपत्नी विछन्ननासिका कृत्वा विससर्ज । अतोऽहं ब्रवीमि—'सर्वमेतद्विजानामि' इति ।

अथ मन्दविषोऽन्तर्लीनमवहस्य पुनरपि 'मण्डूका विविधा ह्येते' इति तमेवमब्रवीत् । अथ जलपादस्तच्छ्रुत्वा सुतरा व्यग्रहृदय 'किमनेनाभिहितम्' इति सम्यग् नावगम्य तमपृच्छत्—'भद्र । किं त्वयाऽभिहितमिदं विरुद्धं वच ?' अथासावाकारप्रच्छादनार्थं 'न किञ्चित्' इत्यब्रवीत् । तथैव कृतकवचनव्यामोहितचित्तो जलपादस्तस्य दुष्टाभिसन्धिं नादबुध्यते । किं बहुना—तथा तेन सर्वेऽपि भक्षिता, यथा बीजमात्रमपि नावशिष्टम् । अतोऽहं ब्रवीमि—'रक्न्धेनापि वहेच्छत्रम्' इत्यादि ।

अनन्तर उस ब्राह्मणी का प्रिय जार यह समझ कर कि 'यह अन्धा ब्राह्मण मेरा क्या करेगा' प्रतिदिन उस ब्राह्मणी के पास आने लगा । एक दिन प्रविष्ट होते हुए उसको (विट को) अपने पास ही देख कर, केशों को पकड़ कर ब्राह्मण ने दण्डे और 'लातो (पाणि) द्वारा इतना मारा कि वह वही मर गया । और उस दुष्ट पत्नी की नाक काट कर निकाल दिया । इसलिये मैं कहता हूँ—'यह सब जानता हूँ' इत्यादि ।

मन्दविष ने अन्दर ही अन्दर हँस कर तरह तरह के ये मेढक' इत्यादि फिर भी उमने कहा । यह सुनकर जलपाद अत्यन्त घबड़ा गया और 'इमने यह क्या कहा ?' यह अच्छी तरह न समझ कर उमसे पूछने लगा—'भद्र । तूने यह

उलटी क्या बात कही ?' उसने भी अपना अभिप्राय छिपाने की उच्छा में कहा कि—'कुछ नहीं' । (मन्दविष की) बनावटी बातों में भ्रान्त-चित्त जन्पाद उसके (मन्दविष के) दुष्टाशय को नहीं समझ पाता था । अधिक क्या—उसने यहाँ तक सब मेढको को खा लिया कि बीजमात्र भी न छोड़ा । इसलिये कफ़ता है—'शत्रु को भी कन्धे पर धारण करे' इत्यादि ।

अथ राजन् ! यथा मन्दविषेण बुद्धिवलेन मण्डूका निहतास्तथा मयाऽपि सर्वे वैरिण ।

साधु चेदमुच्यते—

वने प्रज्वलितो वह्निर्दहन्मूलानि रक्षति ।

समूलोन्मूलनं कुर्याद्वायुर्यो मृदुशीतलः ॥ २४२ ॥

हे राजन् ! जिस तरह मन्दविष ने अपने बुद्धि-बल से सब मेढक नष्ट कर दिये वैसे ही मैंने भी सब शत्रु नष्ट कर दिये हैं । यह ठीक ही कहा है --

वन में जलती हुई अग्नि वृक्षादिक को जलाती हुई भी उनकी जड़ों को भस्म नहीं करती (जिससे वे फिर हरे हो जाते हैं), परन्तु मन्द-मन्द चलती हुई पाले से भरी हुई हवा जड़महित नष्ट कर देती है (वे फिर हरे नहीं हो पाते) ॥ २४२ ॥

मेघवर्ण आह—'तात ! सत्यमेवैतत् । ये महात्मानो भवन्ति ते महा-सत्त्वा आपद्गता अपि प्रारब्धं न त्यजन्ति ।' उक्तं च यत् —

महत्त्वमेतन्महता नयालङ्कारधारिणाम् ।

न मुञ्चन्ति यदारब्धं कृच्छ्रेऽपि व्यसनोदये ॥ २४३ ॥

मेघवर्ण ने कहा—'तात । यह सत्य ही है (जो आपने कहा), जो महापुरुष (महाधीर) होते हैं वे विपत्ति में फँस कर भी प्रारम्भ किये हुए कार्य को नहीं छोड़ते ।' क्योंकि कहा भी है —

नीतिरूपी भूषण धारण करने वाले (नीतिनिपुण) महापुरुषों का यही वडम्पन है कि वे विपत्तिजनक संकट (अथवा अत्यन्त कष्ट-प्रद विपत्ति) पडने पर भी प्रारम्भ किये कार्य को नहीं छोड़ते ॥ २४३ ॥

तथा च—

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नबिहता विरमन्ति मध्याः ।
विघ्नैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥

चन्दन लगा, माला पहरा, धूपवत्ती जला और बलि चढाकर देवी को प्रणाम कर कहने लगी—‘भगवति । मेरा पति किस प्रकार अन्धा होगा ?’ यह सुन कर देवी के पीछे खड़े हुए ब्राह्मण ने आवाज बदल कर कहा—‘यदि तू प्रतिदिन घेवर आदि भक्ष्य वस्तु पति को देगी तो वह शीघ्र ही अन्धा हो जायगा ।’ कृत्रिम वचनो से जिसका मन धोखे में पड़ गया है ऐसी वह कुन्टा उस ब्राह्मण को वही वस्तु नित्य प्रति देने लगी । एक दिन ब्राह्मण ने कहा—‘भद्रे । मुझे बिल्कुल ही नहीं दीखता ।’ यह सुन उमने मोचा—‘देवी की कृपा का यह ण्ण है ।’

अथ तस्या ‘हृदयवल्लभो विटस्तत्सकाशम्’—‘अन्धीभूतोऽयं ब्राह्मण किं मम करिष्यती’ति निशङ्कं प्रतिदिनमभ्येति । अथाऽन्येद्युस्तं प्रविशन्त-
मभ्याशगतं दृष्ट्वा, केअर्गहीत्वा, लगुडपाणिप्रभृतिप्रहारैस्तावदताडयत्
यावदसौ पञ्चत्वमाप । तामपि दुष्टपत्नी विछन्ननासिका कृत्वा विससर्ज ।
अतोऽहं ब्रवीमि—‘सर्वमेतद्विजानामि’ इति ।

अथ मन्दविषोऽन्तर्लीनमवहस्य पुनरपि ‘मण्डूका विविधा ह्येते’ इति तमेवमब्रवीत् । अथ जलपादस्तच्छ्रुत्वा सुतरां व्यग्रहृदय ‘किमनेनाभि-
हितम्’ इति सम्यग् नावगम्य तमपृच्छत्—‘भद्र । किं त्वयाऽभिहितमिदं
विरुद्धं वचः ?’ अथासावाकारप्रच्छादनार्थं ‘न किञ्चित्’ इत्यब्रवीत् ।
तथैव कृतकवचनव्यामोहितचित्तो जलपादस्तस्य दुष्टाभिसन्धिं नावबुध्यते ।
किं बहुना—तथा तेन सर्वेऽपि भक्षिता, यथा वीजमात्रमपि नावशिष्टम् ।
अतोऽहं ब्रवीमि—‘रकन्धेनापि वहेच्छत्रम्’ इत्यादि ।

अनन्तर उस ब्राह्मणी का प्रिय जार यह समझ कर कि ‘यह अन्धा ब्राह्मण मेरा क्या करेगा’ प्रतिदिन उस ब्राह्मणी के पास आने लगा । एक दिन प्रविष्ट होते हुए उसको (विट को) अपने पास ही देख कर, केशो को पकड़ कर ब्राह्मण ने दण्डे और लातो (पाणि) द्वारा इतना मारा कि वह वही मर गया । और उस दुष्ट पत्नी की नाक काट कर निकाल दिया । इसलिये मैं कहता हूँ—‘यह सब जानता हूँ’ इत्यादि ।

मन्दविष ने अन्दर ही अन्दर हँस कर तरह तरह के धे मेटक’ इत्यादि फिर भी उसमें कहा । यह सुनकर जलपाद अत्यन्त घबड़ा गया और ‘इमने यह क्या कहा ?’ यह अच्छी तरह न समझ कर उससे पूछने लगा—‘भद्र । तमने यह

उलटी क्या बात कही ?' उसने भी अपना अभिप्राय छिपाने की इच्छा में कहा कि—'कुछ नहीं' । (मन्दविष की) बनावटी बातों से भ्रान्तचित्त जन्मपाद उमके (मन्दविष के) दुष्टाशय को नहीं समझ पाना था । अधिक क्या—उमने यहाँ तक सब मेढको को खा लिया कि बीजमात्र भी न छोड़ा । इसलिये कहता हूँ—'शत्रु को भी कन्धे पर धारण करे' इत्यादि ।

अथ राजन् । यथा मन्दविषेण बुद्धिबलेन मण्डूका निहतास्तथा मयाऽपि सर्वे वैरिण ।

साधु चेदमुच्यते--

वने प्रज्वलितो वह्निर्दहन्मूलानि रक्षति ।

समूलोन्मूलनं कुर्याद्वायुर्यो मृदुशीतलः ॥ २४२ ॥

हे राजन् । जिस तरह मन्दविष ने अपने बुद्धि-बल से सब मेढक नष्ट कर दिये वैसे ही मैंने भी सब शत्रु नष्ट कर दिये हैं । यह ठीक ही कहा है --

वन में जलती हुई अग्नि वृक्षादिक को जलाती हुई भी उनकी जड़ों को भस्म नहीं करती (जिससे वे फिर हरे हो जाते हैं), परन्तु मन्द-मन्द चलती हुई पाले से भरी हुई हवा जडसहित नष्ट कर देती है (वे फिर हरे नहीं हो पाते) ॥ २४२ ॥

मेघवर्ण आह--'तात । सत्यमेवैतत् । ये महात्मानो भवन्ति ते महा-सत्त्वा आपद्गता अपि प्रारब्धं न त्यजन्ति ।' उक्तं च यत --

महत्त्वमेतन्महता नयालङ्कारधारिणाम् ।

न मुञ्चन्ति यदारब्धं कृच्छ्रेऽपि व्यसनोदये ॥ २४३ ॥

मेघवर्ण ने कहा--'तात । यह सत्य ही है (जो आपने कहा), जो महापुरुष (महाधीर) होते हैं वे विपत्ति में फँस कर भी प्रारम्भ किये हुए कार्य को नहीं छोड़ते ।' क्योंकि कहा भी है --

नीतिरूपी भूषण धारण करने वाले (नीतिनिपुण) महापुरुषों का यही वडप्पन है कि वे विपत्तिजनक सकट (अथवा अत्यन्त कष्ट-प्रद विपत्ति) पड़ने पर भी प्रारम्भ किये कार्य को नहीं छोड़ते ॥ २४३ ॥

तथा च--

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः ।
विघ्नैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥

जैसे किमी ने कहा भी है कि — जो नीच, क्षुद्र तथा पामरजन होते हैं वे विघ्नो के भय के किसी कार्य को प्रारम्भ ही नहीं करते और मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वे प्रारम्भ तो करते हैं किन्तु विघ्न आने पर मध्य ही में छोड़ देते हैं ! किन्तु उत्तम कोटि के जो पुरुष होते हैं वे हजारों प्रकार के विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होने पर भी प्रारम्भ किये हुए कर्म को कभी भी नहीं छोड़ते ॥२४४॥

तत्कृत निष्कण्टक मम राज्य शत्रून्नि शेषता नयता त्वया । अथवा पुत्तमेतन्नयवेदिनाम् । उक्त च यत् --

ऋणशेषञ्चाग्निशेष शत्रुशेष तथैव च ।

व्याधिशेष च नि शेष कृत्वा प्राज्ञो न सीदति ॥ २४५ ॥

शत्रुओं का समूल नाश करते हुए आपने मेरा राज्य निष्कण्टक बना दिया है । अथवा नीतिज्ञों के लिये यह उचित ही है । क्योंकि कहा भी है —

ऋण, अग्नि, शत्रु तथा बीमारी के अवशिष्ट भाग को नि शेष (समूल नष्ट) करके बुद्धिमान् पुरुष दुःख नहीं पाता ॥ २४५ ॥

सोऽब्रवीत्--‘देव ! भाग्यवान् त्वमेवासि, यस्याख्य सर्वमेव ससिद्धयति । तन्न केवल शौर्यं कृत्य साधयति, किन्तु प्रज्ञया यत्क्रियते तदेव विजयाय भवति ।’ उक्त च--

शस्त्रैर्हता न हि हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञाहतास्तु रिपव सुहता भवन्ति । शस्त्र निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेक प्रज्ञा कुल च विभवञ्च यशश्च हन्ति ॥

तव स्थिरजीवी ने कहा—‘हे महाराज ! आप ही बड़े भाग्यवान् हैं, जिनका प्रारम्भ किया हुआ कार्य अपने आप पूरा हो रहा है । अतः हे महाराज ! केवल शूर-वीरता से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती है । कहा भी है —

शस्त्रों से मारे गये शत्रु नहीं मरते, किन्तु बुद्धि से मारे गये शत्रु ही वस्तुतः मारे जाते हैं क्योंकि शस्त्रों से एक ही शत्रु का शरीर काटा जा सकता है और बुद्धि की चतुराई से शत्रु का वश, वैभव, यश कीर्ति आदि सभी नष्ट हो जाते हैं ॥

तदेव प्रज्ञापुरुषकाराभ्या युत्तस्यायत्नेन कायसिद्धय सम्भवन्ति । उक्त च--

प्रसरति मतिः कार्यारम्भे दृढीभवति स्मृतिः ,
स्वयमुपनयन्नर्थान् मन्त्रो न गच्छति विप्लवम् ।
स्फुरति सफलस्तर्कश्चित्त समुन्नतिमश्नुते,
भवति चरति श्लाघ्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥२४७॥

इसीलिये बुद्धि तथा पराक्रम दोनों से युक्त पुरुष के कार्यों की सिद्धि तो बिना प्रयत्न के अनायास ही हो जाती है । कहा भी है —

जब किसी मनुष्य का अभ्युदय उपस्थित होता है तब उसकी बुद्धि कार्य के आरम्भ में विस्तृत हो जाती है (कार्य की सब दशाओं को समझने के योग्य हो जाती है) स्मरणशक्ति पुष्ट हो जाती है, किया हुआ विचार (आश्रितनीति) स्वयं ही अर्थों (कार्य फलों) को देना हुआ निष्फल नहीं होता, सफल (फलप्रद) विचारशक्ति, चित्त में उत्साह तथा प्रशसनीय कार्य में अनुराग उत्पन्न हो जाता है ॥

तथा च नयत्यागशौर्यसम्पन्ने पुरुषे राज्यमिति । उक्तं च—

त्यागिनि शूरे विदुषि च ससर्गरुचिर्जनो गुणी भवति ।

गुणवति धन धनाच्छ्रीः श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम् ॥ २४८ ॥

और भी—जो पुरुष नीति, उपाय, त्याग और पराक्रम से युक्त होता है उसी को राज्य प्राप्त होता है । कहा भी है —

दानी, शूर और विद्वान् पुरुष के सत्सग में रुचि रखने वाला मनुष्य गुणवान् हो जाता है, गुणवान् पुरुष को धन प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति से प्रभुत्व मिलता है, प्रभुत्ववान् पुरुष की आज्ञा सर्वत्र चलती है, व्यवहृत (बेरोक-टोक चलने वाली) आज्ञा से राज्य बन जाता है ॥ २४८ ॥

मेघवर्ण आह—‘नूनं सद्यः फलानि नीतिशास्त्राणि यत्त्वयानुकृत्येनानु-
प्रविश्यामिर्मर्दनं सपरिजनो नि शेषितः ।’ स्थिरजीव्याह—

तीक्ष्णोपायप्राप्तिगम्योऽपि योऽर्थस्तस्याप्यादौ सश्रयः साधु युक्तः ।

उत्तुङ्गाग्र सारभूतो वनानां मान्याऽभ्यर्च्यच्छिद्यते पादपेन्द्रः ॥२४९॥

तब वह मेघवर्ण (काकराज) ने कहा—‘अवश्यमेव नीतिशास्त्र सद्यः फल देने वाले होते हैं । क्योंकि तुमने शत्रु के अनुकूल होकर और उससे मेलजोल करके मेरे उभय अरिमर्दन शत्रु की बात की बात में परिजन सहित नष्ट कर दिया । यह चुनकर स्थिरजीवी कहने लगा —

कठोर उपायो द्वारा जो वस्तु प्राप्त करने योग्य हो (वहाँ भी) पहिले (तीक्ष्ण उपाय प्रयोग करने से पूर्व) उम वस्तु का सश्रय करना चाहिए--उसे अपना बना लेना चाहिए । (देखो) ऊँचे शिखर वाला, वनो का सार, महावृक्ष सत्कार और पूजा करके काटा जाता है ॥ २४९ ॥

अथवा स्वामिन् । किं तेनाभिहितेन, यदनन्तरकाले क्रियारहितमसुख-साध्य वा भवति । साधु चेदमुच्यते--

अनिश्चितैरध्यवसायभीरुभिः पदे पदे दोषशतनुदर्शभिः ।

फलैर्विसवादमुपागता गिरः प्रयान्ति लोके परिहासवस्तुताम् ॥ २५० ॥

हे स्वामिन् । उम बात के कहने से ही क्या लाभ ? जो बाद में की न जा सके अथवा जो अत्यन्त कष्ट से की जा सके । यह ठीक ही कहा है --

अस्थिरबुद्धि, उद्योग (परिश्रम) से डरने वाले, पद पद में सब जगह सँकड़ो दोष देखने वाले पुरुषों के वचन फलानुसारी न होकर (उल्टे फलों द्वारा) ससार में मजाक के विषय बन जाते हैं--मनुष्य उसकी हँसी उड़ाते हैं ॥ २५० ॥

न च लघुष्वपि कर्तव्येषु धीमद्भिरनादरं कर्तव्यं । यत --
शक्यामि कर्तुमिदमल्पमयत्नसाध्यमत्रादरं' क इति कृत्यमुपेक्षमाणा ।
केचित्प्रमत्तमनसः परितापदुःखमापत्प्रसङ्गसुलभं पुरुषाः प्रयान्ति ॥

बुद्धिमान् पुरुषों को साधारण कार्यों में भी बेपरवाही न करनी चाहिए । क्योंकि --

कुछ असावधान पुरुष इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, यह मामूली काम है, यह बिना परिश्रम ही हो सकता है, इसमें यत्न करने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार विचार कर कार्य की उपेक्षा करने वाले विपत्ति पड़ने से बनायासलभ्य (जिमका प्राप्त होना बहुत मामूली बात है) पश्चात्तापजनित दुःख भोगते हैं ॥ २५१ ॥

तदद्य जितारेर्मद्विभोर्यथापूर्वं निद्रालाभो भविष्यति । उच्यते चैतत्--

नि सर्पे बद्धसर्पे वा भवने सुष्यते सुखम् ।

सदा दृष्टभुजङ्गे तु निद्रा दुःखेन लभ्यते ॥ २५२ ॥

आज शत्रुविजयी मेरे प्रभु (आप मेघवर्ण) को पहिले के समान निद्रा आयेगी । यह कहा भी है --

मर्पङ्गहिन अथवा बँधा हुआ है मर्प जिसमें ऐसे भवन में आराम में नींद

आनी है, लेकिन जिस घर में सदा ही सर्प दिखाई पड़ना हो, उसमें बड़ी कठिनाता से नींद आती है ॥ २५२ ॥

तथा च--

विस्तीर्णव्यवसायसाध्यमहता स्निग्धोपयुक्ताशिषा,
कार्याणां नयसाहसोन्नतिमतामिच्छापदारोहिणाम् ।

मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिनः पार न यावद्गताः,

साऽमर्षे हृदयेऽवकाशविषया तावत्कथं निर्वृतिः ? ॥ २५३ ॥

आत्मसम्मान, अहङ्कार और पराक्रम में आसक्त पुरुष महान् परिश्रम से सिद्ध होने वाले अतएव महत्त्वपूर्ण (न कि मामूली) हितैषी बन्धुओं से मङ्गलकामना किये जाने वाले, नीति, उत्साह और उन्नतियुक्त कार्यों के अन्त को जब तक प्राप्त नहीं होते--ऐसे कार्यों को जब तक पूरा नहीं कर लेते--तब तक उद्विग्न हृदय में अवकाश-कार्यावसान-में प्राप्त होने वाला (रिक्त स्थान में रहने वाला) सुखी कैसे रह सकता है ? कार्य की समाप्ति से पूर्व महान् पुरुष कभी सुखी नहीं होते ॥ २५३ ॥

तदवसितकार्यारम्भस्य विश्राम्यतीव मे हृदयम् । तदिदमधुनानिहत-
कण्टक राज्य प्रजापालनतत्परो भूत्वा पुत्रपौत्रादिक्रमेणाचलच्छत्रासनश्री
चिर भुङ्क्ष्व । अपि च--

प्रजा न रञ्जयेद्यस्तु राजा रक्षादिभिर्गुणैः ।

अजागलस्तनस्येव तस्य राज्य निरर्थकम् ॥ २५४ ॥

मेरा प्रारब्ध कार्य (सफलतापूर्वक) समाप्त हो चुका है अतः मेरा हृदय अब विश्राम सा करना चाहता है--अब मैं राज्य कार्य छोड़कर विश्राम करना चाहता हूँ । अब तुम प्रजापालन में तत्पर होकर यह निष्कण्टक राज्य चिरकाल तक भोगो, पुत्रपौत्रादि क्रम से--वशपरम्परासे तुम्हारा छत्र, आसन और राजलक्ष्मी अचल हो ।

जो राजा पालन आदि गुणों द्वारा प्रजा को प्रसन्न नहीं करता उसका राज्य बकरी के गले की स्तन की आभा के समान निरर्थक ॥ २५४ ॥

गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो, रतिः सुभृत्येषु च यस्य भूपते ।

चिरं स भुङ्क्ते चलचामराशुका, सितातपत्राभरणा नृपश्रियम् ॥ २५५ ॥

जिस राजा की शूरता आदि गुणों में प्रीति, द्यूत आदि व्यसनो (बुरी आदतों) में अप्रीति और योग्य सेवकों में स्नेह होता है वह राजा चिरकाल तक चञ्चल (हिलती हुई) चामररूपी वस्त्र वाली तथा छत्ररूपी भूषण से सुशोभित राजलक्ष्मी को भोगता है ॥ २५५ ॥

न च त्वया 'प्राप्तराज्योऽहमि'ति मत्वा श्रीमदेनात्मा व्यसयितव्य ।
यत्कारणम्, 'चला हि राज्ञो विभूतयः वशारोहणवद्राज्यलक्ष्मीदुरारोहा,
क्षणविनिपातरता, प्रयत्नशतैरपि धार्यमाणा दुर्धरा, प्रशस्ताराविताऽप्यन्ते
विप्रलम्भिनी, वानरजातिरिव विद्रुतानेकचित्ता, पद्मपत्रमिवाघटितसश्लेषा,
पवनगतिरिवानिचपला, अनार्यसङ्गतिरिवाऽस्थिरा, आशीविष इव दुरूप-
चारा, सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागा, जलबुद्बुदावलीव स्वभावभङ्गुरा, शरीर-
प्रकृतिरिव कृनघ्ना, स्वानलवधद्रव्यराशिरिव क्षणदृष्टनष्टा । अपि च--

यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेकस्तदैव बुद्धिर्व्यसनेषु योज्या ।

घटा हि राज्ञामभिषेककाले सहाम्भसैवापदमुद्गिरन्ति ॥ २५६ ॥

किंच, तुम्हें 'मुझे राज्य मिल गया है' यह समझ कर ऐश्वर्यमद में अपने आपको व्यसनो में नहीं फँसाना चाहिए । क्योंकि राजा का ऐश्वर्यमद अत्यन्त चञ्चल होता है । राजलक्ष्मी बास पर चढ़ने के समान दुरारोह होती है, क्षणभर में ही पारे की तरह नष्ट हो जाती है । सँकड़ों प्रयत्नों द्वारा धारण करने पर भी मुश्किल से धारण होनी है, अच्छे प्रकार सेवन किये जाने पर भी अन्न में धोखा देनी है, एक ही विषय (जगह) में जिसका चित्त स्थिर नहीं रहता ऐसी वानर जाति के समान लक्ष्मी अनेक पुरुषों के चित्तों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, कमलपत्र पर जल के समान किसी से सम्पर्क नहीं रखती, वायु की गति की तरह अत्यन्त चञ्चल होती है, दुष्टों की प्रीति के समान अस्थिर, जिस प्रकार सर्प के पास जाना कष्टप्रद है उसी तरह इसका सेवन भी दुःखदायी होता है । सायङ्कालीन मेघपत्ति के समान यह अल्पकाल ही किसी से अनुराग रखती है (सन्ध्याकालीन मेघों में भी अल्पकाल ही लालिमा रहती है), जल के बबूलों की तरह यह स्वभाव से ही विनष्ट होने वाली है, सर्प के स्वभाव के समान यह कृनघ्न होती है तथा स्वप्न में पाई हुई घनराशि के समान क्षण में दिखाई पड़ती और क्षण में नष्ट हो जाती है ।

और भी—जिस समय राजाओं का अभिषेक किया जाना है उसी समय उनको समझ लेना चाहिए कि 'हमारे ऊपर विपत्तियाँ अवश्य पड़ेंगी' । राजाओं के अभिषेक (स्नान) समय मानो घड़े के जल के साथ-साथ उनके सिर पर विपत्तियाँ भी गिराते हैं ॥ २५६ ॥

न च कश्चिदनविगमनीयो नामाऽस्त्यापदाम् । उक्त च—

रामस्य व्रजन, बलेनियमन, पाण्डोः सुताना वन,
वृष्णीना निधन, नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रशनम् ।

नाट्याचार्यकमर्जुनस्य, पतन सचिन्त्य लङ्केश्वरे,

सर्व कालवशाज्जनोऽत्र सहते, कः क परित्रायते ॥ २५७ ॥

और इस ससार में कोई भी नहीं है जिसके ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती हो । कहा भी है —

श्रीरामचन्द्र का वन जाने, दैत्यराज बलि के वन्यन में पड़ने, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरादि के वनवास, यादवों के विनाश, राजा नल के राज्य से भ्रष्ट होने, अर्जुन के नाट्याचार्य पद से ग्रहण करने और लङ्काधिपति रावण के पतन को विचार कर (यह मालूम पड़ता है कि) मनुष्य सब कुछ कालवश सहन करता है, इस ससार में कौन किसकी रक्षा करता है ? ॥ २५७ ॥

क्व स दशरथ स्वर्गे भूत्वा महेन्द्रसुहृद्गता ?

क्व स जलनिधेर्वेला बद्ध्वा नृपः सगरस्तथा ।

क्व स करतलाज्जातो वैन्यः क्व सूर्यतनुर्मनुः,

ननु बलवता कालेनैते प्रबोध्य निमीलिताः ॥ २५८ ॥

जो राजा दशरथ देवेन्द्र के सखा वन कर स्वर्गलोक में पहुँचे थे वे अब कहाँ हैं ? वह राजा सगर, जिसने समुद्र की बेला—तटभूमि को बाँध लिया था—समुद्रपर्यन्त राज्य किया था कहाँ गया ? करतल (हथेली) के मलने से उत्पन्न पृथु महाराज कहाँ गये ? सूर्यपुत्र मनु कहाँ हैं ? इसमें कोई सन्देह नहीं, इन सब को प्रबल काल ने उत्पन्न कर नष्ट कर दिया ॥ २५८ ॥

मान्धाता क्व गतस्त्रिलोकविजयी राजा, क्व सत्यव्रतः,

देवाना नृपतिर्गत क्व नहुषः, सच्छास्त्रवान् केशवः ।

मन्यन्ते सरथा सकुञ्जरवरा शक्रासनाध्यासिनः,

कालेनैव महात्मना त्वनुकृताः कालेन निर्वासिताः ॥ २५९ ॥

त्रिभुवन विजयी राजा माधाता कहाँ गये । सत्यव्रत का पालन करने वाले महात्मा युधिष्ठिर कहाँ है ? देवताओं के राजा—इन्द्र पदवी प्राप्त करने वाला— राजा नहुष कहाँ चला गया (गीतादि) सच्छास्त्रोपदेष्टा केशव कहाँ गये ? प्रबल काल ने रथ और हाथियों सहित, इन्द्रासन पर बैठने वाले इन सब को बनाया और उसी ने इन को यहाँ से निकाल दिया—नष्ट कर दिया ॥ २५९ ॥

अपि च—

स च नृपतिस्ते सचिवास्ता. प्रमदास्तानि काननवनानि ।

स च ते च ताश्च तानि च कृतान्तदृष्टानि नष्टानि ॥२६०॥

और भी—वे राजा, वे मन्त्री, वे रमणियाँ, वे उपवन और वन वे राजादि सब वस्तुएँ काल की दृष्टि में पड़ कर नष्ट हो गये ॥ २६० ॥

एव मत्त-करि-कर्ण-चञ्चला राज्यलक्ष्मीमवाप्य न्यायैकनिष्ठो भूत्वोप-भुङ्क्ष्व ।

हे महाराज ! इस प्रकार यह राज्यलक्ष्मी तो मत्त हाथी के कानों की तरह ही अत्यन्त चञ्चल है । इसको पाकर गर्वित होना व्यर्थ है । इसलिये आप इस लक्ष्मी को पाकर नीतिमार्ग से चलते हुए इसका उपभोग कीजिए ।

इति श्रीविष्णुशर्माविरचिते पञ्चतन्त्रके काकोलुकीय

नाम तृतीय तन्त्रम् ।'

॥ श्री. ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

१७

ॐ नमः शिवाय

श्रीविष्णुशर्मप्रणीतं

प तन्त्र-लब्धप्रणाशम्

‘सर १’ हिन्दी टीकोपेतम्

(चतुर्थ तन्त्रम्)

टीकाकार

० गोकुलदास गुप्त बी० ए०

चौखम् विद्याभवन, वाराणसी-१

१९७५

प्रकाशक चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
मुद्रक आनन्दकानन प्रेस, ढुण्डिराज, वाराणसी
संस्करण चतुर्थ वि० सवत् २०३२
मूल्य : २-००

© The Chowkhamba Vidyabhawan

Post Box No 69,

Chowk, Varanasi-1 (India)

1970

Phone 63076

॥ श्री० ॥

प न्त्रम्

(चतुर्थं तन्त्रम्)

अथ लब्धप्रणाशम्

अथेदमारभ्यते लब्धप्रणाश नाम चतुर्थं तन्त्रम् । यस्यायमादिमः
श्लोक —

‘लब्धप्रणाश’ नामक चतुर्थं तन्त्र प्रारम्भ किया जाता है । जिसका यह
(वक्ष्यमाण) प्रथम श्लोक है—

समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते ।

स एव दुर्गं तरति जलस्थो वानरो यथा ॥ १ ॥

उपस्थित कार्यो में जिस पुरुष की बुद्धि लुप्त नहीं होती—जो संकट में
भी धैर्यपूर्वक अपना कर्तव्य स्थिर कर सकता है—वही पुरुष, जल में स्थित
वानर को तरह सकटों को पार कर सकता है—दु खों से छूट सकता है ॥ १ ॥

तद्यथानुश्रूयते—

जैसा कि सुना जाता है—कहानी इस प्रकार प्रारम्भ होती है—

कथा १

अस्ति कस्मिंश्चित्समुद्रोपकण्ठे महाञ्जम्बूपादपः सदाफलः । तत्र
च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म । तत्र च तस्य तरोरधः
कदाचित्करालमुखो नाम मकरः समुद्रसलिलान्निष्क्रम्य सुकोमलवालु-
कासनाथे तीरोपान्ते न्यविशत । ततश्च रक्तमुखेन स प्रोक्त—‘भो.,
भवान्समभ्यागतोऽतिथिः । तद्भक्षयतु मया दत्तान्यमृततुल्यानि जम्बू-
फलानि । उक्त च—

किसी समुद्र तीर पर सदा फलनेवाला एक जामुन का वृक्ष था । उस पर
रक्तमुख नामक वानर रहा करता था । किसी समय उस वृक्ष के नीचे कोमल रेत से

पूर्ण तट पर करालमुख नाम का मकर समुद्र-जल से निकल कर आ बैठा । रक्तमुख ने उससे कहा—आप हमारे प्रिय अतिथि हैं इसलिये अमृततुल्य (अमृत के समान स्वादिष्ट) जम्बूफल आपके भेंट हैं, आप इन्हें खाइये । कहा भी है—

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खो वा यदि पण्डित ।

वैश्वदेवान्तमापन्न सोऽतिथि स्वर्गसक्रम. ॥ २ ॥

‘जो अतिथि चाहे वह प्रिय हो अथवा शत्रु, मूर्ख या पण्डित हो वैश्वदेव (बलिवैश्वदेव नामक एक यज्ञविशेष, जिसमें तैयार हुए भोजन से सब देवताओं को बलि दी जाती है) के अन्त में उपस्थित हो जाय तो वह (गृहस्थ को) स्वर्ग पहुँचाता है ॥ २ ॥

न पृच्छेच्चरण गोत्र न च विद्या कुल न च ।

अतिथि वैश्वदेवान्ते श्राद्धे च मनुरब्रवीत् ॥ ३ ॥

बलिवैश्वदेव कर्म के अन्त में तथा श्राद्ध में समुपस्थित अतिथि से उसका चरण (शाखा), गोत्र, विद्या (वेद-वेदांग का अध्ययन) और कुछ न पूछे । ऐसा मनु महाराज ने कहा है ॥ ३ ॥

दूरमार्गश्रमश्रान्त वैश्वदेवान्तमागतम् ।

अतिथिं पूजयेद्यस्तु स याति परमा गतिम् ॥ ४ ॥

जो मनुष्य लम्बा रास्ता तय करने के श्रम से थके हुए और बलिवैश्वदेव कर्म को समाप्ति पर उपस्थित अतिथि का सत्कार करता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

अपूजितोऽतिथिर्यस्य गृहाद्याति विनिश्चसन् ।

गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभि सह देवता ॥ ५ ॥

जिस पुरुष के घर से अतिथि आदर न पाकर अतएव (अपना अपमान स्मरण कर) लम्बी सास लेता हुआ वापस चला जाता है उस पुरुष के देवता पितरों के साथ मुस फेरकर चले जाते हैं ॥ ५ ॥

एवमुक्त्वा तस्मै जम्बूफलानि ददौ । सोऽपि तानि भक्षयित्वा तेन सह चिर गोटीसुखमनुभूय भूयोऽपि रवभवनमगात् । एव नित्यमेव तो वानरमकरों जम्बूचक्षायास्थितो विविधशाम्बगोष्ठ्या काल नयन्तौ सुरेन तिष्ठन् । सोऽपि मकरो भक्षितशेषाणि जम्बूफलानि गृह्णत्वा स्वपत्न्या प्रयच्छति । अथान्यतमे दिवसे तथा स पृष्ठ —‘नाथ, क्वैवविधान्यमृत-

फलानि प्राप्नोषि ।' स आह—'भद्रे ममास्ति परमसुहृत्कमुखो नाम वानरः । स प्रीतिपूर्वमिमानि फलानि प्रयच्छति ।' अथ तयाभिहितम्—
'यः सदैवामृतप्रायाणीदृशानि फलानि भक्षयति, तस्य हृदयममृतमयं भविष्यति । तद्यदि भार्यया ते प्रयोजनम्, ततरतस्य हृदयं मह्यं प्रयच्छ । येन तद्भक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया सह भोगान्भुनक्ति ।' स आह—
'भद्रे, मा मैव वद । यतः स प्रतिपन्नोऽस्माकं भ्राता । अपर फलदाता । ततो व्यापादयितुं न शक्यते । तत्त्यजेन मिथ्याग्रहणम् । उक्तं च—

यह कहकर उसने (वानर ने) उसे (मगर को) जम्बूफल दिये । वह भी उन्हें खाकर उसके साथ बहुत देर तक वार्तालाप का आनन्द उठाकर फिर अपने रत्न ला गया । वे वानर और मगर इस प्रकार प्रतिदिन ही जम्बू वृक्ष की छाया में बैठकर भिन्न-भिन्न शालों की चर्चा से समय बिताने हुए सुखपूर्वक रहते थे । और वह मगर बचे हुए जम्बूफल घर जाकर अपनी पत्नी को दिया करता था । एक दिन उसकी पत्नी ने उससे (मगर से) पूछा नाथ ! ऐसे अमृततुल्य फल तुम कहा पाते हो ? उसने कहा भद्रे ! रक्तमुख नाम का वानर मेरा परम मित्र है, वही प्रेमपूर्वक ये फल दिया करता है । तब उसने कहा—जो सदा ही ऐसे अमृत समान फल खाता है, उसका हृदय अवश्य ही अमृतमय होगा । इसलिये अगर तुम्हें सुख पत्नी से कुछ काम है—यदि तुम मुझे अपनी पत्नी रखना चाहते हो तो उसका हृदय मुझे (लाकर) दो, जिससे उसे खाकर बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त हो तुम्हारे साथ भोग भोगू । उसने कहा—भद्रे ! ऐसा मत कहो क्योंकि हमने उसे अपना भाई स्वीकार किया है । दूसरी बात यह भी है कि वह मेरा फलदाता है और उसे हम मार नहीं सकते । अतः यह अशुभ वृत्ति छोड़ दो । कहा भी है—

एक प्रसूयते माता द्वितीयं वाक्प्रसूयते ।

वाग्जातमधिकं प्रोचुः सोदर्यादपि बन्धुवत् ॥ ६ ॥

एक वन्दु को माता उत्पन्न करती है और दूसरे को वाणी (सम्भाषण) । पण्डित लोग उन दोनों में सम्भाषण से उत्पन्न वन्दु को सोदर भाई से भी प्रिय बताते हैं ॥

अथ मकर्याह—'त्वया कदाचिदपि मम वचनं नान्यथा कृतम् । तन्नूनं सा वानरी भविष्यति, यतस्तरया अनुरागतः सकलमपि दिनं तत्र गमयसि । तत्त्वं ज्ञातो मया सम्यक् । यतः—

तब मकरी ने कहा—‘तुमने कभी भी मेरी बात नहीं टाली । तब निश्चय ही वह वानरी है क्योंकि उसी के प्रेम के कारण तुम सारा दिन वही (उसी के पास) बिताते हो, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझ लिया है—तुम्हारे मानसिक भाव मैंने खूब जान लिये हैं । क्योंकि—

साह्लादं वचनं प्रयच्छसि न मे नो वाञ्छित किञ्चन

प्राय प्रोच्छ्वसिषि द्रुत हुतवहज्वालासम रात्रिषु ।

कण्ठाश्लेषपरिग्रहे शिथिलता यन्नादराच्चुम्बसे

तत्ते धूर्त हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापरा’ ॥ ७ ॥

मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत नहीं करते और न मेरी किसी इच्छा को ही पूर्ण करते हो । रात्रियों में प्राय अग्निशिखा के समान (उष्ण) लम्बी सास लेते हो । कण्ठग्रहपूर्वक आलिङ्गन में तुम्हें जरा भी उत्सुकता नहीं और न प्रेम से चुम्बन ही करते हो, हे धूर्त ! इस सबका कारण यही है कि तुम्हारे हृदय में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी ही प्यारी विराजमान है ॥ ७ ॥’

सोऽपि पत्न्या’ पादोपसग्रह कृत्वाङ्कोपरि निधाय तस्या कोपकोटि-
मापन्नाया सुदीनमुवाच—

वह (मगर) अत्यन्त कुपित हुई अपनी पत्नी के चरण पकड़कर और उसे गोद में बैठाकर दीनतापूर्वक कहने लगा—

मयि ते पादपतिते किंकरत्वमुपागते ।

त्व प्राणवल्लभे कस्मात्कोपने कोपमेष्यसि ॥ ८ ॥

हे कोपशील ! प्राणप्रिये ! जब कि मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ और दास के समान तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिये उद्यत हूँ फिर अन्य कौन कारण है जिसके (वशीभूत हो) तुम क्रोध करोगी । (तुम्हे क्रोध छोड़ देना चाहिए) ॥ ८ ॥

सापि तद्वचनमाकर्ण्यश्रुप्लुतमुखी तमुवाच—

वह (मगरी) भी आँखों में आँसू भरकर बोली—

सार्ध मनोरथशतैस्तव धूर्त कान्ता

सैव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या ।

अस्माकमस्ति न कथचिदिहावकाश-

स्तस्मात्कृत चरणपातविटम्बनाभिः ॥ ९ ॥

हे वधक ! तुम्हारे मन में बनावटी (न कि मेरे समान वास्तविक) प्रेम से मनोहर प्रतीत होनेवाली वही प्रिया विराजमान है जिसके ऊपर तुम सैकड़ों मनसूवे बाधा करते हो इसलिए वहाँ (तुम्हारे हृदय में) हमारे लिये स्थान कहाँ ? (हमारे ऊपर तुम्हारा कुछ भी प्रेम नहीं) अतएव पैरों पर गिरकर धोखा देने से क्या लाभ ? ॥ ९ ॥

अपर सा यदि तव वल्लभा न भवति, तत्किं मया भणितेऽपि ता न व्यापादयसि । अथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन सह तव स्नेहः । तत्किं बहुना । यदि तस्य हृदय न भक्षयामि, तन्मया प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि । एव तस्यास्तन्निश्चयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहृदयं स प्रोवाच । अथवा साध्विदमुच्यते—

दूसरी बात यह भी है कि—यदि वह तुम्हारी प्रिया नहीं है तो मेरे कहने पर भी उसे क्यों नहीं मारते ? और यदि वह वानर है तो तुम्हारा उसके साथ स्नेह कैसा ? अधिक क्या, अगर उसका हृदय मुँस खाने के लिये न मिलेगा तो निश्चय समझ लो कि मैं प्रायोपवेशन (मरने के लिये भूख हड़ताल) करूँगी । उसका यह निश्चय जानकर वह (मगर) चिन्ता से (इस अवस्था में क्या करना चाहिये ऐसी) व्याकुल मन हो कहने लगा । अथवा यह ठीक ही कहा गया है—

वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां ककटस्य च ।

एको ग्रहस्तु मीनानां नीलोमद्यप्योस्तथा ॥ १० ॥

वज्रलेप मूर्ख अर्थात् महामूर्ख, स्त्री, कंकडा, मछली, नील रंग तथा मद्यपायी की पकड़ प्रबल होती है ॥ १० ॥

‘तत्किं करोमि । कथं मे वध्यो भवति ।’ इति विचिन्त्य वानर-पार्श्वमगमत् । वानरोऽपि चिरादायान्तं तं सोद्वेगमवलोक्य प्रोवाच—‘भो मित्र, किमद्य चिरवेलायां समायातोऽसि । कस्मात्साह्याद् नालपसि । न सुभाषितानि पठसि ।’ स आह—‘मित्र, अहं तव आवृत्तायया निष्ठुर-तरैर्वोक्यैरभिहितं—‘भो कृतघ्न, मा मे त्वं स्वमुखं दर्शय, यत्तस्त्व प्रतिदिनं मित्रमुपजीवसि । न च तस्य पुनः प्रत्युपकारं गृहदर्शनमात्रेणापि करोषि । तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति । उक्तं च—

‘क्या करूँ ? कैसे उसे मार सकूँगा’ इत्यादि बातें सोचता हुआ वह वानर के पास गया । वानर भी उसको देर से आया हुआ और घबड़ाया हुआ देखकर

तब मकरी ने कहा—‘तुमने कभी भी मेरी बात नहीं टाली। तब निश्चय ही वह वानरी है क्योंकि उसी के प्रेम के कारण तुम सारा दिन वहीं (उसी के पास) बिताते हो, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझ लिया है—तुम्हारे मानसिक भाव मैंने खूब जान लिये हैं। क्योंकि—

साह्लाद् वचन प्रयच्छसि न मे नो वाञ्छित किंचन

प्राय प्रोच्छसिपि द्रुत हुतवहज्वालासम रात्रिपु ।

कण्ठाश्लेषपरिग्रहे शिथिलता यन्नादराच्चुम्बसे

तत्ते धूर्त हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापरा’ ॥ ७ ॥

मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत नहीं करते और न मेरी किसी इच्छा को ही पूर्ण करते हो। रात्रियों में प्राय अग्निशिखा के समान (उष्ण) लम्बी सास लेते हो। कण्ठाश्लेषपूर्वक आलिङ्गन में तुम्हें जरा भी उत्सुकता नहीं और न प्रेम से चुम्बन ही करते हो, हे धूर्त ! इस सबका कारण यही है कि तुम्हारे हृदय में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी ही प्यारी विराजमान है ॥ ७ ॥’

सोऽपि पत्न्या पादोपसग्रह कृत्वाङ्कोपरि निधाय तस्या कोपकोटि-
मापन्नाया सुदीनमुवाच—

वह (मगर) अत्यन्त कुपित हुई अपनी पत्नी के चरण पकड़कर और उसे गोद में बैठकर दीनतापूर्वक कहने लगा—

मयि ते पादपतिते किंकरत्वमुपागते ।

त्व प्राणवल्लभे कस्मात्कोपने कोपमेष्यसि ॥ ८ ॥

हे कोपशीले ! प्राणप्रिये ! जब कि मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ और दास के समान तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिये उद्यत हूँ फिर अन्य कोन कारण है जिसके (वशीभूत हो) तुम क्रोध करोगी ! (तुम्हें क्रोध छोड़ देना चाहिए) ॥ ८ ॥

सापि तद्वचनमाकर्ण्यश्रुप्लुतमुखी तमुवाच—

वह (मगरी) भी आँखों में आँसू भरकर बोली—

सार्ध मनोरथशतैस्तव धूर्त कान्ता

सैव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या ।

अस्माकमस्ति न कथचिदिहावकाश-

स्तस्मात्कृत चरणपातविडम्बनाभि ॥ ९ ॥

हे वृक्ष ! तुम्हारे मन में बनावटी (न कि मेरे समान वास्तविक) प्रेम से मनोहर प्रतीत होनेवाली वही प्रिया विराजमान है जिसके ऊपर तुम सैकड़ों मनसूवे बाधा करते हो इसलिए वहाँ (तुम्हारे हृदय में) हमारे लिये स्थान कहाँ ? (हमारे ऊपर तुम्हारा कुछ भी प्रेम नहीं) अतएव पैरा पर गिरकर धोखा देने से क्या लाभ ? ॥ ९ ॥

अपर सा यदि तव वल्लभा न भवति, तर्त्कि मया भणितेऽपि ता न व्यापादयसि । अथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन सह तव स्नेह । तर्त्कि-बहुना । यदि तस्य हृदय न भक्षयामि, तन्मया प्रायोपवेशन कृत विद्धि । एव तस्यास्तन्निश्चय ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहृदय स प्रोवाच । अथवा साध्विदमुच्यते—

दूसरी बात यह भी है कि—यदि वह तुम्हारी प्रिया नहीं है तो मेरे कहने पर भी उसे क्यों नहीं मारते ? और यदि वह वानर है तो तुम्हारा उसके साथ स्नेह कैसा ? अबिक क्या, अगर उसका हृदय मुझे खाने के लिये न मिलेगा तो निश्चय समझ लो कि मैं प्रायोपवेशन (मरने के लिये भूख हड़ताल) करूँगी । उसका यह निश्चय जानकर वह (मगर) चिन्ता से (इस अवस्था में क्या करना चाहिये ऐसी) व्याकुल मन हो कहने लगा । अथवा यह ठीक ही कहा गया है—

वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणा ककटस्थ च ।

एको ग्रहस्तु मीनाना नीलोमद्यपयोस्तथा ॥ १० ॥

वज्रलेप मूर्ख अर्थात् महामूर्ख, स्त्री, कैंकड़ा, मछली, नील रंग तथा मद्यपायी की पकड़ प्रबल होती है ॥ १० ॥

‘तर्त्कि करोमि । कथं मे वध्यो भवति ।’ इति विचिन्त्य वानर-पार्श्वमगमत् । वानरोऽपि चिरादायान्तं तं सोद्वेगमवलोक्य प्रोवाच—‘भो मित्र, किमद्य चिरवेलाया समायातोऽसि । कस्मात्साह्लादं नालपसि । न सुभाषितानि पठसि ।’ स आह—‘मित्र, अहं तव भ्रातृजायया निष्ठुर-तरैर्वाक्यैरभिहित—‘भो कृतघ्न, मा मे त्वं स्वमुखं दर्शय, यतस्त्वं प्रतिदिनं मित्रमुपजीवसि । न च तस्य पुनः प्रत्युपकारं गृहदर्शनमात्रेणापि करोषि । तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति । चर्कं च—

‘क्या करूँ ? कैसे उसे मार सकूँगा’ इत्यादि बातें सोचता हुआ वह वानर के पास गया । वानर भी उसको देर से आया हुआ और घबड़ाया हुआ देखकर

बोला—‘मित्र ! आज आने में देर क्यों हुई ? आनन्दपूर्वक बातचीत क्यों नहीं करते ? सूक्तिया (उत्तम-उत्तम वचन) क्यों नहीं सुनाते ?’ वह बोला—‘मित्र ! आज तुम्हारी भौजाई (मेरी पत्नी) ने मुझसे कड़े शब्दों में कहा कि—‘अर कृतघ्न ! मेरे सामने अपना मुख मत दिखा, क्योंकि तू नित्य ही मित्र के दिये हुए फलादि खाकर आता है परन्तु अपना घर दिखलाने मात्र से भी उसका प्रत्युपकार नहीं करता । तेरा प्रायश्चित्त भी नहीं है । कहा भी है—

ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते शठे ।

निष्कृतिविहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ॥ ११ ॥

ब्रह्महत्या करने वाले, मद्य पीनेवाले चोर तथा अपना व्रत-भग्न करने वाले के लिये साधु पुरुष (स्मृतिकारों) ने प्रायश्चित्त कहा है परन्तु कृतघ्न के लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया ॥ ११ ॥

तत्त्वमम देवर गृहीत्वाद्य प्रत्युपकारार्थं गृहमानय । नो चेत्त्वया सह मे परलोके दर्शनम्’ इति । तदहं तयैव प्रोक्तस्तव सकाशमागत’ । तदद्य तथा सह त्वदर्थे कलहायतो ममेयती वेला विलम्बा । तदागच्छ मे गृहम् । तव भ्रातृपत्नी रचितचतुष्का प्रगुणितवस्त्रमणिमाणिक्याद्युचिता-भरणा द्वारदेशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिष्ठति । मर्कट आह—‘भो मित्र, युक्तमभिहितं मद्व्रातृपत्न्या । उक्त च—

इसलिये, आज तू प्रत्युपकार के लिये मेरे देवर को लेकर घर आ । नहीं तो परलोक में ही मेरा दर्शन करेगा (मैं प्राणत्याग कर दूँगी) ।’ उसके ऐसा कहने से तुम्हारे पास आया हूँ । इसलिये तुम्हारे विषय में उसके साथ वाद-विवाद करते हुए मुझे इतनी देर हो गई । अब मेरे घर चलो, तुम्हारी भौजाई चौक बनाकर (दक्षिण में यह रिवाज है कि जब कोई मान्य अतिथि घर आता है तब उसके सत्कार के लिये खड्डिया अथवा पिसे हुए एक प्रकार के सफेद चूर्ण से दरवाजे पर तथा भोजनस्थान पर माति-भाति की रेखाएं खींचते हैं उसे चौक कहते हैं वही यहा ‘चतुष्क’ शब्द से अभिप्रेत है), उत्तम-उत्तम वस्त्र तथा मोती, मूंगा आदि ममयोचित भूषण-धारण कर तथा दरवाजे पर वन्दनवार बाधकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है ।’ वानर बोला—‘मित्र ! तुम्हारी स्त्री ने ठीक ही कहा है । क्योंकि कहा भी है—

वर्जयेत्कौलिकाकार मित्र प्राज्ञतरो 'नरः ।

आत्मनः समुखं नित्यं य आकपेति लोलुपः ॥ १२ ॥

जो लोभी मनुष्य, अपने मित्र की धनादि वस्तु अपनी ओर खींचता है (स्वयं ले लेना चाहता है) बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि तन्तुवाय-तुल्य ऐसे मित्र को छोड़ देवे (तन्तुवाय-जुलाहा भी डोरो को यन्त्र द्वारा अपनी ओर खींचा करता है) ॥ १२ ॥

तथा च—ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

मुञ्चे भोजयते चैव षड्विध प्रीतिलक्षणम् ॥ १३ ॥

और भी—स्नेही पुरुष (मित्र) को अपनी वस्तु देना, उससे लेना, अपनी गोप्य बात कहना और उससे पूछना, भोजन करना और उसे भोजन कराना छ प्रीति के चिह्न हैं ॥ १३ ॥

‘पर वय वनचरा’, युष्मदीय च जलान्ते गृहम् । तत्कथं शक्यते तत्र गन्तुम् । तस्मात्तामपि मे भ्रातृपत्नीमत्रानय येन प्रणम्य तस्या आशीर्वादं गृह्णामि ।’ स आह—‘भो मित्र, अस्ति समुद्रान्तरे सुरम्ये पुलिनप्रदेशेऽस्मद्गृहम् । तन्मम पृष्ठमारूढ सुखेनाकृतभयो गच्छ ।’ सोऽपि तच्छ्रुत्वा सानन्दमाह—‘भद्र, यद्येव तत्किं विलम्ब्यते । त्वर्यताम् । एषोऽहं तव पृष्ठमारूढः ।’ तथानुष्ठितेऽगाधे जलधौ गच्छन्त मकरमालोक्य भयत्रस्तमना बानरः प्रोवाच—‘भ्रात शनैः शनैर्गम्यताम् । जलकल्लोलैः प्लाव्यते मे शरीरम् । तदाकर्ण्य मकरश्चिन्तयामास—‘असावगाधं जलं प्राप्तो मे वशं सञ्जात । मत्पृष्ठगतस्तिलमात्रमपि चलितुं न शक्नोति । तस्मात्कथयाम्यस्य निजाभिप्रायम्, येनाभीष्ट-देवतास्मरणं करोति । आह च—‘मित्र, त्वं मया वधाय समानीतो भार्यावाक्येन विश्वास्य । तत्स्मर्यतामभीष्टदेवता ।’ स आह—‘भ्रात, किं मया तस्यास्तवापि चापकृतं येन मे वधोपायश्चिन्तितः ।’ मकर आह—‘भो, तस्यास्तावत्तव हृदयस्यामृतमयफलरसास्वादनमृष्टस्य भक्षणे दोहदं सञ्जात । तेनैतदनुष्ठितम् ।’ प्रत्युत्पन्नमतिर्वानर आह—‘भद्र, यद्येव तत्किं त्वया मम तत्रैव न व्याहृतम् । येन स्वहृदयं जम्बू-कोटरे सदैव मया सुगुप्तं कृतम्, तद्भ्रातृपत्न्या अर्पयामि । त्वयाहं शून्यहृदयोऽत्र कस्मादानीत् ।’ तदाकर्ण्य मकरः सानन्दमाह—‘भद्र-

यद्येव तदर्पय मे हृदयम् । येन सा दुष्टपत्नी तद्भक्षयित्वानशनादुत्तिष्ठति ।
अहं त्वा तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि ।' एवमुक्त्वा निवर्त्य जम्बूतल-
मगात् । वानरोऽपि कथमपि जल्पितविविधदेवतोपचारपूजस्तीरमासा-
दितवान् । ततश्च दीर्घतरचङ्क्रमणेन तमेव जम्बूपादपमारुढश्चिन्तया-
मास—'अहो, लब्धास्तावत्प्राण । अथवा साध्विदमुच्यते—

लेकिन हम वन में रहने वाले हैं और तुम्हारा घर जल में है । इसलिये हम कैसे जा सकते हैं ? अतः हमारी भौजाई को भी यहीं ले आओ जिससे उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें ।' उसने कहा—'मित्र ! हमारा घर समुद्रतल में मनोहर बालुकामय तट पर है । अतः मेरी पीठ पर चढ़कर निर्भय पूर्वक चलो ।' यह सुन वानर ने आनन्दपूर्वक कहा—'भद्र ! यदि यह बात है तो फिर देर क्यों ? जल्द करो, ले यह मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ गया ।' ऐसा करने पर मकर को अगाध समुद्र में जाता हुआ देखकर वानर भयभीत हो कहने लगा—'भाई ! धीरे-धीरे चलो, महातरङ्ग मेरे शरीर को डुबा रही हैं ।' यह सुन मगर सोचने लगा—'इस समय अगाध जल में पहुँचा हुआ यह वानर मेरे अधीन है, मेरी पीठ से तिलमात्र भी इधर-उधर नहीं हो सकता इसलिये इससे अपना अभिप्राय कह देना चाहिए जिससे यह अपने इष्टदेव का स्मरण कर ले ।' और (यह सोचकर) बोला—'पत्नी के कहने से मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर मारने के लिये लाया हूँ ।' उसने कहा—'भाई ! मैंने, उसकी या तुम्हारी क्या बुराई की है जिसके कारण तुमने मुझे मारने का उपाय किया है ।' मगर ने कहा—'हे मित्र ! उसकी (मेरी पत्नी की) अमृततुल्य फलों के रसास्वाद से स्वादिष्ट तुम्हारा हृदय खाने की इच्छा हुई है, इसी कारण यह किया गया है ।' तब प्रत्युत्पन्नमति (समय पर जिसको उपाय सूझ सके) वानर ने कहा—'भद्र ! यदि यह बात थी तो तुमने मुझ से वही क्यों न कहा, मैं सदा ही अपना हृदय जम्बू-कोटर में सुरक्षित रखता हूँ, उसे भौजाई को दे देता, तुम हृदयरहित मुझको क्या लाये ?' यह सुन, मगर ने सानन्द कहा—'भद्र ! अगर यह बात है तो अपना हृदय मुझे दो जिससे कि वह दुष्ट स्त्री, उसे खाकर अनशन व्रत का परित्याग करे (अनशन से उठे) । मैं तुम्हें, उसी जामुन के वृक्षपर पहुँचाये देता हूँ ।' यह कह लौटकर उसी जम्बू वृक्ष के नीचे गया । वानर भी

भाँति भाँति के द्रव्यों से अपने अभीष्ट देवताओं की पूजा का सङ्कल्प करता हुआ किसी प्रकार किनारे पर पहुँच गया । और एक लम्बी छलांग से जम्बू वृक्ष पर चढ़ सोचने लगा—‘चलो, प्राण तो पा लिये—बच गये । अथवा यह ठीक ही कहा है—

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् ।

विश्वासाद्भयमुत्पन्न मूलान्यपि निकृन्तति ॥ १४ ॥

अविश्वास के योग्य पुरुष का (कभी) विश्वास न करना चाहिए तथा विश्वासी का भी (अधिक) विश्वास न करना चाहिए । विश्वास के कारण उत्पन्न हुआ भय जहाँ भी काट देता है—सर्वथा नाश कर देता है, जिससे फिर उन्नति करने की कोई आशा नहीं रहती ॥ १४ ॥

तन्ममैतदद्य पुनर्जन्मदिनमिव सजातम् ।’ इति चिन्तयमान मकर आह—‘भो मित्र, अपर्यय तद्बृहदय यथा ते भ्रातृपत्नी भक्षयित्वानशना-दुत्तिष्ठति ।’ अथ विहस्य निर्भर्त्सयन्वानरस्तमाह—‘धिग्धिङ्मूर्ख विश्वासघातक, किं कस्यचिद्बृहदयद्वय भवति । तदाशु गम्यता जम्बूवृक्षस्या-धस्तात्त भूयोऽपि त्वथात्रागन्तव्यम् । उक्त च यत् —

आज मेरा यह पुनर्जन्म हुआ है (आज मानो मेरा दूसरा जन्मदिवस है) ।’ उस प्रकार सोचते हुए (वानर से) मगर ने कहा—‘हे मित्र ! अपना हृदय लाओ, जिससे तुम्हारी भौजाई अनशन से उठे ।’ तब हसकर उसे धमकाते हुए वानर ने कहा—‘मूर्ख, विश्वासघातिन् ! तुझे धिक्कार है, क्या किसी के दो हृदय हुआ करते हैं ? जल्दी चले जाओ । इस जामुन के पेड़ के नीचे फिर कभी मत आना । कहा भी है—

सकृद्दुष्ट च यो मित्र पुन सधातुमिच्छति ।

स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ १५ ॥

जो मनुष्य एक बार अपराध करने पर भी मित्र से फिर मेल करना चाहता है वह उसी तरह मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस तरह कि खचरी (गदहे से घोड़ी की सन्तान) गर्भधारण कर मृत्यु को प्राप्त होती हैं ॥ १५ ॥’

तच्छ्रुत्वा मकर सवितृक्ष चिन्तितवान्—‘अहो, मयातिमूढेन किम-स्य स्वचित्ताभिप्रायो निर्वोदत, तद्यद्यसौ पुनरपि कथंचिद्विश्वास गच्छति, तद्भूयोऽपि विश्वासयामि ।’ आह च—‘मित्र, हास्येन मया

तेऽभिप्रायो लब्धः । तस्या न किञ्चित्तव हृदयेन प्रयोजनम् । तदा गच्छ प्राधुनिकन्यायेनास्मद्गृहम् । तव भ्रातृपत्नी सोत्कण्ठा वर्तते । वानर आह—‘भो दुष्ट, गम्यताम् । अधुना नाहमागमिष्यामि । उक्त च—

यह सुनकर मगर भौचक्का सा हो सोचने लगा—‘मैं महामूर्ख हूँ, मैंने क्यों अपना अभिप्राय इससे कह दिया । अगर यह फिर भी किसी प्रकार विश्वास कर सके तो विश्वास दिलाऊँ ।’ और बोला—‘मित्र ! मजाक से मैंने तुम्हारा हृदय-भाव लिया था (तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं यह जानना चाहता था) उसे तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं । इसलिए अतिथि रूप से हमारे घर चलो तुम्हारी भौजाई तुम्हारे लिये उत्कण्ठित हो रही है ।’ वानर ने कहा—‘अरे दुष्ट ! चले जाओ, अब मैं नहीं आऊँगा । कहा भी है—

बुभुक्षित किं न करोति पाप क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति ।

आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरोत्त कूपम् ॥१६॥’

भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता ? (भूख मिटाने के लिए सब ही पाप करने को उद्यत हो जाता है), दरिद्र पुरुष निर्दयी होते हैं । हे भद्रे ! प्रियदर्शन (सर्पविशेष) से जाकर कहो कि गङ्गदत्त फिर कुएँ में नहीं आता ॥ १६ ॥’

मकर आह—‘कथमेतत् ।’ स आह—

मगर ने कहा—‘यह कैसे ?’ उसने (वानर ने) कहा—

कथा २

कस्मिंश्चित्कूपे गङ्गदत्तो नाम मण्डूकराज प्रतिवसति स्म । स कदाचिद्दायादैरुद्वेजितोऽरघट्टघटीमारुह्य निष्क्रान्तः । अथ तेन चिन्तितम्—‘यत्कथं तेपा दायादाना मया प्रत्यपकार कर्तव्यः । उक्त च—

किसी कुएँ में गङ्गदत्त नामक नेटकों का राजा रहा करता था । एक बार वह, बन्धुओं से पीड़ित होकर अरट्ट के सहारे (कुएँ से) बाहर निकला । उसने सोचा कि किस प्रकार इन कुटुम्बियों से बदला लूँ । कहा भी है—

आपदि येनापकृत येन च हसित दशासु विषमासु ।

अपकृत्य तयोरुभयो पुनरपि जात नर मन्ये ॥ १७ ॥’

जिस मनुष्य ने, विपत्ति के समय बुराई की हो और जिसने दुरवस्था के समय उपहास (मजाक) किया हो, इन दोनों से जिस मनुष्य ने बदला चुका लिया हो उसे मैं दुबारा पैदा हुआ समझता हूँ ॥ १७ ॥’

एवं चिन्तयन्बिले प्रविशन्त कृष्णसर्पमपश्यत् । त दृष्ट्वा भूयोऽप्य-
चिन्तयत्—‘यदेन तत्र कूपे नीत्वा सकलदायादानामुच्छेद करोमि ।
उक्त च—

ऐसा विचार करते समय बिल में घुसते हुए एक कृष्णसर्प को देखा ।
उसे देखकर पुन सोचने लगा—‘(अहो !) इसी सर्प को उस कुएँ में ले जाकर
अपने सभी दायादों का नाश क्यों न कर दूँ । क्योंकि कहा भी है—

शत्रुभिर्योजयेच्छत्रु बलिना बलवन्तरम् ।

रवकार्याय यतो न स्यात्काचित्पीडात्र तत्क्षये ॥ १८ ॥

अपना कार्य सिद्ध करने के लिये शत्रु को शत्रु के साथ तथा बलवान् से
उससे भी अधिक बलवान् के साथ भिडा देवे । क्योंकि उन दोनों का नाश होने
पर किसी प्रकार का दुःख नहीं होता, प्रत्युत सुख ही होता है ॥ १८ ॥

तथा च—शत्रुमुन्मूलयेत्प्राज्ञस्तीक्ष्ण तीक्ष्णेन शत्रुणा ।

व्यथाकर सुखार्थाय कण्टकेनैव कण्टकम् ॥ १९ ॥’

और भी—नीतिज्ञ पुरुष, अपने सुख के लिये पैने काटे से शरीर में लगे
हुए काटे के समान क्लेशप्रद बलवान् शत्रु को, बलवान् शत्रु से समूल नष्ट
करा दे ॥ १९ ॥’

एव स विभान्य बिलद्वार गत्वा तमाहूतवान्—‘एहोहि प्रियदर्शन,
एहि ।’ तच्छ्रुत्वा सर्पश्चिन्तयामास—‘य एवं मामाह्वयति, स स्वजा-
तीयो न भवति । यतो नैषा सर्पवाणी । अन्येन केनापि सह मम मर्त्य-
लोके सधान नास्ति । तदत्रैव दुर्गे स्थितस्तावद्वेद्धि कोऽयं भविष्यति ।
उक्त च—

यह विचार कर वह (मेढक) बिल के पास पहुँच उसे (सर्प को) पुकारने
लगा—‘आओ, आओ प्रियदर्शन । आओ ।’ यह सुन सर्प सोचने लगा—‘मुझे
धुलाने वाला यह (व्यक्ति) अपनी जाति का तो है नहीं, क्योंकि यह सर्प की
आवाज नहीं है और न इस ससार में किसी दूसरे के साथ मेरा मेल ही है
इसलिये इस बिल में ही रहकर देखूँ कि यह कौन है ? कहा भी है—

यस्य न ज्ञायते शीलं न कुलं न च सप्रय ।

न तेन सगतिं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ २० ॥

जिस पुरुष का स्वभाव, कुल और निवासस्थान ज्ञात न हो उसके साथ संगति न करे, ऐसा दृहस्पति ने कहा है ॥ २० ॥

कदाचित्कोऽपि मन्त्रवाद्यौषधचतुरो वा मामाहूय बन्धने क्षिपति ।
अथवा कश्चित्पुरुषो वैरमाश्रित्य कस्यचिद्भक्षणार्थं मामाहूयति ।' आह
च—'भो' को भवान्' । स आह—'अह गङ्गदत्तो नाम मण्डूकाधिपति-
स्त्वसकाशे मैत्र्यर्थमभ्यागत ।' तच्छ्रुत्वा सर्प आह—'भो, अश्रद्धेय-
मेतत् यत्तृणाना वह्निना सह सगम । उक्त च—

कदाचित्, कोई मन्त्र पढ़नेवाला (मन्त्र पढ़कर सर्प को वश में करनेवाला)
अथवा औषध-निपुण पुरुष, मुझ (सर्प) को बुलाकर बन्धन में डाल देता है ।
अथवा कोई पुरुष शत्रुता के कारण किसी के खाने (काटने) के लिये मुझे
बुलाता है ।' (यह सोचकर) बोला—'तुम कौन हो ?' उसने कहा—'मैं
गङ्गदत्त नाम का मेटका का राजा हूँ, और मित्रता के लिये (तुम्हारे साथ
मित्रता करने के लिये) आया हूँ ।' यह सुन सर्प ने कहा—'तिनों का आग
के साथ एकत्रित होना' विश्वास के योग्य नहीं अर्थात् जिस प्रकार आग और
तिनको का मेल नहीं हो सकता उसी प्रकार तुम्हारी और हमारी मित्रता भी
असम्भव है । अतः तुम्हारा मेरे पास मित्रता के लिये आना भी विश्वासयोग्य
नहीं हो सकता । कहा भी है—

यो यस्य जायते बध्य स स्वप्नेऽपि कथंचन ।

न तत्समीपमभ्येति तत्किमेव प्रजल्पसि ॥ २१ ॥'

जो जिसका बध्य (मारने योग्य, भक्ष्य) होता है वह स्वप्न में भी किसी
प्रकार उसके पास नहीं जाता, फिर क्यों तू ऐसा कहता है ॥ २१ ॥'

गङ्गदत्त आह—'भो, सत्यमेतत् । स्वभाववैरी त्वमस्माकम् । पर
परपरिभवात्प्राप्तोऽह ते सकाशम् । उक्त च—

गङ्गदत्त न कहा—'हे सर्प ' यह बात सच है कि तुम हमारे स्वभाव से ही शत्रु
हो, परन्तु मैं दूसरों के साथ अपमानित हो तुम्हारे पास आया हूँ ? कहा भी है—

सर्वनाशे च सजाते प्राणानामपि सशये ।

अपि शत्रु प्रणम्यापि रक्षेत्प्राणान्धनानि च ॥ २२ ॥'

धन-जनादि सर्वस्व को तथा प्राणों की रक्षा भी जब सन्दिग्ध हो जावे तब
शत्रु को भी प्रणाम करके प्राण और धनादि की रक्षा करनी चाहिये ॥ २२ ॥'

सर्प आह—‘कथय कस्मान्ते परिभव. ।’ स आह—‘दायादेभ्य ।’

सोऽप्याह—‘क ते आश्रयो वाप्या कूपे तडागे हृदे वा । तत्कथय स्वाश्रयम् ।’ तेनोक्तम्—‘पाषाणचयनिबद्धे कूपे ।’ सर्प आह—‘अहो, अपदा वयम् । तन्नास्ति तत्र मे प्रवेश । प्रविष्टस्य च स्थान नास्ति । यत्र स्थितस्तव दायादान्वयापादयामि । तद् गम्यताम् । उक्त च—

सर्प ने कहा—‘कहो, तुम्हारा अपमान करने वाला कौन है ?’ उसने कहा—‘कुटुम्बी लोग ।’ वह बोला—‘तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है ? बावली में, कुए में, तालाब अथवा महासरोवर (हृद=अगाधजल तालाब, कुण्डा) में ? अपना स्थान बताओ ।’ उसने कहा—‘पत्थरों के समूह से बने हुए कुए में ।’ सर्प ने कहा—‘अहो, हम चरण हीन हैं, इसलिए मैं उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता और यदि किसी प्रकार प्रविष्ट हो भी जाऊ तो वहाँ (मेरे लिए उपयुक्त) स्थान नहीं है जहाँ बैठकर तुम्हारे कुटुम्बियों को मार सकूँ ? इसलिये चले जाओ । कहा भी है—

यच्छक्य प्रसितु यस्य प्रस्त परिणमेच्च यत् ।

हित च परिणामे यत्तदाद्य भूतिमिच्छताम् ॥ २३ ॥

जो भोज्य वस्तु खाई जा सके, खाने पर जो अच्छी तरह पच सके और जो पचने पर लाभकारी हो, अपनी भलाई चाहनेवाले पुरुष को चाहिए कि वही वस्तु खावे ॥ २३ ॥’

गङ्गदत्त आह—‘भो, समागच्छ त्वम् । अह सुखोपायेन तत्र तव प्रवेश कारयिष्यामि । तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतर कोटरमस्ति । तत्र स्थितस्त्व लीलया दायादान्वयापादयिष्यसि ।’ तच् श्रुत्वा सर्पो व्यचिन्तयत्—‘अह तावत्परिणतवया, कदाचित्कथञ्चिन्मूषकमेक प्राप्नोमि । तत्सुखावहो जीवनोपायोऽयमनेन कुलाङ्गारेण मे दर्शित । तद्गत्वा तान्मण्डूकान्भक्षयामि’ इति । अथवा साध्विदमुच्यते—

गङ्गदत्त ने कहा—‘तुम आओ, मैं बड़े आसानी से तुमको वहाँ प्रविष्ट करा दूँगा और कुए के अन्दर जल के पास एक सुंदर बिल है, उसमें रहकर तुम आसानी से मेरे कुटुम्बियों को मार सकोगे ।’ यह सुन सर्प सोचने लगा—‘मैं बृद्ध हो गया हूँ, कभी कभी बड़ी कठिनाता से एकाध चूहा पा जाता हूँ, यह अच्छा ही हुआ कि इस कुलाङ्गार (कुल-कलङ्क) ने मुझे यह सरल जीविका का ढङ्ग बता

दिया, इसलिये जाकर उन मेढकों को खाऊ । अथवा यह ठीक ही कहा है—

यो हि प्राणपरिक्षीण सहायपरिवर्जित ।

स हि सर्वसुखोपाया वृत्तिमारचयेद् बुध ' ॥ २४ ॥

जो मनुष्य, शक्तिहीन हो चुका हो और जिसके सहायक भी न हो, यदि वह समझदार हो तो सब प्रकार के सुख देने वाली जीविका को तलाश करे ॥ २४ ॥

एव विचिन्त्य तमाह—‘भो गङ्गदत्त, यद्येव तदग्रे भव । येन तत्र गच्छामि ।’ गङ्गदत्त आह—‘भो प्रियदर्शन, अहं त्वा सुखोपायेन तत्र नेष्यामि, स्थानं च दर्शयिष्यामि । परं त्वयास्मत्परिजनो रक्षणीयः । केवलं यानहं तव दर्शयिष्यामि त एव भक्षणीया ’ इति । सर्प आह—‘साम्प्रतं त्वं मे मित्रं जातम् । तन्न भेतव्यम् । तव वचनेन भक्षणीयास्ते दायादाः ।’ एवमुक्त्वा बिलान्निष्क्रम्य तमालिङ्ग्य च तेनैव सह प्रस्थितः । अथ कूपमासाधारणघट्टिकामार्गेण सर्पस्तेनात्मना स्वालयं नीतः । ततश्च गङ्गदत्तेन कृष्णसर्पं कोटरे धृत्वा दशितास्ते दायादाः । ते च तेन शनैः शनैर्भक्षिताः । अथ मण्डूकाभावे सर्पेणाभिहितम्—‘भद्र, निःशेषितास्ते रिपवः । यत्प्रयच्छान्यन्मे किञ्चिद्भोजनम् । यतोऽहं त्वयात्राणीतः ।’ गङ्गदत्त आह—‘भद्र, कृतं त्वया मित्रकृत्याम् । तत्साम्प्रतं मनैर्नैव घटिकायन्त्रमार्गेण गम्यताम्’ इति । सर्प आह—‘भो गङ्गदत्त । न सम्यग्भिहितं त्वया । कथमहं तत्र गच्छामि । मदीयबिलदुर्गमन्येन रुद्धं भविष्यति । तस्मादत्रस्थस्य मे मण्डूकमेकैकं स्ववर्गीयं प्रयच्छ । नो चेत्सर्वानपि भक्षयिष्यामि’ इति । तच्छ्रुत्वा गङ्गदत्तो व्याकुलमना व्यचिन्तयत्—‘अहो, किमेतन्मया कृतं सर्पमानयता । तद्यदि निषेधयिष्यामि तत्सर्वानपि भक्षयिष्यति । अथवा युक्तमुच्यते—

सर्प ने यह (पूर्वोक्त) सोचकर उससे (गङ्गदत्त से) कहा—‘हे गङ्गदत्त ! यह बात है तो आगे होओ जिससे वहा (तुम्हारे स्थान पर) चले ।’ गङ्गदत्त ने कहा—‘हे प्रियदर्शन ! मैं, तुम्हें वहा सरलता से ले चलूंगा और स्थान (रहने योग्य अनुकूल स्थान) भी दिखा दूंगा परन्तु तुम, हमारे कुटुम्बियों को बचाना— न राना । जिनको मैं दिखाऊ केवल उन्हें ही खाना ।’ सर्प बोला—‘अब तुम मेरे मित्र हो गये हो, इसलिये उरो मत । तुम्हारे कथनानुसार ही मैं तुम्हारे कुटुम्बियों को खाऊंगा (जिन्हें तुम बताओगे उन्हें ही खाऊंगा) ।’ यह कहकर

और बिल से निकल उसको आलिङ्गन किया और उसी के साथ चल पड़ा । अनन्तर कुँए के पास पहुँचकर, डेंकुली के मार्ग से वह सर्प को अपने स्थान में ले गया । तब गङ्गदत्त ने उस कृष्णसर्प को घोंसले में ठहरा कर शत्रु-दायादों को दिखा दिया । और उसने धीरे-धीरे उन सबको खा लिया । अनन्तर मेढका के (गङ्गदत्त के दायादों के) समाप्त हो जाने पर सर्प ने कहा—‘भद्र ! तुम्हारे सब शत्रु समाप्त कर दिये, अब मुझे और कोई भोजन दो, क्योंकि तुम ही मुझ यहाँ लाये हो ।’ गङ्गदत्त ने कहा—‘भद्र ! तुमने मित्र का कार्य पूरा कर दिया (जो एक मित्र को करना चाहिये) इसलिए, अब इसी घटिका-यन्त्र मार्ग से चले जाओ ।’ सर्प ने कहा—‘गङ्गदत्त ! तुमने यह बात ठीक नहीं कही । मैं वहाँ कैसे जाऊँ ? मेरा बिलरूपी दुर्ग दूसरे ने घेर लिया होगा । इसलिये यहीं रहते हुए मुझे अपने बर्ग का एक-एक मण्डक (प्रतिदिन) दिया करो, नहीं तो मैं सबको ही खा जाऊँगा ।’ यह सुनकर गङ्गदत्त बबड़ाकर सोचने लगा—‘सर्प को लाकर मैंने यह क्या किया ? (बहुत बुरा किया) अब यदि मैं निषेध करता हूँ तो सबको खा जायगा । अथवा ठीक ही कहा है—

योऽमित्रं कुरुते मित्रं वीर्याभ्यधिकमात्मन ।

स करोति न सन्देहं स्वयं हि विषभक्षणम् ॥ २५ ॥

जो मनुष्य अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाता है तो इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि वह स्वयं ही विष खाता है ॥ २५ ॥

तत्प्रयच्छाम्यस्यैकैकं प्रतिदिनं सुदृढम् । उक्तं च—

इसलिये इसे एक एक कुटुम्बी (मेढका) प्रतिदिन दिया कहे । कहा भी है—

सर्वस्वहरणे युक्तं शत्रुं बुद्धियुता नरा ।

तोषयन्त्यल्पदानेन बाढव सागरो यथा ॥ २६ ॥

जिस तरह समुद्र बढवानल को थोड़ा सा जल देकर अपनी रक्षा करता है उसी तरह बुद्धिमान् पुरुष सर्वस्व का हरण करने में तत्पर शत्रु को थोड़ा बहुत देकर भी प्रसन्न कर लेते हैं ॥ २६ ॥

तथा च—

यो दुर्बलोऽणूनपि याच्यमानो बलीयसा यच्छति नैव साम्ना ।

प्रयच्छते नैव च दृश्यमानं खारीं स चूर्णस्य पुनर्ददाति ॥ २७ ॥

और भी—जो दुर्बल मनुष्य बलवान् पुरुष से शान्तिपूर्वक मागने पर थोड़ी सी भी वस्तु नहीं देता और दिखलाई देनेवाली छोटी भी वस्तु उसे नहीं देता वही फिर (जबर्दस्ती छीनने पर) खारी (१० रेर) परिमित आटा दे देता है ॥२७॥

तथा च—सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः ।

अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुस्तर ॥ २८ ॥

और भी—बुद्धिमान् पुरुष सर्वनाश उपस्थित होने पर आधा छोड़ देता है और आधे से अपना काम करता है क्योंकि सर्व-नाश असह्य होता है ॥ २८ ॥

न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमात्रम् ।

एतदेव हि पाण्डित्यं यत्स्वल्पाद् भूरिरक्षणम् ॥ २९ ॥

बुद्धिमान् पुरुष थोड़े के लिये बहुत का नाश न करे । क्योंकि थोड़ा देकर अधिक की रक्षा करना ही चातुर्य है ॥ २९ ॥

एव निश्चित्य नित्यमेकैकमादिशति । सोऽपि त भक्षयित्वा तस्य परोक्षेऽन्यानपि भक्षयति । अथवा साध्विदमुच्यते—

ऐसा विचार कर गगदत्त प्रतिदिन १-१ मेढक देने लगा । वह सर्प उसे खाकर परोक्ष में अन्यान्य मेढकों को भी खा जाता था । अथवा ठीक ही कहा है—

‘यथा हि मलिनैर्वस्त्रैर्यत्र तत्रोपविश्यते ।

एव चलितवित्तस्तु वित्तशेष न रक्षति ॥ ३० ॥’

जिस प्रकार मलिन वस्त्रधारी पुरुष जहाँ-तहाँ (ग्लि आदि में भी) बैठ जाता है इसी प्रकार किसी सदाचार में भ्रष्ट हुआ पुरुष अन्य आचारों की भी परवा नहीं करता सब प्रकार के दुराचारों में प्रवृत्त हो जाता है ॥ ३० ॥

अथान्यदिने तेनापरान्मण्डूकान्भक्षयित्वा गङ्गदत्तमुतो यमुनादत्तो भक्षितः । त भक्षित मत्वा गङ्गदत्तस्तारस्वरेण धिग्धिक्प्रलापपर कथंचिदपि न विरराम । ततः स्वपत्न्याभिहित —

जब दूसरे दिन वह सर्प अन्य मेढकों को खाकर गङ्गदत्त के पुत्र यमुनादत्त को भी खा गया । तब उसको खाया हुआ समझ कर गगदत्त जोर-जोर से अपने को धिक्कारता हुआ कुछ क्षण के लिये भी शान्त नहीं हुआ तब उसकी पत्नी ने कहा—

‘किं कन्दसि दुराक्रन्दः स्वपक्षक्षयकारकः ।

स्वपक्षस्य क्षये जाते को नखाता भविष्यति’ ॥ ३१ ॥

हे व्यर्थ रोदन करने वाले और अपने वर्ग का नाश करने वाले (मूर्ख)
तू क्यों रोता है ? (अब तेरे रोने से क्या लाभ ?) अपने पक्ष का नाश होने पर
हमारी रक्षा कौन करेगा ? अर्थात् कोई नहीं अतः विनाश अवश्यम्भावी है ॥ ३१ ॥

तदद्यापि विचिन्त्यतामात्मना निष्क्रमणम्, अस्य वधोपाय च ।
अथ गच्छता कालेन सकलमपि कवलित मण्डूककुलम् । केवलमेको
गङ्गदत्तस्तिष्ठति । ततः प्रियदर्शनेन भणितम्—‘भो गङ्गदत्त, वुभुक्षि-
तोऽहम् । नि शेषिता सर्वे मण्डूका । तद्दीयता मे किञ्चिद्भोजन यतोऽहं
त्वयाजानीत ।’ स आह—‘भो मित्र, न त्वयात्र विषये मयावस्थितेन
कापि चिन्ता कार्या । तद्यदि मा प्रेषयति ततोऽन्यकूपस्थानपि मण्डूका-
न्विषास्यात्रानयामि ।’ स आह—‘मम तावत्त्वमभक्ष्यो भ्रातृस्थाने ।
तद्यद्येव करोषि तत्साप्रतः पितृस्थाने भवसि । तदेव क्रियताम्’ इति ।
सोऽपि तदाकर्ण्यारघट्टघटिकामाश्रित्य विविधदेवतोपकल्पितपूजोपयाचि-
तस्तत्कूगाद्विनिष्क्रान्तः । प्रियदर्शनोऽपि तदाकाङ्क्षया तत्रस्थ प्रती-
क्षमाणस्तिष्ठति । अथ चिरादनागते गङ्गदत्ते प्रियदर्शनोऽन्यकोटर-
निवासिनी गोषामुवाच—भद्रे, क्रियता स्तोक साहाय्यम् । यतिश्चर-
परिचितस्ते गङ्गदत्त । तद् गत्वा तत्सकाशं कुत्रचिज्जलाशयेऽन्विष्य मम
सदेशं कथय । येनागम्यतामेकाकिनापि भवता द्रुततरं यद्यन्ये मण्डूका
नागच्छन्ति । अहं त्वया विना नात्र वस्तुं शक्नोमि । तथा यद्यहं तव
विरुद्धमाचरामि तत्सुकृतमन्तरे मया विधृतम् ।’ गोषापि तद्वचनाद् गङ्गदत्त
द्रुततरमन्विष्याह—‘भद्रं गङ्गदत्त, स तव सुहृत्प्रियदर्शनस्तव मार्गं
समीक्षमाणस्तिष्ठति । तच्छ्रीघ्रमागम्यताम्’ इति । अपरं च तेन तव
विरूपकरणे सुकृतमन्तरे धृतम् । तन्निशङ्केन मनसा समागम्यताम् ।
तदाकर्ण्य गङ्गदत्त आह—

इसलिये अब भी अपने (यहाँ से) निकलने और इसके मारने का उपाय
सोचो । कुछ समय में (सर्प ने) सब मेढक खा लिये केवल गङ्गदत्त अकेला
बच रहा । तब प्रियदर्शन (सर्प) ने कहा—हे गङ्गदत्त । मैं भूखा हूँ, सब
मण्डूक समाप्त हो चुके हैं । इसलिये मुझे कुछ भोजन दो क्योंकि तुम ही मुझे यहाँ
लाये हो । उसने कहा—मित्र ! मेरे रहते हुए इस विषय में तुम्हें कोई चिन्ता
न करनी चाहिए । यदि तुम मुझे भेजो तो दूसरे कुओ में रहने वाले मेढकों
को विश्वास दिलाकर (बहुकाकर) यहाँ ले आऊँ । उसने कहा—तुम

मेरे भाई-तुल्य हो, इसलिए तुम्हें मैं नहीं खा सकता और अगर ऐसा करो तो फिर पितृतुल्य हो जाओ इसलिये ऐसा करो। वह भी अरहट के सहारे, अनेक देवी-देवताओं की पूजा और भेट की मनौती मनाता हुआ उस कुएँ से निकला। प्रियदर्शन भी, अन्य कुओं में रहने वाले मण्डूको को खाने की इच्छा से वहीं रहकर उसकी (गङ्गदत्त की) प्रतीक्षा करने लगा। अनन्तर, बहुत काल बाद भी जब गङ्गदत्त न लौटा तब उसने दूसरे बिल में रहनेवाली गोह से कहा— हे भद्रे ! थोड़ी सी सहायता करो। गङ्गदत्त से तुम्हारा चिरकाल का परिचय है इसलिये किसी जलाशय (तालाब आदि) में उसे तलाश करके मेरा सदेश उससे कहो—यदि अन्य मेढक नहीं आते तो तुम अकेले ही जल्दी चले आओ। मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकता, और यदि तुम्हारे विरुद्ध मैं कोई कार्य करूँ तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाय (अपने दोनों के बीच मैं अपना पुण्य रखता हूँ, यह एक प्रकार की शपथ है)। गोह भी उसके (प्रियदर्शन) कहने से गङ्गदत्त को शीघ्र ही तलाश करके उससे बोली—‘भद्र गङ्गदत्त ! वह तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए जल्दी आओ। और तुम्हारे विरुद्धाचरण न करने के लिए उसने अपना धर्म बीच में रख दिया है, अतः निश्चय मन से आओ।’ यह सुनकर गङ्गदत्त ने कहा—

वृभुक्षितं किं न करोति पापक्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ।

आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्त पुनरेति कूपम् ॥ ३२ ॥

‘भूखा क्या पाप नहीं करता’ इत्यादि। (अनुवाद कथारम में देखिये)

एवमुक्त्वा स ता विसर्जयामास ।

ऐसा कहकर उसने उसको बिदा कर दिया ।

तद्भ्रू दुष्टजलचर, अहमपि गङ्गदत्त इव त्वद्गृहे न कथंचिदपि यास्यामि । तच्छ्रुत्वा मकर आह—‘भो मित्र, नैतद्युज्यते । सवयं मे कृतघ्नतादोषमपन्नं मदगृहागमनेन । अथवात्राहमनशनात्प्राणत्याग तवोपरि करिष्यामि ।’ वानर आह—‘मूढ, किमहं लम्बकर्णो मूर्ख । दृष्ट्वा पायोऽपि स्वयमेव तत्र गत्वात्मानं व्यापादयामि ।

हे दुष्ट जलचर ! गङ्गदत्त के समान मैं भी किसी प्रकार तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। यह सुन मकर ने कहा—मित्र ! यह बात ठीक नहीं है, मेरे घर चलकर मेरे ऊपर से कृतघ्नता का लाञ्छन मिटाओ (यहाँ मकर का आशय यह है—मेरी बातों से तुमने मुझे कृतघ्न समझ लिया है, मैं उसे दूर करना

शरीरे पुष्टि ।' शृगाल आह—'माम, यद्येव तदस्ति मरकतसदृशशष्प-
प्रायो नदीसनाथो रमणोयतर प्रदेश । तत्रागत्य मया सहसुभाषित-
गोष्ठसुखमनुभवस्ति' । लम्बकर्ण आह—भो भगिनीसुत, युक्तमुक्त
भवता । पर वय ग्राम्या पशवोऽप्यचारण वध्या । तत्कि तेन भव्य-
प्रदेशेन ।' शृगाल आह—माम, मैव वद । मद्भुजपल्लवरपरिरक्षित । स
देश । तत्रास्ति न कश्चिदपरस्य तत्र प्रवेश । परमनेनैव दोषेण रजक-
वदयितास्तत्र तिस्रो रासभ्योऽन्याः सान्त । साश्च पुष्टिमापन्ना यौव-
नोत्कटा इदं मामूचुः—'यदि त्वमस्माक सत्यो म तुलस्तदा किञ्चिद्ग्रामा-
न्तरं गत्वास्मद्योग्य कश्चित्प्रतिमानय । तदर्थं त्वामहं तत्र नयामि ।'
अथ शृगालवचनानि श्रुत्वा कामपीडिताङ्गस्तमवोचत्—'भद्र' यद्येव
तदग्रे भव, येनागच्छामि ।' अथवा साध्वदमुच्यते—

कथा इस प्रकार है—किसी वन में (वनस्थान में) करालकेशर नाम का
सिंह रहता था । हमेशा साथ रहनेवाला धूसरक नाम का एक शृगाल उसका
सेवक था । एक समय हाथी के साथ युद्ध करते हुए उस (सिंह) के शरीर में
बड़े-बड़े घाव हो गये, जिनके कारण वह एक पग भी नहीं चल सकता था,
उसके न चलने से धूसरक भूख से पीड़ित हो क्रुश हो गया । एक दिन उसने
सिंह से कहा—स्वामिन् । मैं भूख से पीड़ित हूँ, एक पग भी नहीं चल सकता,
आपकी सेवा कैसे करूँ । सिंह ने कहा—अच्छा जाओ, कोई पशु तलाश
करो, जिससे इस दशा में भी उसे मारूँ । यह सुनकर शृगाल तलाश करता
हुआ पास के किसी ग्राम में पहुँचा । वहाँ उसने देखा कि तालाब के किनारे पर
लम्बकर्ण नाम का गदहा छीदी-छादी ढूँढ़ के अकुर बड़ी कठिनाता से खा रहा
है । तब उसके पास जाकर उसने कहा—मामा ! मेरा यह नमस्कार ग्रहण
कीजिये, चिरकाल के बाद दिखाई पड़े हो, कहो, इतने दुर्बल क्यों हो ? उसने
कहा—हे मानजे ! क्या कहूँ, घोड़ी बड़ा निर्दयी है वह मुझे बोझा (लादकर)
बड़ा कष्ट देता है परन्तु (खाने को) मुट्ठी भर घास भी नहीं देता, केवल
धूल में मिले हुए ढूँढ़ के अङ्कुर खाता हूँ । फिर मेरे शरीर में शक्ति कहाँ से
आये । शृगाल ने कहा—मामा ! अगर यह बात है तो, मरकत मणि के
समान हरी-हरी घास से भरा हुआ नदी के पास एक सुन्दर स्थान है, वहाँ
आकर मेरे साथ उत्तम-उत्तम विषयो पर वार्तालाप का सुख भोगते हुए रहो ।
लम्बकर्ण ने कहा—हे मानजे ! आपने ठीक कहा, परन्तु हम ग्राम के रहनेवाले

पशु, जङ्गली जानवरो के गिकार हुआ करते हैं इसलिए उस सुन्दर स्थान से क्या लाम ! शृगाल बोला—मामा ! ऐसा मत कहो, (यह बात नहीं है) वह स्थान मेरी भुजा रूपी पीअरे से सुरक्षित है, वहाँ किसी भी शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता । लेकिन इसी दोष के कारण (पर्याप्त भोजन न मिलने से) घोबी से सताई हुई तीन गर्दभियाँ वहाँ हैं, जिनका कोई स्वामी (पति) नहीं है । अत्यन्त पुष्ट हुई उन्होंने यौवनोन्मत्त हो मुखमे कहा है—यदि तुम, सचमुच ही हमारे मामा हो तो किसी ग्राम मे जाकर हमारे योग्य पति लाओ, उन्ही के लिए मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ । तब शृगाल के वचन सुनकर कामातुर होकर उसने शृगाल से कहा—भद्र ! यदि यह बात है तो आगे होओ, जिससे मैं चलों । यह ठीक ही कहा है—

नामृतं न विष किञ्चिदेका मुक्ता नितम्बिनीम् ।

यस्या सङ्गे जीव्येत म्रियते च वियोगतः ॥ ३४ ॥

एक सुन्दरी को छोडकर दूसरी कोई अमृत वा विष नाम की वस्तु नहीं है, जिसके ससर्ग से मनुष्य जीता और जिसके वियोग से मर जाता है ॥ ३४ ॥

तथा च—प्राप्ता नाम्नापि कामः स्यात्सगमं दर्शनं विना ।

तासां हक्सगमं प्राप्य यन्न द्रवति कीटकम् ॥ ३५ ॥

जिन प्रमदाओ के ससर्ग और दर्शन के बिना भी केवल उनके नाम मात्र से ही काम (भोगेच्छा) उत्पन्न होता है, उनकी दृष्टि मे पडकर मनुष्य न पिघले (कामपीडित न हो) यही आश्चर्य की बात है । सभी लोग उनके अधीन हो जाते हैं ॥ ३५ ॥

तथानुष्ठिते शृगालेन सह सिद्धान्तिकमागत । मिहोऽपि व्यथाकुलितस्त दृष्ट्वा यावत्समुत्तष्ठति, तावद्रासमं पलायितुमारब्धवान् । अथ तस्य पलायमानस्य सिद्देन तल हारो दत्त । स च मन्दभाग्यस्य व्यवसाय इव व्यर्थता गत । अत्रान्तरे शृगाल कोपाविष्टस्तमुवाच—‘भो, किमेवविष प्रहारस्ते । यद्दमोऽपि तव पुरतो बलाद् गच्छति । तत्कथं गजेन सह युद्धं करिष्यसि ? तद् दृष्टं ते बलम् ।’ अथ सविलक्षस्मितं सिद्द आह—‘भो, किमहं करोमः । मया न क्रमः सज्जीकृत आसीत् । अन्यथा गजोऽपि मत्क्रमाक्रान्ता न गच्छति ।’ शृगाल आह—‘अद्याप्येकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि । परं त्वया सज्जीकृतक्रमेण स्थातव्यम् ।’ सिद्द आह—‘भद्र यो मा प्रत्यक्षं दृष्ट्वा गतः स

पुनः कथमत्रागमिष्यति । तदन्यतिक्रमपि सत्त्वमन्विष्यताम् ।' शृगाल
 आह—'किं तवानेन व्यापारेण । त्वं केवलं सज्जितक्रमस्तिष्ठ ।' तथा
 नृषिष्ठे शृगालोऽपि यावद्वासभमार्गेण गच्छति, तावत्तत्रैव स्थाने
 चैरन्वह्य । अथ शृगाल दृष्ट्वा रासभं प्राह—'भो भगिनीसुत, शोभन-
 स्थाने त्वयाहं नात । द्रुममृत्युवशात् गत । तत्कथय किं तत्सत्त्वम्,
 यस्यात्तरोद्रवज्जसदृशकरप्रहारः दहं मुक्त । तच्छ्रुत्वा प्रहमञ्जशृगाल
 आह—'भद्र, रासभो त्वामायातुं दृष्ट्वा सानुरागमालिङ्गितुं समुत्थिता ।
 त्वं च कानरत्वान्नष्ट । सा पुनर्न शक्ता त्वां विना स्यात्तुम् । तथा तु
 नश्यतस्तेऽवलम्बनार्थं हस्तं क्षिप्तं । नान्यकारणेन । तदागच्छ । सा
 स्वत्कृते प्रायोगवेशनोपविष्टा तिष्ठति । एतद्वदति—यल्लम्बकर्णो यदि मे
 भर्तुं न भवति तदहमग्नौ जलं वा प्रविशामि । पुनस्तस्य वियोगं सोढुं
 न शक्नोमि' इति । ततः सा द्रुमं तत्रागम्यताम् । नो चेत्तव स्त्रीहत्या
 भविष्यति । अपरं भगवान्कामं कोपं तवोपरि कारिष्यति । उक्तं च—

बैसा करने पर वह, शृगाल के साथ सिंह के पास पहुँचा । व्यथा से पीड़ित
 सिंह, उसे देखकर ज्योंही उठने की कोशिश करने लगा त्योंही गदहा भागा ।
 भागते हुए गदहे के ऊपर सिंह ने पञ्जा मारा । परन्तु वह दैवहीन पुरुष के
 पुरुषार्थ के समान निष्फल गया । तब शृगाल क्रुद्ध होकर उसने कहने लगा—
 तेरे पञ्जे की चोट कैसी है ? जो गदहा भी तेरे सामने से जबर्दस्ती निकल
 जाता है, हाथी के साथ तू कैसे युद्ध करेगा ? तेरी शक्ति देख ली । तब सिंह
 ने कुछ लज्जित हो कहा—मैं क्या करूँ, मैं आक्रमण करने के लिए तैयार न
 था, अन्यथा मेरे आक्रमण से हाथी भी नहीं निकल सकता । शृगाल ने कहा—
 अब भी एक बार मैं उसे तेरे पास लाऊँगा, परन्तु तू आक्रमण के लिए तैयार
 होकर बैठना । सिंह बोला मद्र ! जो मुझे प्रत्यक्ष देखकर गया है, वह फिर
 यहाँ कैसे आयेगा । इसलिए और कोई जानवर तलाश करो । शृगाल ने कहा—
 'तुम्हें इस बात से क्या मतलब । तुम केवल तैयार रहो ।' तब शृगाल, गदहे
 के पीछे पीछे (गदहे के रास्ते से) गया और उसने उसी स्थान पर
 (तालाब के किनारे) उसे चरते हुए देखा । शृगाल को देखकर गदहा कहने
 लगा—वाह मानजे ! अच्छी जगह तुम मुझे ले गये, मैं मृत्यु के मुँह में पड़
 ही गया था, कहो वह कौन जानवर है, जिसके अतिभयङ्कर वज्रतुल्य चपेटाघात
 से बचकर आया हूँ । यह सुनकर शृगाल ने हँसते हुए कहा—मद्र ! मुझे

आता हुआ देखकर, कामपोडित गर्दमी तेरा आलिङ्गन करने के लिये उठी थी । तू तो कायर होने में भाग आया, परन्तु वह तेरे बिना नहीं रह सकती । उसने भागते हुए तुझे पकड़ने के लिए हाथ चलाया था, किमी अन्य कारण में नहीं, आओ चलो, वह तेरे लिए अनशन-न्नत किये बैठी है । वह कहती है यदि लम्बकर्ण मेरा पति न होगा तो मैं, अग्नि या जल में प्रवेश करूँगी अथवा विष खा लूँगी परन्तु उसका वियोग नहीं सह सकती । इसलिये ठाककर वही चलो, नहीं तो तुम्हें स्त्रीहत्या का पाप लगेगा और भगवान् कामदेव भा तुम्हारे ऊपर क्रोध करेंगे । कहा भी है—

‘स्त्रोमुद्रा मकरध्वजस्य जयिनी सर्वाधंसत्करो

ते मूढा प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः ।

ते तेनैव निहत्य निर्दयतर नग्नोक्ता मुण्डिता

केचिद्रक्तपटोक्तादच जटिला कापालिकाश्चापरे’ ॥ ३६ ॥

जो मूर्ख अविवेकी पुष्प (तीनों लोक की) विजेत्री, सब प्रकार के सुख और ऐश्वर्य देनेवाली, कामदेव की स्त्रीरूपी मुद्रा (ध्वजा) को छोड़कर अन्य नीरस स्वर्गादि की तलाश में द्रुमा करते हैं, भगवान् कामदेव ने उन पर निर्दयता से प्रहार करके उनमें से किन्हीं को नग्न और मुण्डे सिरवाले बना दिया, किन्हीं को लाल वस्त्रधारी बनाया, किन्हीं को जटाधारी और अन्यो को कपालधारी बना दिया है ॥ ३६ ॥

अथासौ तद्वचन श्रद्धेयतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सह प्रस्थित ।
अथवा साध्विदमुच्यते—

तब वह (गदहा) उसकी बात श्रद्धापूर्वक सुनकर फिर उसके साथ चल दिया । अथवा यह ठीक ही कहा है—

जानन्नपि नरो देवात्प्रकरोति विगर्हितम् ।

कर्म किं कस्यचिल्लोके गर्हित रोचते कथम् ॥ ३७ ॥

मनुष्य सब कुछ जानता हुआ भी जो निन्दित कर्म करने में प्रवृत्त होता है उसका एकमात्र कारण दैव (होनहार) ही है । (ऐसा न हो तो) ससार में क्या कोई भी निन्दित कर्म किसी को अच्छा लगे । कभी नहीं ॥ ३७ ॥

अत्रान्तरे सज्जितक्रमेण सिंहेन स लम्बकर्णो व्यापादित । ततस्त
हत्वा शृगाल रक्षक निरूप्य स्वयं स्नानार्थं नद्या गत । शृगालेनापि
लौघ्योत्सुक्यात्तस्य कर्णहृदय भक्षितम् । अत्रान्तरे सिंहो यावत्स्नात्वा

कृतदेवाचनं प्रतर्पितपितृगणं समायाति तावत्कर्णहृदयरहितो रासभस्तिष्ठति । त दृष्ट्वा कोपपरीतात्मा सिंहः शृगालमाह—‘पाप, किमिदमनुचितं कर्म समाचरितम् । यत्कर्णहृदयभक्षणेनायमुच्छिष्टता नीतः ।’ शृगालः सविनयमाह—‘स्वामिन् । मा भवेद्वद । यत्कर्णहृदयरहितोऽयं रासभ आसीत्, तेनेहागत्य त्वामवलोक्य भूयोऽप्यागतः ।’ अथ तद्वचनं श्रद्धेयं मत्वा सिंहस्तेनैव सह सविभज्य नि शङ्कितमनास्तं भक्षितवान् । अतोऽहं ब्रवीमि—‘आगतश्च गतश्चैव’ इति (दे० पृ० १९) । तन्मूर्खं, कपटं कृतं त्वया । परं युधिष्ठिरेणैव सत्यवचनेन विनाशितम् । अथवा साध्विदमुच्यते—

तब, आक्रमण के लिए पूर्ण से ही उद्यत सिंह ने उस लबकर्ण को मार डाला । उसे मार कर शृगाल को रक्षक नियुक्त कर स्वयं स्नान करने के लिये नदी में गया । इधर, शृगाल ने चपलता के कारण लालसा (इच्छा) वश उसके कान और हृदय खा लिये । जब सिंह, स्नान करके देवपूजा से निवृत्त हो पितरों को तृप्त करके (लौटकर) आया तब तक गदहा कर्ण और हृदय से खाली हो चुका था । यह देखकर सिंह ने क्रुद्ध हो शृगाल से कहा—अरे पापी ! तूने यह क्या अनुचित काम किया कि इसके कान और हृदय खाकर इसे उच्छिष्ट (जूठा) कर दिया । शृगाल ने नम्रता से कहा—प्रभो ! यह न कहिए, क्योंकि यह कान और हृदय से रहित ही था इसीलिये तो यहाँ आकर तुम्हें देख जाने पर भी फिर यहाँ आ गया (अगर इसके कान होते तो सिंह की गर्जना सुनकर भी यहाँ कैसे आता ? और यदि हृदय होता तो एकवार तल-प्रहार का अनुभव करके भी उसे क्यों भूल जाता) । उसकी बात का विश्वास करके, सिंह ने उसके साथ बाट कर नि शङ्कचित्त हो उसे खाया । इसलिए मैं कहता हूँ ‘आगतश्च गतश्चैव’ इत्यादि (दे० पृ० १९) । मूर्ख ! तूने कपट तो किया था परन्तु युधिष्ठिर के समान सच बोल कर उसे नष्ट कर दिया । अथवा ठीक ही कहा है—

स्वार्थमुत्सृज्य यो दम्भो सत्यं ब्रूते सुमन्दघी ।

स स्वार्थाद् भ्रश्यते नूनं युधिष्ठिर इवापरः ॥ ३८ ॥

जो कपटी मनुष्य, अपना स्वार्थ छोड़कर (भुला कर) सच बोलता है वह महामूर्ख है (क्योंकि) वह दूसरे युधिष्ठिर के समान, निश्चय ही, अपने स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, अपना काम नष्ट कर लेता है ॥ ३८ ॥

मकर आह—‘कथमेतत् ।’ स आह—

मगर ने कहा—यह कैसे? वह कहने लगा ।

कथा ४

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने कुम्भकार प्रतिवसति स्म । स कदाचित्प्रमदा-
दर्धभग्नखर्परतीक्ष्णाग्रस्योपरि महता वेगेन धावन्पतित । तत खर्पर-
कोट्या पाटितललाटे रुधिरप्लाविततनु कृच्छ्रादुत्थाय स्वाश्रय गत ।
ततश्चापथ्यसेवनात्स प्रहारस्तस्य करालता गत कृच्छ्रेण नीरोगता नीत ।
अथ कदाचिदुभिक्षपीडिते देशे च कुम्भकार क्षुत्क्षामकण्ठ कैश्चि-
द्राजसेवकै सह देशान्तर गत्वा कस्यापि राज्ञ सेवको बभूव । सोऽपि
राजा तस्य ललाटे विकराल प्रहारक्षत दृष्ट्वा चिन्तयामास—'यद्वीरः
पुरुषः कश्चिदयम् । नून तेन ललाटपट्टे समुखप्रहारः ।' अतस्त समाना-
दिभिः सर्वेषा राजपुत्राणा मध्ये विशेषप्रसादेन पश्यति स्म । तेऽपि
राजपुत्रास्तस्य त प्रसादातिरेक पश्यन्त परमेष्ठ्याधर्मं वहन्तो राजभयान्न
किंचिदूचु ।

किसी स्थान में कुम्भकार रहा करता था । एक समय वह, नशे में चूर
होकर, वेग से दौड़ता हुआ, आगे दूटे हुए घड़े के नोकीले खप्पर पर गिर पड़ा ।
खप्पर की नोक से उसका मस्तक फट गया और उसका सारा शरीर रुधिर से
तर हो गया । तब बड़ी कठिनता से उठकर घर पहुँचा । अपथ्य सेवन करने
के कारण उसका वह घाव बहुत बड़ गया और बड़ी कठिनता से आराम हुआ ।
अनन्तर एक समय देश में अकाल पड़ने के कारण वह कुम्भकार भूख से पीड़ित
हो किन्हीं राजसेवकों के साथ दूसरे देश में जाकर किसी राजा का सेवक हो
गया । उसके मस्तक पर मीषण चोट का (घाव) निशान देख कर राजा ने
सोचा—यह कोई वीर पुरुष है इसलिये सभ्य है सामने युद्ध करते हुए इसके
मस्तक पर यह प्रहार लगा । अतएव वह राजा सब राजपूतों की अपेक्षा सम्मान
आदि के द्वारा उस पर विशेष कृपादृष्टि रखता था । वे राजदूत लोग राजा की
इस विशेष कृपा को देखते हुए और मन में ईर्ष्या (डाह) रखते हुए भी राजा
के भय से कुछ कह नहीं पाते थे ।

अथान्यस्मिन्नहनि तस्य भूपतेर्वीरसभावनाया क्रियमाणाया विग्रहे
समुपस्थिते प्राल्प्यमानेषु गजेषु सनह्यमानेषु वाजिषु योधेषु । प्रगुणो-
क्रियमाणेषु तेन भूभुजा स कुम्भकारः प्रस्तावानुगत पृष्ठो निर्जने—
'भो राजपुत्र, किं ते नाम । का च जातिः । कस्मिन्सग्राम प्रहारोऽयं ते

ललाटे लग्न ।' स आह—'देव, नाय शस्त्रप्रहारः । युधिष्ठिराभिध कुलालोऽहं प्रकृत्या । मद्गोहेऽनेकखर्पराण्यासन् । अथ कदाचिन्मद्ययानं कृत्वा निर्गतं प्रधावन्खर्परोपरि पतितः । तस्य प्रहारविकारोऽयं मे ललाटे एव विस्मरान्ता गतः ।' तदाकर्ण्य राजा सन्न डमाह—'अशौ, वञ्चितऽहं राजापुत्रानुकारिणानेन कुलालेन । तद्दोषता द्रागेतस्य चन्द्रार्धः ।' तथानुष्ठिते कुम्भकार आह—'मा मैव कुरु । पश्य मे रणे हस्तलाघवम् ।' राजा प्राह—'भो, सर्वगुणसपन्नो भवान् । तथापि गम्यताम् उक्तं च—

अनन्तर एक दिन, युद्ध उपस्थित होने पर जब कि वीरो का दान-मानादि द्वारा सत्कार किया जा रहा था, घोड़ों पर काठी आदि कसी जा रही थी, योधाओं को कवायद आदि कराकर युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था उस समय समयानुसार राजा ने उस कुलाल से एकान्त में पूछा—हे राजपूत ! तुम्हारा क्या नाम है ? तुम्हारी जाति क्या है ? और किम युद्ध में तुम्हारे यह घाव लगा है ? उसने कहा—हे राजन् ! यह शस्त्र का घाव नहीं है । मैं युधिष्ठिर नाम का जाति का एक कुम्हार हूँ । मेरे घर अनेक खपड़े थे । एक दिन मद्य पीकर दौडता हुआ घर से निकला और खपड़े पर गिर पड़ा । उसी की यह चोट ऐसी भीषण हो गई है । यह सुनकर राजा ने लज्जित हो कहा—राजपूतों का अनुकरण (वेपभूषादि से) करनेवाले इस कुलाल ने मुझे बड़ा धोखा दिया । इसलिए इसे शीघ्र गलहस्ती देकर (गले में हाथ डालकर) निकाल दो । ऐसा करते समय कुम्भकार ने कहा—ऐसा मत कीजिये, युद्ध में मेरे हाथ की सफाई (फुर्ती) देखिये । राजा ने कहा—आप सर्वगुण-सम्पन्न हैं, तो भी जाइये । कहा भी है—

शूरश्च कृतविद्यश्च दर्शनीयोऽसि पुत्रक ।

यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ३९ ॥

हे पुत्र ! तुम शूर वीर और शिक्षित भी हो, परन्तु जिस वंश में तुम उत्पन्न हुए हो उसमें हाथी नहीं मारे जाते ॥ ३९ ॥

कुलाल आह—कथमेतत् ।' राजा कथयति—

कुलाल ने कहा—यह कैसे (यह कहानी किस प्रकार है ?) राजा ने कहा—

कथा ५

कस्मिञ्चिदुद्देगे सिंहदम्पती प्रतिवसत स्म । अथ सिंहो पुत्रद्वयम्-

जीवनत् । सिंहोपि नित्यमेव मृगान व्यापाद्य मिहौ दशति । अथान्यस्मिन्नहनि तेन किमपि नासादितम् । येन भ्रमतोऽपि तस्य रविरस्त गत । अथ तेन स्वगृहमागच्छता शृगालशिशु प्राप्त । स च बालकोऽयमित्यवधार्य यत्नेन दष्टामध्यगत कृत्वा सिंहा जायन्तमेव समर्पितवान् । ततः सिंहाऽभिहितम्—‘भो कान्त, त्वयानीत किंचिदम्माक भोजनम् ।’ सिंह आह—प्रिये मयाद्यैन शृगालशिशु परित्यज्य न किंचित्स्वमासादितम् । स च मया बालोऽयमिति मत्पुत्रं न व्यापादितो विशेषात्स्वजातीयश्च । उक्तं च —

किसी स्थान में सिंह और सिंहो रहते थे । एक समय, सिंहो ने दो पुत्र जने । तब सिंह, प्रतिदिन पशुओं को मारकर सिंही को दिया करता था । एक दिन उसे कुछ भी नहीं मिला । वन में घूमते हुए सूर्य भी अस्त हो गया । घर को लौटते हुए उसे गीदड़ का बच्चा मिला, परन्तु उसने उसे बालक समझकर बड़े यत्न से दोनों दाढ़ों के बीच रखकर जिन्दा ही सिंही को सौंप दिया । तब सिंही ने कहा—स्वामिन् ! हमारे लिये कुछ भोजन लाये । सिंह ने कहा—प्रिये ! आज इस शृगाल शिशु के अतिरिक्त मुझे कोई जानवर नहीं मिला । उसे भी मैंने बालक समझकर नहीं मारा । कहा भी है—

स्त्रीविप्रलिङ्गबालेषु प्रहर्तव्यं न किंचित् ।

प्राणत्यागेऽपि सजाते विश्वस्तेषु विशेषतः ॥ ४० ॥

जीवन के सन्देह में पड़ने पर भी स्त्री, ब्राह्मण, सन्यासी तथा बालक और विशेष कर अपना विश्वास करनेवालों पर कभी भी प्रहार न करना चाहिये ॥ ४० ॥

इदानीं त्वमेव भक्षयित्वा पथ्य कुरु । प्रभातेऽन्यत्किंचिदुगार्जयिष्यमि । सा प्राह—‘भो कान्त, त्वया बालकोऽयम् इति विचिन्त्य न हतः । तत्कथमेवमहं स्वोदरार्थं विनाशयामि । उक्तं च —

इस समय तो तुम इसे खाकर पथ्य करो । प्रातः काल और कुछ लाऊंगा । उसने कहा—हे नाथ ! जब तुमने इसे बालक समझकर नहीं मारा तो मैं अपने पेट के लिए क्यों मारूँ । कहा भी है—

अकृत्य नैव कर्त्तव्यं प्राणत्यागेऽपि सस्थिते ।

न च कृत्य परित्याज्यमेष धर्मं सनातन ॥ ४१ ॥

प्राणों का सशय उपस्थित होने पर भी, अनुचित कर्म नहीं करना चाहिये और न उचित कर्म छोड़ना चाहिये यही सनातन धर्म है ॥ ४१ ॥

तस्मान्ममाय तृतीयः पुत्रो भविष्यति ।' इत्येवमुक्त्वा तमपि स्व-
स्तनक्षीरेण परा पुष्टिमनयत् । एव ते त्रयोऽपि शिशवः परस्परमज्ञातजा-
तिविशेषा एकाचारविहारा बाल्यसमय निर्वाहयन्ति । अथ कदाचित्तत्र वने
भ्रमन्नरण्यगजः समायात । त दृष्ट्वा तौ सिंहसुनौ द्वावपि कुपिताननौ
त प्रति प्रचलितौ यावत्, तावत्तेन शृगालमुतेनाभिहितम्—'अहो,
गजोऽयं युष्मत्कुलशत्रुः । तन्न गन्तव्यमेतस्याभिमुखम् ।' एवमुक्त्वा
गृहं प्रधावित । तावपि ज्येष्ठबान्धवभङ्गान्निरुत्साहता गतौ । अथवा
साध्विदमुच्यते—

इसलिए, यह मेरा तीसरा पुत्र हो जायगा । यह कहकर उसे भी वह अपने
दूध से पालने लगी (पुष्ट करने लगी) । इस प्रकार वे तीनों बच्चे, एक
दूसरे की जाति को न जानते हुए, साथ-साथ खेलते कूदते समय बिताने
लगे । एक समय, उस वन में घूमता हुआ जङ्गली हाथी आया । उसे
देखकर, वे दोनों सिंह के बच्चे क्रुद्ध होकर जब उस पर आक्रमण करने के
लिए उद्यत हुए तब शृगालपुत्र ने कहा—यह हाथी है, जो कि तुम्हारे
कुल का शत्रु है । यह कहकर घर को भाग गया । वे दोनों भी बड़े भाई के
भयभीत हो जाने से उत्साहहीन हो गये । किसी ने ठीक ही कहा है—

एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति ।

सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भङ्गमवाप्नुयात् ॥ ४२ ॥

(सेना में) एक भी पुरुष के धैर्यशाली और उत्साही होने पर सारी सेना
युद्ध में उत्साहित हो जाती है और (एक भी पुरुष के) निरुत्साहित होने पर
उत्साहहीन हो जाती है ॥ ४२ ॥

तथा च—अत एव हि वाञ्छन्ति भूपा योधान्महाबलान् ।

शूरान्वीरान्कृतोत्साहान्वर्जयन्ति च कातरान् ॥ ४३ ॥

इसीलिए राजा लोग बलवान्, वीर, स्थिरबुद्धि और उत्साही योधों को
चाहते हैं तथा मीर सपाहियों का परित्याग कर देते हैं ॥ ४३ ॥

अथ तौ द्वावपि गृहं प्राप्य पित्रोरग्रतो ज्येष्ठभ्रातृचेष्टितमूचतु । यथा
गज दृष्ट्वा दूरतोऽपि नष्टः । सोऽपि तदाकर्ण्य कोपाविष्टमना प्रस्फुरिता-
घरपल्लवस्ताम्रलोचनस्त्रिशिखा भृकुटिं कृत्वा तौ निर्भर्त्सयन्पक्षतरव-
नान्युवाच । तत सिंहैकान्ते नीत्वा प्रबोधितोऽसौ—'वत्स, मैव कदा-
चिज्जल्पः । भवदीयलघुभ्रातरावेतौ ।' अथासौ प्रभूतकोपाविष्टस्तामु-

वाच—‘किमहमेताभ्या शौर्येण रूपेण विद्याभ्यासेन कौशलेन वा हीनः
येन मामुपहसत । तन्मयावश्यमेतौ व्यापादनीयौ ।’ तदाकर्ण्य सिंही
तस्य जीवितमिच्छन्त्यन्तविहस्य प्राह—

तब वे दोनो (सिंह-पुत्र) घर जाकर माता-पिता के सामने अपने बड़े माई
की करतूत पर हँसते हुए कहने लगे—यह हाथी को देखकर दूर से ही भाग
गया । वह भी, यह सुन अत्यन्त क्रुद्ध हुआ तथा उसके ओष्ठ फड़कने लगे,
आँखें लाल हो गईं, वह भी तानकर उनको धमकाते हुए कठोर वचन कहने
लगा । तब सिंही ने, एकान्त में, उसे ले जाकर समझाया—वत्स ! ऐसा मत
कहो, यह तुम्हारे छोटे माई हैं । इस पर वह और अधिक क्रोध से भरकर
उससे बोला—शूरता, रूप, विद्याभ्यास और चतुराई में क्या इनसे मैं कम हूँ
जो ये मेरा उपहास करते हैं । इसलिए, मैं अवश्य ही उन्हें मारूँगा । यह सुनकर,
उसका जीवन चाहती हुई सिंही मुस्कराकर कहने लगी ।—‘शूरश्च कृतविद्यश्च’
इत्यादि । (दे० श्लोक ३९) ।

‘तत्सम्यक्शृणु । वत्स, त्वं शृगालीसुतः, कृपया मया स्वस्तनक्षीरेण
पुष्टिं नीतः । तद्यावदेतौ मत्पुत्रौ शिशुत्वात्त्वा शृगालं न जानीतः,
तावद् द्रुततरं गत्वा स्वजातीयानां मध्ये भव । नो चेदाभ्या हतो मृत्यु-
पथं समेष्यसि । सोऽपि तद्वचनं श्रुत्वा भयव्याकुलमनाः शनैः शनैर-
पसृत्य स्वजात्या मिलितः । तस्मात्त्वमपि यावदेते राजपुत्रास्त्वा कुलालं
न जानन्ति, तावद् द्रुततरमपसर । नो चेदेतेषां सकाशाद्विडम्बनां प्राप्य
मरिष्यसि ।’ कुलालोऽपि तदाकर्ण्य सत्वरं प्रनष्टः । अतोऽहं ब्रवीमि—
‘स्वार्थमुत्सृज्य यो दम्भी’ (दे० श्लो० ३८) इति ।

इसलिये ध्यान देकर सुन, हे वत्स ! तू शृगालपुत्र है, मैंने कृपाकर अपना
दूध पिलाकर तुझे पाला है, अतएव जब तक ये लोग तुझे शृगाल न जानें उससे
पूर्व ही तू भागकर अपनी जाति में मिल जा । नहीं तो इनसे मारा जाकर
मृत्यु को प्राप्त होगा । वह भी यह सुनकर भयभीत हो तुरन्त भाग गया ।
इसलिये तुम भी, जब तक ये राजपूत तुम्हें कुलाल न जाने तब तक शीघ्र चले
जाओ, नहीं तो इनके द्वारा तिरस्कार पाओगे । कुलाल भी यह सुनकर
तुरन्त भाग गया । इसलिए मैं कहता हूँ ‘स्वार्थमुत्सृज्य यो दम्भी’ इत्यादि
(दे० श्लोक ३८) ।

घिङ्मूर्ख, यत्त्वया स्त्रियोऽर्थ एतत्कार्यमनुष्ठातुमारब्धम् । न हि
स्त्राणां कथंचिद्वश्वासमुपगच्छेत् । उक्तं च—

अरे मूर्ख ! तुझे धिक्कार है ! क्योंकि तुने स्त्री के लिये यह कार्य आरम्भ
किया है । स्त्रियो का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए । कहा भी है—

यदर्थं स्वकुल त्यक्तं जावितार्थं च हारितम् ।

सा मा त्यजति नि स्नेहा क स्त्रोणा विश्वसेन्नर' ॥ ४४ ॥

जिसके लिये मैंने अपना कुल त्यागकर जीवन का आधा हिस्सा दे दिया,
वह स्नेह विमुख होकर मुझे त्याग रही है । तब कौन मनुष्य स्त्रियो का विश्वास
करेगा ॥ ४४ ॥

मकर आह—'कथमेतत् ।' वानर आह—

मकर ने कहा—यह कैसे ? वानर ने कहा—

कथा ६

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने कोऽपि ब्राह्मण । तस्य च भार्या प्राणे-
भ्योऽप्यतिप्रियासीत् । सोऽपि प्रतिदिनं कुटुम्बे सह कलहं कुर्वाणः न
विश्राम्यत् । सोऽपि ब्राह्मणः कलहमसहमानो भार्यावात्सल्यात्स्वकुटुम्ब-
परित्यज्य ब्राह्मण्या सह विप्रकृष्ट देशान्तरं गतः । अथ महाद्वीपे
ब्राह्मण्याभिहितं — आर्यपुत्र, तृष्णा मा बाधते । तदुदकं काप्यन्वेषय ।'
अथासौ तद्वचनानन्तरं यावदुदकं गृहीत्वा समागच्छति, तावत्तामृतम्
पश्यत् । आतवल्लभतया विषादं कुर्वन्त्यावद्विलसति, तावदाकाशे वाच-
शृणोति । यथा हि—'यदि ब्राह्मण, त्वं स्वकोयजीवितस्यार्थं ददासि
ततस्ते जीवति ब्राह्मणो ।' तच्छ्रुत्वा ब्राह्मणेन शुचीभूय तिसृभर्वाचामि-
स्वत्रोवितार्थं दत्तम् । वाक्सममेव च ब्राह्मणो जीविता सा । अथ तौ जल-
पीत्वा वनफलानि भक्षित्वा गन्तुमारब्धौ । ततः क्रमेण कस्यचिन्न-
गरस्य प्रदेशे पुष्पवाटिकां प्रविश्य ब्राह्मणो भार्यामभिहितवान्—'भद्रे,
यावदहं भोजनं गृहीत्वा समागच्छामि तावदत्र त्वया स्थातव्यम् ।' इत्य-
भिधाय ब्राह्मणो नगरमध्ये जगाम । अथ तस्या पुष्पवाटिकाया पञ्चर-
रंघटं खेलयन्दिव्यगिरां गीतमुदगिरति । तच्च श्रुत्वा कुसुमेषुणादिता
ब्राह्मण्या तत्संकाशं गत्वाभिहितम्—'भद्र, यहिं मा न कामयसे,
तन्मत्सत्ता स्त्रीहत्या तव भविष्यति ।' पञ्जरवती—'किं व्याधिग्रस्तेन

मया करिष्यसि ।' साब्रवीत्—'किमनेनोक्तेन । अवश्य त्वया सह मया संगमः कर्तव्यः ।' तच्छ्रुत्वा तथा कृतवान् । सुरतानन्तरं साब्रवीत्—'इतः प्रभृति यावज्जीवं मयात्मा भवते दत्तः । इति ज्ञात्वा भवानप्यस्माभिः सहागच्छतु ।' सोऽब्रवीत्—'एवमस्तु' । अथ ब्राह्मणो भोजनं गृहीत्वा समागत्य तया सह भोक्तुमारब्धः । साब्रवीत्—'एष पञ्चुर्वर्भुक्षितः । तदेतस्यापि कियन्तमपि ग्रास देहि' इति । तथानुष्ठिते ब्राह्मण्याभिहितम्—'ब्राह्मण, सहायहीनस्त्वयदा ग्रामान्तरं गच्छसि, तदा मम वचनसहायोऽपि नास्ति । तदेनं पङ्गुं गृहीत्वा गच्छाव ।' सोऽब्रवीत्—'न शक्नोम्यात्मानमप्यात्मना वोढुम् । किं पुनरेनं पङ्गुम् ।' साब्रवीत्—'पेटाभ्यन्तरस्थमेनमहं नेष्यामि ।' अथ तत्कृतकवचनव्याभाहितचित्तेन तेन प्रतिपन्नम् । तथानुष्ठितेऽन्यस्मिन्दिने कूरोपकण्ठे विश्रान्तो ब्राह्मणस्तया च पङ्गुपुरुषासक्त्या सप्रेय कूपान्तं पातितः । सापि पङ्गुं गृहीत्वा कस्मिंश्चिन्नगरे प्रविष्टः । तत्र शूलरुचौर्यरक्षानिमित्तं राजपुरुषोरतस्ततो भ्रमद्भिस्तन्मस्तकस्था पेटो दृष्टः बलादाच्छिद्य राजाग्रे नाता । राजा च यावत्तामुदघाटयति, तावत्तं पङ्गुं ददर्श । ततः सा ब्राह्मणो विज्ञाप कुर्वन्ती राजपुरुषानुपदमेव तत्रागता । राज्ञा पृष्टा—'को वृत्तान्तः' इति । साब्रवीत्—'ममैष भर्ता व्याधिबाधितो दायदसमूहेरुद्धेजितो मया स्नेहव्याकुलितमानमया शिरसि कृत्वा भवदीयनगरं आनीतः ।' तच्छ्रुत्वा राजाब्रवीत्—'ब्राह्मणि, त्वं मे भगिनो । ग्रासद्वयं गृहीत्वा भर्ता सह भोगाम्भुञ्जानां सुखेन तिष्ठ ।' अथ स ब्राह्मणो देवदशात्केनापि साधुना कूपादुत्तारितः परिभ्रमस्तदेव नगरमायातः । तया दुष्टभार्यया दृष्टः राज्ञे निवेदितः—'राजन्, अयं मम भर्तुर्वैरो सभायातः ।' राज्ञापि वध आदिष्टः । साऽब्रवीत्—'देव अनया मम सक्तं किञ्चिद्गृहीतमस्ति । यदि त्वं धमवत्सलः, तदापय ।' राजाब्रवीत्—'भद्रे, यत्त्वयास्य सक्तं किञ्चिद्गृहीतमस्ति तत्तमपय । सा प्राह—'देव, मया न किञ्चिद्गृहीतम् ।' ब्राह्मण आह—'यन्मया त्रिवाचिक स्वजीवितार्थं दत्तम्, तद् देहि ।' अथ सा राजभयात्तत्रैव 'त्रिवाचिकमेव जीवितार्थमनेन दत्तम्' इति जल्पन्ती प्राणविमुक्ता । ततः सविस्मयः राजाब्रवीत्—'किमेतत्' इति । ब्राह्मणेऽपि पूर्ववृत्तान्तं सकलोऽपि तस्मै निवेदितः । अतोऽहं ब्रवीमि—'यदर्थं स्वकुलं त्यक्तम्' इति (दे० श्लोक ४४-) ।

किसी स्थान में एक ब्राह्मण रहता था। उसको अपनी स्त्री प्राणो से भी अधिक प्यारी थी। वह प्रतिदिन कुटुम्ब के साथ झगडा करती हुई कभी भी शान्त नहीं रहती थी। वह ब्राह्मण भी झगडे से ऊब गया और भार्या के प्रेमवश अपने कुटुम्ब को छोड़ ब्राह्मणों के साथ दूर देश को चल पड़ा। चलते-चलते एक भयंकर जंगल के मध्य में पहुँचने पर ब्राह्मणी ने कहा—आर्यपुत्र ! मुझे बड़ी प्यास लगी है। सो कहीं जल की खोज करो। ब्राह्मणी के कहने पर जब वह जल लेकर आया तो उसे मरी पड़ी देखा। अतिशय प्रेम के कारण दुःख से जब वह विलाप करने लगा, तब यह आकाशवाणी सुनाई दी—ब्राह्मण ! यदि तू इसे अपने जीवन का आधा हिस्सा दे दे तो यह ब्राह्मणी जी जायगी। यह सुन ब्राह्मण ने पवित्र होकर तीन बार प्रतिज्ञा करके अपना आधा जीवन उसे दे दिया। उसके ऐसा करते ही वह ब्राह्मणी जी उठी। तब वे दोनों जल पीकर वन के फल खाते हुए चलने लगे। चलते-चलते किसी नगर की पुष्पवाटिका में ठहरकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा—भद्र ! मैं जाकर भोजन की सामग्री ले आता हूँ। तब तक तुम यहीं रहो। ऐसा कहकर ब्राह्मण शहर को चला गया। उस पुष्पवाटिका में एक लगडा कुएँ की सीढ़ी पर खेला हुआ मधुर स्वर से गीत गा रहा था। उस गीत को सुनकर कामबाण से पीड़ित होकर ब्राह्मणी उसके पास गयी और बोली—भद्र ! तुम यदि मेरी इच्छा नहीं पूरी करोगे तो तुमको कामासक्त स्त्री की हत्या का पाप लगेगा। लगडा बोला—व्याधि से ग्रस्त मुझसे तू क्या करेगी ? वह बोली—ऐसा कहने से क्या लाभ ? मैं अवश्य तुम्हारे साथ सम्भोग करूँगी। यह सुनकर उसने वैसा ही किया। सम्भोग के अन्त में वह बोली—अब से जीवन भर के लिए मैंने अपनी आत्मा तुम्हें दे दी है। ऐसा जानकर तुम भी हमारे साथ चलो। वह बोला—ऐसा ही सही। तब तक ब्राह्मण भोजन लाया और उसके साथ खाने लगा। वह बोली—यह लगडा भूखा, है। सो इसको भी कुछ भोजन दे दो। वैसा कहने पर ब्राह्मणी ने कहा—ब्राह्मण ! तुम सहायहीन होकर जब ग्रामान्तर चले जाते हो, तब मेरा भी कोई वचनसहाय नहीं रहता। सो इस पशु को साथ ले लो। वह बोला—‘मैं स्वयं चलने में असमर्थ हूँ फिर इस पशु को कैसे ले चलूँगा ?’ वह बोली—गठरी के भीतर रख कर इसको मैं ले चलूँगी। उस स्त्री के बनावटी वचनों से मोहित होकर उसने यह भी अङ्गीकार कर लिया। वैसा करने पर एक दिन उस पशु में आसक्त चित्तवाली उस ब्राह्मणी ने

कुएँ के समीप विश्राम करते हुए अपने पति को कुएँ में ढकेल दिया और प्यारे पञ्जु को लेकर किसी नगर में चली गई। वहाँ राज्य-कर (चुगी) नहीं देनेवाले चोरो की खोज में इधर-उधर घूमते हुए राजपुरुषों ने उसके मस्तक पर वह गठरी देखी तो जबर्दस्ती छीनकर राजा के पास ले गये। राजा ने जब उसे खोलवाया तो उसमें लगड़े को देखा। तब तक ब्राह्मणी भी विलाप करती हुई राजपुरुषों के पीछे-पीछे वहाँ आ गई। राजा ने पूछा—क्या बात है? वह बोली—मेरा रोगग्रस्तस्वामी बधुओं में सताया हुआ है। मैं स्नेहवश व्याकुल मन से सिर पर रखकर इसे आपके नगर में लायी हूँ। यह सुनकर राजा बोला—ब्राह्मणी! तू मेरी (सती) बहिन है। मुझसे दो गाव लेकर अपने पति के सग सुख भोगती हुई सुख से रहो। उधर किसी साधु द्वारा कुएँ से निकाला हुआ वह ब्राह्मण दैववश धूमता-फिरता उसी नगर में आ पहुँचा। तब उस दुष्ट सार्या ने उसे देखकर राजा से कहा—राजन्! यही मेरे स्वामी का बैरी है। राजा ने तत्काल उसके वष की आज्ञा दे दी। वह ब्राह्मण बोला—दैव! इसने मेरी धरोहर ले रखी है। यदि आप धर्मवत्सल राजा हैं तो उसे दिला दीजिए। राजा बोला—भद्र! तुमने इसका कुछ लिया हो तो दे दो। वह बोली—देव! मैंने इसका कुछ नहीं लिया है। ब्राह्मण बोला—जो मैंने त्रिवाचिक देकर अपना आधा जीवन इसे दिया था, वह दे दे। तब राजा के भय से उसने कहा—त्रिवाचिक जीवन जो इसने मुझे दिया था सो मैं लौटा रही हूँ। ऐसा कहते ही वह मर गयी। तब विस्मयपूर्वक राजा बोला—यह क्या हुआ। तब ब्राह्मण ने पहले का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। इसी से मैं कहता हूँ—‘यदर्थं स्वकुलं त्यक्तम्’ (दे० इलोक ४४) ॥

वानर पुनराह—‘साधु चेदमुपाख्यानकं श्रूयते—

फिर वानर ने कहा—‘यह भी एक अच्छी कथा सुनी जाती है—

न किं दद्यान्न किं कुर्यात्स्त्रीभिरभ्यर्चितो नर ।

अनश्वा यत्र ह्येषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितम्’ ॥ ४५ ॥

पत्नी के भागने पर मनुष्य क्या नहीं देता और क्या नहीं करता अर्थात् सब कुछ देता और करता है। जब घोड़े न होकर भी मनुष्य हिनहिनाते हैं और पर्व-दिन अर्थात् चौदस-अष्टमी आदि निषिद्ध दिनों में भी सिर का मुण्डन कराते हैं ॥

मकर आह—‘कथमेतत्’? वानर कथयति—

मगर बोला—‘यह कैसे?’ वानर ने कहा—

३ प० ल०

कथा ७

अस्ति प्रख्यातबलपौरुषोऽनेन नरेन्द्रमुकुटमरीचिजालजटिलीकृतपा-
दपीठ शरच्छशाङ्कुकिरणनिर्मलयशा समुद्रपर्यन्ताया पृथिव्या भर्ता
नन्दो नाम राजा । यस्य सर्वशास्त्राधिगतसमस्ततत्त्व सचिवो वर-
रुचिनमि । तस्य च प्रणयकलहेन जाया कुपिता । सा चातीव वल्लभा-
नेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसीदति । ब्रवीति च भर्ता—‘भद्रे,
येन प्रकारेण तुष्यसि त वद । निश्चित करोमि ।’ तत कथञ्चित्तयोक्तम्—
‘यदि शिरो मुण्डयित्वा मम पादयोर्निपतसि, तदा प्रसादाभिमुखी
भवामि ।’ तथानुष्ठिते प्रसन्नासीत् । अथ नन्दस्य भार्यापि तथैव रूष्टा
प्रसाद्यमानापि न तुष्यति । तेनोक्तम्—‘भद्रे, त्वया बिना मूर्तमपि न
जीवामि ।’ पादयो पतित्वा त्वा प्रसादयामि ।’ साब्रवीत्—‘याद खलीन
मुखे प्रक्षिप्याह तव पृष्ठे समारुह्य त्वा धावयामि । धावितस्तु यद्यश्व-
दघ्रेषसे, तदा प्रसन्ना भवामि ।’ राज्ञापि तथैवानुष्ठितम् । अथ प्रभातस-
मये सभायामुपविष्टस्य राज्ञ समीपे वररुचिरायात् । त च दृष्ट्वा राजा
पप्रच्छ—‘भो वररुचे, किं पर्वणि मुण्डित शिरस्त्वया ।’ सोऽब्रवीत्—
‘न किं दद्यात्’ इत्यादि (श्लो० ४५) ।

किसी देश में पूर्ण प्रख्यात और बल पुरुषार्थ युक्त अनेक राजाओं के मुकुटों
के किरणसमूह से सेवित चरण पीठवाला, शरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल
और समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का स्वामी नन्द नाम का राजा था । सम्पूर्ण शास्त्र का
तत्त्वज्ञ वररुचि उसका मन्त्री था । एकदा उसकी स्त्री प्रणय-कलह से क्रोधित हुई ।
वह उसे बहुत प्यारी थी अतः अनेक प्रकार से सन्तुष्ट करने पर भी जब वह
प्रसन्न नहीं हुई तब उसका पति बोला—भद्रे ! तुम किस तरह प्रसन्न होगी ?
सो कहो । उसको मैं अवश्य करूँगा । तब उसने कहा—यदि सिर मुँडाकर
मेरे चरणों में गिरो तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगी । वररुचि के वैसा करने पर वह
प्रसन्न हो गयी । उधर राजा नन्द की भार्या भी उसी प्रकार रूठी थी और किसी
प्रकार सन्तुष्ट नहीं हो रही थी । तब राजा ने कहा—भद्रे ! तेरे बिना मैं क्षणभर
भी नहीं जी सकता । मैं चरण पकड़ कर तुझे मनाता हूँ । वह बोली—तुम मुख में
लगाम डालो और तुम्हारी पीठ पर चढ़कर शीघ्रता से मैं तुम्हें दौड़ाऊँगी । दौड़ते
हुए तुम घोड़ के समान हिनहिनाओ तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगी । राजा ने भी झंझ

ही किया । तब प्रातः काल सभा में बैठे राजा के समीप वररुचि आया । उसे देखकर राजा ने जब पूछा—अहो वररुचि ! तुमने किस पर्व में सिर मुँडवाया है ? तब वह बोला—‘न किं दद्यात्’ इत्यादि । (दे० क्लो० ४५) ।

तद्भ्रू दुष्ट मकर, त्वमपि नन्दवररुचिवत्स्त्रीवश्य । ततो भद्र, आगतेन त्वया मा प्रति वधापायप्रयास प्रारब्ध, पर स्ववाग्दोषेणैव प्रकटीभूत । अथवा साध्विदमुच्यते—

इसलिए अरे दुष्ट मकर ! तू भी नन्द और वररुचि के समान स्त्री के बन्दीभूत है । भद्र ! आते ही तुमने मेरे वध का उपाय सोचना प्रारम्भ किया, परन्तु तुम्हारी वाणी के दोष से भेद खुल गया । अथवा यह ठोक ही कहा है—

आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शु सारिका ।

बकास्तत्र न बध्यन्ते मौन सर्वार्थसाधनम् ॥ ४६ ॥

शुक और सारिकाएँ (मैना) अपने मुख दोष से (बोलने और गान का सामर्थ्य होने से) पकड़े जाते हैं परन्तु बगुले नहीं पकड़े जाते, अतः चुप रहना, सब कामों का साधक होता है ।

तथा च—‘सुगुप्त रक्ष्यमाणोऽपि दर्शयन्दाहण वपु ।

व्याघ्रचर्मप्रतिच्छन्नो वाक्कृते रामभो हत’ ॥ ४७ ॥

बड़ी सावधानी से रक्षा किया जाता हुआ, व्याघ्र के चर्म से ढका हुआ अतएव भयकर शरीर दिखाता हुआ (अपने सिंहतुल्य शरीर से क्षेत्रपालों को डराता हुआ) भी गदहा अपने बोलने के कारण मारा गया ।

मकर आह—‘कथमेतत् ?’ वानर कथयति—

मगर बोला—‘यह कैसे ?’ वानर ने कहा—

कथा ८

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने शुद्धपटो नाम रजक प्रतिवसति स्म । तस्य च गर्दभ एकोऽस्ति । सोऽपि घासाभावादतिदुर्बलता गत । अथ तेन रजकेनाटव्या परिभ्रमता मृतव्याघ्रो दृष्ट । चिन्तित च—अहो, शोभ नमापतितम् । अनेन व्याघ्रचर्मणा प्रतच्छाद्य रामभ रात्रौ यवक्षेत्रे-
पूत्सक्षयामि । येन व्याघ्र मत्त्वा समीपवर्तिन क्षेत्रपाला एन न निष्कास-
यिष्यन्ति । तथ नुष्ठिते रास-ने यथेच्छाया यवभक्षण करोति । प्रयूषे भूगोऽपि रजक स्वाश्रय नयति । एव गच्छता कालेन स रासभः पीव-

कथा ७

अस्ति प्रख्यातबलपौरुषोऽनेन नरेन्द्रमुकुटमरीचिजालजटिलीकृतपा-
दपीठ शरच्छशाङ्गकिरणनिर्मलयशः समुद्रपर्यन्ताया पृथिव्या भर्ता
नन्दो नाम राजा । यस्य सर्वशास्त्राधिगतसमस्ततत्त्व सचिवो वर-
रुचिर्नाम । तस्य च प्रणयकलहे- जाया कुपिता । सा चातीव वल्लभा-
नेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसोदति । ब्रवीति च भर्ता—‘भद्रे,
येन प्रकारेण तुष्यसि त वद । निश्चित करोमि ।’ ततः कथञ्चित्तयोक्तम्—
‘यदि शिरो मुण्डयित्वा मम पादयोर्निपतसि, तदा प्रसादाभिमुखो
भवामि ।’ तथानुष्ठिते प्रसन्नासीत् । अथ नन्दस्य भार्यापि तथैव रुष्टा
प्रसाद्यमानापि न तुष्यति । तेनोक्तम्—‘भद्रे, त्वया विना मूर्तमपि न
जीवामि ।’ पादयोः पतित्वा त्वा प्रसादयामि ।’ सा ब्रवीत्—याद खलीन
मुखे प्रक्षिप्याह तव पृष्ठे समारुह्य त्वा घावयामि । घावितस्तु यद्यश्व-
द्वेषेसे, तदा प्रसन्ना भवामि ।’ राज्ञापि तथैवानुष्ठितम् । अथ प्रभातस-
मये सभायामुपविष्टस्य राज्ञः समीपे वररुचिरायात् । तं च दृष्ट्वा राजा
पप्रच्छ—‘भो वररुचे, किं पर्वणि मुण्डित शिरस्त्वया ।’ सोऽब्रवीत्—
‘न किं दद्यात्’ इत्यादि (श्लो० ४५) ।

किसी देश में पूर्ण प्रख्यात और बल पुरुषार्थ युक्त अनेक राजाओं के मुकुटों
के किरणसमूह से सेवित चरण पीठवाला, शरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल
और समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का स्वामी नन्द नाम का राजा था । सम्पूर्ण शास्त्र का
तत्त्वज्ञ वररुचि उसका मन्त्री था । एकदा उसकी स्त्री प्रणय-कलह से क्रोधित हुई ।
वह उसे बहुत प्यारी थी अतः अनेक प्रकार से सन्तुष्ट करने पर भी जब वह
प्रसन्न नहीं हुई तब उसका पति बोला—भद्रे ! तुम किस तरह प्रसन्न होगी ?
सो कहो । उसको मैं अवश्य करूंगा । तब उसने कहा—यदि सिर मुँडावर
मेरे चरणों में गिरो तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगी । वररुचि के वैसा करने पर वह
प्रसन्न हो गयी । उधर राजा नन्द की भार्या भी उसी प्रकार रूठी थी और किसी
प्रकार सन्तुष्ट नहीं हो रही थी । तब राजा ने कहा—भद्रे ! तेरे बिना मैं क्षणभर
भी नहीं जी सकता । मैं चरण पकड़ कर तुझे मनाता हूँ । वह बोली—तुम मुख में
लगाम डालो और तुम्हारी पीठ पर चढ़कर शीघ्रता से मैं तुम्हें दौड़ाऊँगी । दौड़ते
हुए तुम घोंडे के समान हिनहिनाओ तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगी । राजा ने भी वैसा

ही किया । तब प्रातः काल सभा में बैठे राजा के समीप वरुचि आया । उस दानव राजा ने जब पूछा—अहो वरुचि ! तुमने किस पर्व में सिंग भुंगया है ? तब वरुचि बोला—‘न कि दद्यात्’ इत्यादि । (दे० श्लो० ४५) ।

तब वरुचि दुष्ट मकर, त्वमपि नन्दवरुचिवत्प्रोवश्य । ततो नन्द, आगतेन त्वया मा प्रति वधायायप्रयास प्रारब्ध, पर स्ववाग्दापेनेत्र प्रकटीभूत । अथवा साधिवदमुच्यते—

इसलिए अरे दुष्ट मकर ! तू भी नन्द और वरुचि के जमा मंत्री के वशीभूत है । सद्ग । आते ही तुमने मेरे वध का उपाय साधना प्रारम्भ किया, परन्तु तुम्हारी बाणी के दोष से भेद जुल गया । अथवा यह ठान ही रहा है—

आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते गु सारिका ।

वकास्तत्र न बध्यन्ते मौन सर्वार्थसाधनम् ॥ ४६ ॥

शुक और सारिकाएँ (मीना) अपने मुख दोष से (बोलने और गान का सामर्थ्य होने से) पकड़े जाते हैं परन्तु बगुले नहीं पकड़े जाते, अन चुप रहना, सब कामों का साधक होता है ।

तथा च—‘सुगुप्त रक्ष्यमाणोऽपि दर्शयन्दारुण वपु ।

व्याघ्रचमप्रतिच्छन्नो वाक्कृते गमभी हुन’ ॥ ४७ ॥

वही सावधानी से रक्षा किया जाता हुआ, व्याघ्र के चमड़े से टफा हुआ अतएव मयकर शरीर दिखाता हुआ (अपने विहृतुल्य शरीर से क्षेत्रपाली को डराता हुआ) जो गदहा अपने बोलने के कारण मारा गया ।

मकर आह—‘कथमेतत् ?’ वानर कथयति—

मगर बोला—‘यह कैसे ?’ वानर ने कहा—

कथा ८

कस्मिंश्चिदविष्टाने बुद्धपटो नाम रजक प्रतिवसति स्म । तस्य च गर्दभ एकोऽस्ति । सोऽपि घासाग्वादतिदुर्बलता गत । अथ तेन रजकेनाटव्या परिभ्रमना मृतव्याघ्रो दृष्ट । चिन्तित च—अहो, शोभ नमापतितम् । अनेन व्याघ्रचर्मणा प्रतच्छाद्य रासभ रात्री यवक्षेत्रे-पूत्सक्यामि । येन व्याघ्र मत्वा समीपवर्तिन क्षेत्रपाला एन न निष्कास-यिष्यन्ति । तथ नुष्ठते रास-ो यथेच्छाया यवभक्षण करोनि ! प्रयूषे भूयोऽपि रजक स्वाश्रय न्यसति । एव गच्छता कालेन स रासभा पौव-

रतनुजति । कृच्छ्राद् बन्धनस्थानमपि नीयते । अथान्यस्मिन्नहनि स
मदोद्धतो दूराद्रासभीशब्दमशृणोत् । तच्छ्रृणमात्रेणैव स्वयं शब्दयितु-
मारब्ध । अथ ते क्षेत्रपाला रासभोऽयं व्यघ्रचर्मप्रतिच्छन्न इति ज्ञात्वा
लगुडगरपाषाणप्रहारैस्त व्यापादितवन्त । अतोऽहं ब्रवीमि—‘सुगुप्त
रक्ष्यमाणोऽपि’ (श्लो० ४७) इति ।

किसी स्थान में शुद्धपट नामक घोबी रहता था । उसके पास एक
गदहा था परन्तु वह भी घास न मिलने से अत्यन्त दुर्बल हो गया था । एक
समय उस घोबी ने जंगल में घूमते हुए बाघ का चमड़ा पाया । तब उसने
सोचा—यह बहुत अच्छा हुआ, इस चमड़े को ओढ़ा कर गदहे को रात के
समय जौ के खेत में छोड़ दिया करूँगा जिससे कि इसे बाघ समझ कर पास
के खेतवाले खेत से न निकालेंगे । ऐसा करने पर, रात में, गदहा इच्छानुसार
जौ खाया करता था, प्रातःकाल फिर घोबी अपने घर लौ जाता था । कुछ ही
दिनों में वह खूब मोटा-ताजा हो गया, बड़ी कठिनता से बाँधने में आता था ।
एक दिन मदमत्त वह रासभ, दूर से गर्दभी का शब्द सुनकर जोर से चिल्लाने
लगा । तब क्षेत्रपालो ने यह समझ कर कि—बाघ के चमड़े से ढका हुआ यह
रासभ है, लकड़ी पत्थर और तीर मार कर उसे मार डाला । इसलिये मैं कहता
हूँ कि ‘सुगुप्त रक्ष्यमाणोऽपि’ इत्यादि (श्लो० ४७) ।

‘तर्हि श्यामलकवदत्यपमानसहनादर्धचन्द्रदानेन यास्यसि ।’

तो क्या तू श्यामलक के समान अपमान सह कर गलहत्थी देने से जायगा ।

मकर आह—कथमेन्त् ? वानर आह—

मगर ने कहा—यह कैसे ? वानर ने कहा—

कथा ६

अस्त्यत्र धरापोठे विकण्टक नाम पुरम् । तत्र महाघन ईश्वरो नाम
भाण्डपति । तस्य चत्वारो जामातृका अवन्तीणीठात्प्राधूर्णका विकण्ट-
कपुरे समायाता । ते च येन महता गौगवेणाभ्यर्चिता भोजनाच्छादना-
दिभिः । एव तेषां तत्र वसता माण्डविक सत्रातम् । तत ईश्वरेण स्वभा-
योक्ता यदेते जामातर परमगौरवेणाभ्यर्चिता स्वानि गृहाणि न गच्छन्ति,
तर्हि कथ्यते ? विनापमानं न यास्यन्ति । तदद्य भोजनवेलायां
पादप्रक्षालनार्थं जलं न दद्येनापमानं ज्ञात्वा परित्यज्य गच्छन्तीति ।”

तथानुष्ठिते गर्गं पादप्रक्षालनापमानात्, सोमो लब्ध्वा मनदानात्, दत्त-
कदशनतो यात । एव ने त्रयोऽपि परित्यज्य गता । चतुर्थं श्यामलक्री
यावन्न याति तावदर्धचन्द्रप्रदानेन निष्कासित । अतोह ब्रवीमि—

(गर्गो हि पादगौवाल्लब्ध्वासनदानतो गत सोम ।

दत्त कदशनभोज्याच्छद्यमलकश्चार्धचन्द्रेण ॥)

पृथ्वी तल पर विकण्टक नामक एक नगर है । वहाँ 'ईश्वर' नाम का एक
बड़ा धनवान् सौदागर रहता था । अवन्ती (उज्जैन) नगर से उसके चार
दामाद अतिथि रूप से विकण्टक नगर में आये । सौदागर ने भोजन-वस्त्रादि
द्वारा उनका बड़ा सत्कार किया । इस तरह वहाँ रहते हुए उन्हें छ मास बीत
गये । तब ईश्वर ने अपनी पत्नी से कहा कि—ये दामाद अत्यन्त आदर के
कारण अपने घर नहीं जाते । कहो इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है ?
(मेरी सम्मति मे तो) ये लोग बिना अपमान के नहीं जायेंगे । इसलिये आज
भोजन के समय पैर धोने के लिये जल न देना जिससे कि अपना अपमान
समझ कर छोड़कर चले जायें । ऐसा करने पर गर्ग पैर धोने के (जल न
मिलने से) अपमान से, छोटा आसन देने से सोम, खराब भोजन मिलने से दत्त
और गलहृत्थी देने से श्यामलक चला गया । इसीलिए मैं कहता हूँ—'गर्गो हि'
इत्यादि । (अर्थ गद्यभाग में ही स्पष्ट है)

तत्किमह रथकारवन्मूर्खो यत् स्वयमपि दृष्ट्वा ते विकार पश्चाद्वि-
श्वसिमि । उक्त च—

क्या मैं रथकार के समान मूर्ख हूँ कि जो स्वयं तुम्हारे निन्दित भावों को
जानकर भी फिर विश्वास कर लूँ ? कहा भी है—

प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे मूर्खं साम्ना प्रशाम्यति ।

रथकार स्वका भार्या सजारा शिरसावहत् ॥ ४८ ॥

मूर्ख मनुष्य अपने सम्मुख किया जाता हुआ पापकर्म देखकर भी सन्तोष-
जनक वाक्यों से ही प्रसन्न हो जाता है (जैसा कि) किसी रथकार (बढई) ने
जार (यार) सहित अपनी पत्नी को शिर पर धारण किया ॥ ४८ ॥

मकर आह—कथमेतत् ? वानर आह—

मगर ने कहा वह कैसे ? वानर ने कहा—

कथा १०

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने कश्चिद्रथकार प्रतिवसति स्म । तस्य भार्या पुश्चलीति जनापवादसयुक्ता । सोऽपि तस्या परोक्षार्थं व्यचिन्तयत्—
कथं मयाऽस्या परोक्षणं कर्तव्यम् । न चैनद्युज्यते कर्तुम् । यत —

किसी शहर में कोई बढई रहता था, उसकी पत्नी के विषय में किवदन्ती थी कि यह व्यभिचारिणी है । उसकी परीक्षा के लिये उसने विचार किया—किस तरह मैं इसकी परोक्षा करूँ ? परन्तु यह कहना (परोक्षा करना) उचित नहीं है । क्योंकि—

नदीना च कुम्भाना च मुनीना च महात्मनाम् ।

परीक्षा न प्रकृतव्या स्त्राणा दुश्चरितस्य च ॥ ४९ ॥

नदियों, बरों, मुनियों, महापुरुषों तथा स्त्रियों के दुराचार की परीक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ ४९ ॥

वसोर्वीषोत्पन्नमभजत मुनिर्मत्स्यमनया,

तथा जातो व्यासो शतगुणनिवास किमपरम् ।

स्वयं वेदान्वयस्यञ्छमितकुरुवशप्रसविता

स एवाभूच्छ्रमानहह ! विषमा कर्मगतय ॥ ५० ॥

पराशर मुनि ने वसु (देवविशेष) के वीर्य से उत्पन्न मत्स्यपुत्री सत्यवती के साथ सम्भोग किया । उससे व्यास उत्पन्न हुए जो इस प्रकार उत्पन्न होकर भी सैकड़ों गुणों के आश्रय थे । अधिक क्या कहे—उन्होंने नष्ट होते हुए कुरुवश को आगे चलाया और स्वयं वेदों का विभाग किया, वे अत्यन्त तेजस्वी थे । ओहो ! कर्मों की गति बड़ी अज्ञेय होती है ॥ ५० ॥

कुलानामिति पाण्डवानामपि महात्मना नोत्पत्तिरधिगन्तव्या यत ते क्षेत्रज्ञा इति । स्त्रादुश्चरितसधुक्षमाणमनेकदोषान्प्रकटयति स्त्रीणामिति ।
तथा च—

महात्मा पाण्डवों की भी उत्पत्ति की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्रज्ञ (अन्य पिता से उत्पन्न) थे । (श्लो० ४९ में 'कुलाना' पद से यह बात बोधित की गई है । इसी प्रकार 'स्त्रीणा' पद से) स्त्रियों के चरित्र की छानबीन करने से अनेक बुराईयाँ प्रकट होती हैं (दर्शाई गई हैं) ।

यदि स्यात्पावक जीत प्रोष्णो वा शशलाञ्छन ।

स्त्राणा तदा सतीत्व स्यात् यदि स्यादुर्जनों हित ॥ ५१ ॥

यदि अग्नि शीतल, चन्द्रमा अत्यन्त उष्ण और दुष्ट पुरुष हितु हो जाय तो स्त्रिया भी सच्चरित्र हो सकती हैं । जिस प्रकार अग्नि आदि का शीतल आदि होना असम्भव है इसी तरह स्त्रियों का सच्चरित्र होना असम्भव है ॥ ५१ ॥

तथापि शुद्धामशुद्धा वापि जानामि लोकवचनात् । उक्त च—

तो भी (यद्यपि स्त्रियों के चरित्र की परीक्षा करना उचित नहीं है) लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं देखूँ कि यह सच्चरित्र है या नहीं ? क्योंकि—

यन्न वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्टं न च सश्रुतम् ।

तत्सर्वं वेत्ति लोकोऽयं यत्स्याद् ब्रह्माण्डमध्यगम् ॥ ५२ ॥

जो बात वेदों और शास्त्रों में नहीं है और न ससार में देखी वा सुनी गई है तथा जो ब्रह्माण्ड में अर्थात् समस्त ससार में कही भी मौजूद हो उस सबको यह ससार जानता है । (तात्पर्य यह है कि मनुष्य किसी भी बात की यथार्थता का ध्यान न रख कर अनगँल बातें कहा करते हैं अतः उन पर सर्वथा विश्वास न करना चाहिए । अतएव मुझे अपनी स्त्री के चरित्र की परीक्षा करना उचित ही है) ॥ ५२ ॥

एव सम्प्रधार्य तामवोचत्—प्रिये । अहं प्रातर्ग्रामान्तरं यास्यामि, तत्र दिनानि कतिचिल्लगिष्यन्ति, तत्त्वया किञ्चित्प्राथम्यं मम योग्यं कार्यम् । सापि तदाकर्ण्यं हर्षितचित्तौत्सुक्येन सर्वकार्याणि सन्त्यज्य सिद्धमन्नं घृतशर्कराप्रायमकरोत् । अथवा साध्विदमुच्यते—

यह सोचकर उससे (पत्नी से) बोला—प्रिये । प्रातः काल मैं, दूसरे ग्राम को जाऊंगा, वहाँ कुछ दिन लग जायेंगे ? इसलिये तुम, मेरे लिए कुछ कलेवा बना दो । यह सुन कर उसने प्रसन्नचित्त हो, बड़ी उत्सुकता से सब काम छोड़कर धी और शक्कर से भोजन तैयार किया । अथवा यह ठीक ही कहा जाता है—

दुर्दिनसे घनतिमिरे दुःसचारासु नगरवीथीषु ।

पत्न्यौ विदेशयाते परमसुखं जघनचपलाया ॥ ५३ ॥

बादलों के अन्धकार युक्त दुर्दिन में, अन्धकार के कारण न चलने योग्य शहर की गलियों में और पति के विदेश चले जाने पर कुलटा स्त्री को परम आनन्द होता है ॥ ५३ ॥

अथासौ प्रत्यूषे उत्थाय स्वगृहान्निर्गतः । सापि तं प्रस्थितं विज्ञाय प्रहसितवदनाङ्गसत्कारं कुर्वाणा कथञ्चित् दिवसमत्यवाहयत् । ततश्च पूर्वपरिचितं विट्गृहं गत्वा तमभ्यर्च्योक्तवती यद्—‘ग्रामान्तरं गतः स दुरात्मा मे

पति । तदद्य त्वयाऽस्मद्गृहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यम् ।' तथानुष्ठिते स रथकारोऽप्यरण्ये दिनमस्तिवाह्य प्रदोषे स्वगृहमपरद्वारेण प्रविष्ट शय्यातले निभृतो भूत्वा स्थित । अत्रान्तरे स देवदत्त शयन आगत्योपविष्ट । त दृष्ट्वा रथकारो रोषाविष्टचित्तो व्यचिन्तयत्—किमेनमुत्थाय विनाशयाम्यथवा द्वावप्येनौ सुप्तौ हेल्या हन्मि । पर पश्यामि तावच्चेष्टितमस्या शृणोमि चानेन सहालापान् । अत्रान्तरे सा गृहद्वारं निभृत पिषाय शयनतलमासृढा । तस्यास्तच्छयनमारोहन्त्या रथकारगरीरे पादो लग्न । ततो व्यचिन्तयत्—नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थं भाव्यम् । तत्स्त्रीचरित्रविज्ञानं किमपि करोमि । एव तस्याश्चिन्तयत्या स देवदत्त स्पर्शौत्सुक्यो बभूव । ततश्च तया कृतं झलिपुटयाऽभिहितम्—भो ! महानुभाव ! न मे गात्रं त्वया स्पृष्टव्यं, यतोऽहं पतिव्रता महासती च, नो चेच्छाप दत्त्वा त्वा भस्मसात्कारयामि । स आह—यद्येव तर्हि किमर्थं त्वयाहमाहूत ? सा प्राह—भो ! शृणुष्वैकाग्रमना । अहमद्य प्रत्यूर्ध्वे देवतादशनार्थं चण्डिकायतनं गता । तत्राकस्मात् खे वाणी सञ्जाता—पुत्रि ! किं करोमि । भक्तासि म त्वम् । पर पण्मासाभ्यन्तरे विधिनियोगाद्विधवा भविष्यसि । ततो मयाऽभिहितम्—भगवति ! यथा त्वमापद वेत्सि तथा तत्प्रतीकारमपि जानासि । तदस्ति कश्चिदुपायो येन मे पति शतसवत्सरजीवी भवति ।' ततस्तयाऽभिहितम्—'वत्से ! सन्नपि नास्ति यतस्तवायत्तं स प्रतीकारः ।' तच्च श्रुत्वा मयाऽभिहितम्—'देवि ! यन्मत् प्राणैर्भवति तदादेशय येन करोमि ।' तता देव्याऽभिहितम्—'यद्यद्यं दिने परपुरुषेण सहैव स्मिञ्छयने समारुह्यालिङ्गनं करोषि तदा तव भर्तृसक्तोऽपमत्युत्तंस्य सचरति, त्वद्भर्ता पुनर्वर्षशतं जीवति ।' तेन मया त्वमभ्यर्थित ।' ततो यत्किञ्चित्कर्तुमनास्तत्कृण्व, नहि देवतावचनमन्यथा भविष्यतीति निश्चयः । ततोऽन्तर्हसविकासमुखं स तदुचितमाचचारः ।

अनन्तर, वह (रथवार) प्रातः काल उठकर घर से बाहर गया । उसको गया हुआ समझकर रथकार-वधू ने नुसकराते हुए और अङ्गो का सस्कार (सफाई, मजाबट) करते हुए बड़ी कठिनाता से वह दिन व्यतीत किया । तब (सायङ्काल) अपने पूर्वपरिचित गार के घर जाकर उसने प्रार्थना करती हुई बोली—वह मेरा दुष्ट पति आज किसी गाँव को गया है इसलिये आज तुम मनुष्यों के सो जाने पर हमारे घर आना । ऐसा करने पर इधर रथकार

भी, जंगल में दिन वितारकर सायंकाल के समय दूसरे दरवाजे से घर में प्रविष्ट होकर खाट के नीचे छिपकर बैठ गया । इसी समय वह देवदत्त आकर गध्या पर बैठ गया । उसे देखकर रथकार ने द्रुढ़ हो विचार किया—क्या उठकर इसे मार डालूँ अथवा जब ये दोनों सो जावें तब आसानी से इनको मारूँ, पहिले (मारने से पूर्व) इसकी हरकतें देखूँ और इसके (चिट के) साथ इसकी बात-चोट सुनूँ । इसी समय (जब वह सोच रहा था) तब रथकारवधू चुपचाप दरवाजा बन्द कर शय्या पर चढ़ी । चारपाई पर चढ़ते हुए उसका पैर ग्यकार के शरीर में लग गया । तब वह सोचने लगी—निश्चय ही, यह दुष्ट (जो इस प्रकार आकर छिपा है) रथकार मेरी परीक्षा के लिए (छिपा) है, इसलिये इसे, कुछ प्रिया-चरित्र दिखाऊँ । जब वह इस प्रकार सोच रही थी तब वह देवदत्त आलिङ्गन करने के लिये उद्यत हुआ । उस समय उसने हाथ जोड़कर कहा—हे महापुरुष । तुम मेरा शरीर न छूना, क्योंकि मैं पतिव्रता (पति के प्रति भक्तिमती) और परम साध्वी हूँ । अन्यथा शाप देकर तुम्हें मरम कर दूँगी । उसने कहा—यदि यह बात है तो तुमने मुझे क्यों बुलाया है ? वह बोली—एकाग्रमन से ध्यान देकर सुनो—आज मैं प्रातःकाल देवता के दर्शन करने के लिये चण्डी देवी के मन्दिर में गई थी । उसी समय, अकस्मात् आकाशवाणी हुई—पुत्रि । क्या कहूँ तू मेरी भक्त है, परन्तु माग्यवश छ महीने में तू विधवा हो जायगी । तब मैंने कहा—मगवति । जैसे तुम विपत्ति को जानती है उसी प्रकार उसका प्रतीकार उपाय भी जानती हो, इसलिए बताओ कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा पति शतायु (सौ वर्ष की आयु वाला) हो । तब उसने कहा—वत्से । होते हुए भी नहीं है क्योंकि वह उपाय तुम्हारे अधीन है (और तुम वैसा करना स्वीकार नहीं करोगी) । यह सुनकर मैंने कहा—देवि । अगर मैं अपने प्राण देकर भी कर सकूँगी, तो कहूँगी आप आज्ञा दें जिससे मैं उसे कहूँ । तब देवी ने कहा—यदि आज तू एक शय्या पर बैठकर पर-पुरुष का आलिङ्गन करोगी तो तेरे पति की अपमृत्यु उस पुरुष को लग जायगी और तुम्हारा पति सौ वर्ष जियेगा । इसीलिए, मैंने तुम्हें बुलाया है अतः तुम जो करना चाहो सो करो, क्योंकि यह निश्चय है कि देवता का वचन अन्यथा (मिथ्या) नहीं हो सकता । उसने जो कुछ कहा है वह सत्य ही है इससे मेरा पति अवश्य चिरञ्जीवी होगा) । तब मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस (देवदत्त) ने जो उचित था सो किया ।

सोऽपि रथकारो मूर्खस्तस्यास्तद्वचनमाकर्ण्य पुलकाङ्किततनु शय्या-
तलान्निष्क्रम्य तामुवाच -साधु पतिव्रते । साधु कुलनन्दिनि । साधु ।
अहं दुर्जनवचनशङ्कितहृदयस्त्वत्परीक्षार्थं ग्रामान्तरव्याज कृत्वात्र निभृत
खट्वातले लान् स्थित । तदेहि, आलिङ्गय माम् । त्वं स्वभर्तुभक्तानां
मुख्या नारीणाम्, यदेव ब्रह्मव्रत परसङ्गोऽपि पालितवती, मदायुर्वृद्धि-
कृतेऽपमृत्युविनागार्थञ्च त्वमेव कृतवती । तामेवमुक्त्वा सस्नेहमा-
लिङ्गितवान् । स्वस्कन्धे तामारोप्य तमपि देवदत्तमुवाच—‘भो,
महानुभाव । मत्पुण्यैस्त्वमहागत । त्वत्प्रसादात्प्राप्तमद्य मया वर्षशत-
प्रमाणमायुः । ततस्त्वमपि मां समालिङ्गय स्कन्ध मे समारोह’ इति
जल्पन्ननिच्छन्तमपि देवदत्त बलादालिङ्ग्य स्कन्धे समारोपितवान् ।
ततश्च तूर्यध्वनिच्छन्देन नृत्यन्सकलगृहद्वारेषु वभ्राम । अतोऽहं ब्रवामि
‘प्रत्यक्षोऽपि कृते पापे’ इति । तन्मूढ दृष्ट्वकारस्त्वम्, तत्कथं तत्र गृहं
गच्छामि । अथवा यन्मा त्वं विश्वासयसि तत्ते दोषो नास्ति यत् ईदृशी
स्वभावदुष्टा युष्मज्जातिर्या शिष्टसङ्गादपि सौम्यत्वं न याति । अथवा
स्वभावोऽयं दुष्टानाम् । उक्तं च—

वह मूर्ख रथकार, उसकी ये बातें सुनकर रोमाञ्चित हो शय्या के नीचे से
निकलकर उससे बोला—हे पतिव्रते । तुझे धन्यवाद है । दुष्टों के वचनों से मेरे
हृदय में तेरे (चरित्र के विषय में) सन्देह हो गया था, इसीलिए तुम्हारी
परीक्षा के लिए गाँव जाने का बहाना करके, यहाँ खाट के नीचे छिपा हुआ
बैठा था । आओ, मुझे आलिङ्गन करो । तू, स्वामिभक्त स्त्रियों में मुख्य है
क्योंकि तूने, परपुरुष का ससर्ग होने पर भी इस प्रकार ब्रह्मव्रत का पालन किया
है । तूने, केवल मेरी आयुर्वृद्धि तथा अपमृत्यु के नाश के लिए ऐसा किया ।
यह कहकर प्रेमपूर्वक उसका आलिङ्गन किया और उसे कन्धे पर बैठाकर
देवदत्त से भी कहने लगा—‘हे महापुरुष । मेरे पुण्यों के कारण ही तुम यहाँ
आये हो तुम्हारी कृपा से मैंने १०० वर्ष की आयु पायी है, इसलिए
तुम भी मुझे आलिङ्गन करा और मेरे कन्धे पर चढ़ो । यह कहकर उसकी
इच्छा न होते हुए भी देवदत्त को जबरदस्ती आलिङ्गन कर अपने कन्धे
पर बैठा लिया । अनन्तर, बाजे के शब्द को सुनकर नाचता हुआ घर के
सब दरवाजों पर नाचा । इसलिए मैं कहता हूँ ‘प्रत्यक्षोऽपि कृते पापे’
इत्यादि (श्लो० ४८) । अरे मूर्ख ! तेरे चित्त की दुष्ट भावनार्यों में देख चुका

हैं । फिर तेरे घर कैसे जा सकता हूँ ? अथवा जो तू मुझे विश्वास दिला रहा है इसमे तेरा दोष नहीं है । क्योंकि तुम्हारी जाति स्वभाव से ही ऐसी दुष्ट है कि वह सज्जनो का सङ्ग पाकर भी नहीं सुधरती । यह दुष्टों का स्वभाव ही है । कहा भी है—

सद्भिः सम्बोध्यमानोऽपि दुरात्मा पापपीरुष ।

घृष्यमाण इवाङ्गारो निर्मलत्व न गच्छति ॥ ५४ ॥

दुष्ट स्वभाव, पापकर्म मे रत (लगा हुआ) पुरुष सज्जनो से उपदेश दिये जाने पर भी सत्स्वभाव नहीं होता, जैसे कि कोयला घिसने पर भी सफेद नहीं होता ॥ ५४ ॥

तन्मूर्खं । स्त्रीलुब्धः । स्त्रीजित अन्येपि ये त्वद्विधा भवन्ति ते स्वकार्यं विभवं मित्रं च परित्यजन्ति तत्कृते । उक्तं च—

अरे मूर्ख ! पत्नी-सक्त, भार्याधीन ! अन्य पुरुष भी, जो तेरे समान (स्त्रीवश्य होता है वह) स्त्री के लिए अपना कार्य, ऐश्वर्य तथा मित्र को भी छोड़ देता है । कहा भी है—

या ममोद्विजते नित्यं साद्य मामवगूढते ।

प्रियकारक ! भद्र ते यन्ममास्ति हरस्व तत् ॥ ५५ ॥

जो मेरी पत्नी सर्वदा मुझसे घृणा का व्यवहार करती रही आज वही मुझे आलिङ्गन कर रही है । हे मेरे अमीष्ट कार्य के करनेवाले ! मेरा जो कुछ है वह सब तुम ले लो ॥ ५५ ॥

मकर आह—कथमेतत् ? वानरोऽब्रवीत्—

मगर ने कहा यह कैसे ? वानर ने कहा—

कथा ११

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने कामातुरो नाम महाघनो वृद्धवणिक् । तेन मृतभार्येण कामोपहतचेतसा काचिन्निर्धनवणिकसुता प्रभूत वित्त दत्त्वोद्वाहिता अथ सा दुःखाभिभूता तं वृद्धवणिजं द्रष्टुमपि न शशाक । अथवा साध्विदमुच्यते—

किसी नगर मे 'कामातुर' नामक एक मह.घनवान् वृद्ध बनिया रहता था । उसने पत्नी मर जाने पर भोगवासनाओं मे लिस-मन होने के कारण किसी गरीब वैश्य की पुत्री के साथ बहुत-सा धन देकर विवाह किया । परन्तु वह

(वैश्यपुत्री) दुखी रहती और उस वृद्ध वैश्य (अपने पति) को देख भी नहीं सकती थी । यह ठीक ही कहा है—

श्वेत पद शिरसि यत्तु शिरोरुहाणा,
स्थान पर परिभवस्य तदेव पुसाम् ।

आरोपितास्थिशकल परिहृत्य यान्ति

चाण्डालकूपमिव दूरतर तरुण्य ॥ ५६ ॥

सिर पर केशों का श्वेत चिह्न (बालों का सफेद होना) ही मनुष्यों के अनादर का मुख्य कारण है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य जिस पर हड्डी का टुकड़ा रक्खा हुआ हो ऐसे चाण्डालों के कुएँ को छोड़कर दूर से ही चले जाते हैं । इसी प्रकार वृद्ध पुरुष को युवतियाँ दूर से ही छोड़ देती हैं—उसके पास भी नहीं फटकती, समोग आदि का तो कहना ही क्या है । (पुराने समय में यह प्रथा थी कि पहचानने के लिए चाण्डालों के कुओं पर हड्डी का टुकड़ा रख दिया जाता था जिससे अपरिचित मनुष्य भी उसे देखकर समझ जाते थे कि यह चाण्डालों का कूट है) ॥

तथा च गात्र सङ्कुचित गतिविगलिता दन्ताश्च नाशङ्गता ।

दृष्टिभ्राम्यति रूपमेव ह्रसते वक्त्र च लालायते ।

वाक्य नैव करोति बान्धवजन पत्नी न शुश्रूषते,

हा कष्ट जरयाभिभूतपुरुष पुत्रैरवज्ञायते ॥ ५७ ॥

(वृद्ध पुरुष के) अङ्ग सिकुड़ गये हैं, चाल लड़खड़ाने लगी, दाँत हट गये, दृष्टि घूमने लगी, रूप भी विकृत हो गया है, मुख से लार टपकने लगी है । कुटुम्बी लोग आज्ञा नहीं मानते, पत्नी भी सेवा नहीं करती, कितने दुःख की बात है कि बुढ़ापे से आक्रान्त पुरुष का पुत्र भी अनादर करते हैं ॥ ५७ ॥

अथ कदाचित् सा तेन सहैकशयने पराङ्मुखी यावत्तिष्ठति तावत्तस्य गृहे चौर प्रविष्टः । सापि त चौरमवलोक्य भयव्याकुला वृद्धमपि त पतिं गाढ समालिलिङ्ग । सोऽपि विन्मयात् पुरुकाङ्क्षितसर्वगात्रदिचन्तयामास—अहो ! किमेषा मामद्यावगूहते । अहो चित्रमेतत् । ततश्च यावन्निपुणतयावलोकयति तावत् चौर प्रविष्टः कोणैकदेशे तिष्ठति । पुनरप्यचिन्तयत्—नूनमेषा चौरस्य भयान्मामालिङ्गति । तज्ज्ञात्वा चौरमाह—‘या ममोद्विजते नित्य सा—’ इति (श्लो० ५५) । भूयोऽपि निर्गच्छन्तमवादीत्—‘भो चौर ! नित्यमेव त्वया रात्रावागन्तव्यम् मदोयोऽयं विभवस्त्वदीयः’ इति । अतोऽहं ब्रवीमि—‘या ममोद्विजते’

इत्यादि । किं बहुना—तेन च स्त्रीलुब्धेन स्व सर्वमपि चौरस्य समर्पितम् । त्वयापि तथानुष्ठितम् ।

अनन्तर एक समय वह उस (पति) के साथ शय्यापर मुख फेरे हुए सो रही थी । उस समय कोई चोर घर में घुस आया । उस चोर को देखकर वह भयभीत हो वृद्ध पति को आलिङ्गन करने लगी । आश्चर्य के कारण उस वृद्ध के सब अङ्ग रोमाञ्चित हो गये और वह सोचने लगा 'आज यह क्यों मेरा आलिङ्गन कर रही है यह तो बड़े आश्चर्य की बात है' (यह सोच कर जब उसने सावधानी से इधर-उधर देखा तो घुसे हुए चोर को एक कोने में खड़ा हुआ पाया । उसने फिर यह विचार किया कि—'निश्चय ही यह इस चोर के भय से मुझे आलिङ्गन कर रही है ।' यह समझ कर चोर से कहा—'या ममोद्विजते' इत्यादि (श्लो० ५५) निकलते हुए चोर से फिर भी कहा—'हे चोर ! रात में तुम प्रतिदिन यहाँ आना, यह मेरा सारा ऐश्वर्य तुम्हारा ही है ।' इसलिये मैं कहता हूँ—'या ममोद्विजते' इत्यादि । और क्या ? इस प्रकार उसने अपना सर्वस्व चोर को समर्पित कर दिया । तूने भी वैसे ही किया है ।

अथैव तेन सह वदतो मकरस्य जलचरेणैकेनागत्याभिहितम्—
'भो मकर, त्वदीया भार्यानिशानोपविष्टा त्वयि विरयति प्रणयाभिभवा-
द्विपन्ना ।' एव तद्वज्रपातसदृशवचनमाकर्ण्यतीवव्याकुलितहृदय प्रलपित-
मेव चकार—'अहो किमिदं सजात मे मन्दभागस्य । उक्तं च—

जब वह मगर इस प्रकार उस वानर के साथ बातचीत कर रहा था तब एक दूसरे जलचर ने आकर कहा—हे मगर ! अनशन व्रत धारण किये हुए तुम्हारी भार्या, तुम्हें देर होने पर अपने प्रेम का अपमान समझ कर मर गई । यह सुन वह अत्यन्त उद्विग्न हो विलाप करने लगा—मुझ अभाग पर यह क्या आफत आ गई है । कहा भी है—

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहणी गृहमुच्यते ।

गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारात्रातिरिच्यते ॥ ५८ ॥

घर-घर नहीं कहलाता किन्तु भार्या ही घर कही जाती है । पत्नीशून्य घर जङ्गल से बढ कर होता है ॥ ५८ ॥

अन्यच्च—वृक्षमूलेऽपि दयिता यत्र निष्ठति तद्गृहम् ।

प्रासादोऽपि तथा हीनोऽरण्यसदृश स्मृतः ॥ ५९ ॥

और भी—जहाँ वृक्ष के नीचे भी प्रिया मौजूद हो वह वृक्षमूल ही घर है और दयिता से सूना राजमहल भी अरण्यतुल्य समझा जाता है ॥ ५९ ॥

माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी ।

अरण्य तेन गन्तव्य यथारण्य तथा गृहम् ॥ ६० ॥

जिस पुरुष के घर में माता तथा मधुरभाषिणी पत्नी नहीं है उसे अरण्य चले जाना चाहिए । क्योंकि उसके लिये जैसा अरण्य है वैसा ही घर है ॥ ६० ॥

तन्मित्र, क्षम्यताम् । मया तेऽपराधं कृतं । सप्रत्यहं तु स्त्रीवियोगा-
द्वैश्वानरप्रवेशं करिष्यामि ।' तत् श्रुत्वा वानरः प्रहसन्प्रोवाच—'भो,
ज्ञातो मया प्रथममेव यत्त्वं स्त्रीवश्यं स्त्रीजितश्च । साप्रतः च प्रत्यय
सजातः । तन्मूढ, आनन्देऽपि जाते त्वं विषादं गतः । तादृग्भार्याया
मृतायामुत्सवं कर्तुं युज्यते । उक्तं च यतः—

सो मित्र ! माफ करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है । मैं अब स्त्रीवियोग
से अग्नि में प्रविष्ट होकर जल भरूँगा । यह सुनकर वानर हँसता हुआ बोला—
भाई ! यह मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम स्त्री के वशीभूत और अधीन
हो । अब पूरा विश्वास हो गया । ओ मूर्ख ! आनन्द के समय भी तू विषाद
करता है ? ऐसी स्त्री के मरने पर तो उत्सव मनाना चाहिए । कहा भी है—

या भार्या दुष्टचारित्रा सततं कलहप्रिया ।

भार्यारूपेण सा ज्ञेया विदग्धैर्दरिणा जगः ॥ ६१ ॥

जिसका चरित्र शुद्ध नहीं और जो सर्वदा कलह (झगडा) पसन्द करती है,
विद्वानों को चाहिए कि ऐसी पत्नी को भार्यारूप में मयङ्कर वृद्धावस्था ही समझें ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन नामापि परिवर्जयेत् ।

स्त्रीणामिह हि सर्वासां य इच्छेत्सुखमात्मनः ॥ ६२ ॥

इसलिये, इस ससार में जो मनुष्य अपनी मलाई चाहे वह सब प्रकार की स्त्रियों
का नाम भी छोड़ दे, (उनके सम्भोग आदि का तो कहना ही क्या है) ॥ ६२ ॥

यदन्तस्तत्र जिह्वाया यज्जिह्वाया न तद्वहि ।

यद्वहिस्तन्न कुर्वन्ति विचित्रवरिता स्त्रियः ॥ ६३ ॥

स्त्रियों के मन में जो रहता है वह जिह्वा में नहीं जो जिह्वा में रहता है वह
बाहर नहीं (और जो कल्याण की बात होती है उसे करने की वे इच्छा नहीं करती
हैं ।) स्त्रियों का चरित्र ही विचित्र होता है ॥ ६३ ॥

के नाम न विनश्यन्ति मिथ्याज्ञानान्तिम्विनीम् ।

रम्या वे उपसर्पन्ति दीपाभा शलभा यथा ॥ ६४ ॥

जो मनुष्य बुद्धिभ्रम से स्त्री को मनोहर समझ कर सेवन करते हैं उनमें कौन ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, दीपशिखा पर गिरने वाले पतङ्गों के समान सब ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ६४ ॥

अन्तर्विषमया ह्येता बहिर्बुधैव मनोरमा ।

गुञ्जाफलसमाकारा स्वभावादेव योषित ॥ ६५ ॥

क्योंकि ये स्त्रियाँ, गुञ्जाफल (चौटली, घूँघची) के समान स्वभाव से ही मन में विषपूर्ण और बाहर मनोरम होती है ॥ ६५ ॥

ताडिता अपि दण्डेन शस्त्रैरपि विखण्डिता ।

न वश योषितो यान्ति न दानेन च सस्तवैः ॥ ६६ ॥

दण्ड से पीटने, शस्त्रों से घायल करने, दान और प्रशंसा के द्वारा भी स्त्रियाँ वश में नहीं होती ॥ ६६ ॥

आस्ता तावत्किमन्येन दौरात्म्येनेह योषिताम् ।

विधूत स्वोदरेणापि घ्नन्ति पुत्र स्वक रूपा ॥ ६७ ॥

स्त्रियों की अन्य किसी दुष्टता को जाने दीजिये, उसका वर्णन न करना ही अच्छा है, यही क्या कम है वे अपने उदर में धारण किये हुए अपने पुत्र को भी क्रोध से मार डालती हैं ॥ ६७ ॥

‘रूसाया स्नेहसद्भावा कठोराया सुमार्दवम् ।

नीरसाया रस बालो बालिकाया विकल्पयेत्’ ॥ ६८ ॥

स्त्री के स्वभाव को न समझने वाला मूर्ख पुरुष कठोर चित्त वाली स्त्री में प्रेम भाव, निष्ठुर में कोमलता और स्नेहशून्य में अनुराग की भ्रम ही कल्पना करे, किन्तु विद्वान् लोग ऐसा नहीं करते ॥ ६८ ॥

मकर आह—‘भो मित्र, अस्त्वैतत् । पर किं करोमि । समानर्थद्वय-
मेतत्सजातम् । एकस्तावद् गृहभङ्ग, अपरस्त्वद्विधेन मित्रेण सह चित्त-
विश्लेष । अथवा भवत्येव दैवयोगात् । उक्त च यत् —

मगर ने कहा—हे मित्र । यह बात (स्त्रियों के सबन्ध में जो आपने कहा) ठीक है । परन्तु मैं क्या कहूँ, मेरे तो दो अनर्थ हो गये । प्रथम तो स्त्री-विनाश और द्वितीय तुम्हारे जैसे मित्र के साथ चित्त का फटना । अथवा, माग्य से सताये हुए पुरुषों को ऐसा हुआ ही करता है । कहा भी है—

‘यादृश मम पाण्डित्य तादृश द्विगुण तव ।

नाभूज्जारो न भर्ता च किं निरीक्षसि नग्निके’ ॥ ६९ ॥

जैसा मेरा चातुर्य है तुम्हारा उसी तरह का मुझ से दूना है । तुम्हारा न तो स्वामी रहा और न यार ही रहा । हे नग्निके ! तू क्या देख रही है ॥ ६९ ॥

वानर आह—कथमेतत् ? मकरोऽब्रवीत्—

वानर ने कहा—यह कैसे ? मगर ने कहा—

कथा १२

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने हालिकदम्पती प्रतिवसत स्म । सा च हालिक-
भार्या पत्युर्वृद्धभावात्सदैवान्यचित्ता न कथञ्चिद् गृहे स्थैर्यमालम्बते ।
केवल परपुरुषानन्वेषमाणा परिभ्रमति । अथ केनचित्परवित्तापहारकेण
धूर्तेन सा लक्षिता विजने प्रोक्ता च—‘सुभगे, मृतभार्योऽहम् । त्वद्दर्शनेन
स्मरपोडितश्च । तद्दोयता मे रतिदक्षिणा ।’ ततस्तयाभिहितम्—‘भो
सुभग, यद्येव तदस्ति मे पत्यु प्रभूत धनम् । स च वृद्धत्वात्प्रचलितुम-
प्यसमर्थ । ततस्तद्धनमादायाहमागच्छामि । येन त्वया सहान्यत्र गत्वा
यथेच्छया रतिमुखमनुभविष्यामि ।’ सोऽब्रवीत्—‘रोचते मह्यमप्येतत् ।
तत्प्रत्यूषेऽत्र स्थाने शीघ्रमेव समागन्तव्यम्, येन शुभतर किञ्चिन्नगर
गत्वा त्वया सह जीवलोके सफलीक्रियते’ सापि ‘तया’ इति प्रतिज्ञाय
प्रहसितवदः । स्वगृहं गत्वा रात्रौ प्रसुप्ते भर्तरि सर्व वित्तमादाय प्रत्यूष-
समये तत्काथितस्थानमुनाद्रवत् । धूर्तोऽपि तामग्रे विधाय दक्षिणा दिश-
माश्रित्य सत्वरगतिं प्रास्थित ।

किसी स्थान में किसान पति-पत्नी रहते थे । पति के वृद्ध होने के कारण
किसान की पत्नी का चित्त सदा अन्य पुरुषों में लगा रहता था, किसी प्रकार भी
वह घर में स्थिर नहीं रहती थी । केवल अन्य पुरुषों की तलाश करती हुई घूमा
करती थी । एक समय दूसरों का धन हरने वाले किसी धूर्त ने उसको देखकर ताड़
गया और एकान्त में उससे कहा—‘हे सुन्दरि ! मेरी पत्नी मर चुकी है और
तुम्हारे सौन्दर्य को देखकर काम ने मुझे हृदय में पीड़ित कर दिया है । इसलिये
मुझे रतिदक्षिणा दो । तब उसने कहा—‘हे सुभग ! अगर ऐसा है तो (ठीक है)
मेरे पति के पास बहुत धन है परन्तु वृद्ध होने के कारण वह चलने में भी
असमर्थ है, इसलिये उसका धन लेकर मैं आती हूँ जिससे तेरे साथ किसी

दूसरे स्थान पर जाकर रति-मुख भागौंगी ।' उसने कहा—'यह बात मुझे भी पसन्द है, प्रातःकाल तुम यहाँ शीघ्र ही आ जाना, जिससे किसी उत्तम नगर में पहुँच कर तेरे साथ ससार का सुख भोगूँ ।' वह भी 'ऐसा हो होगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर प्रसन्न हो अपने घर गई और रात्रि में पति के सो जाने पर सव्र धन लेकर, प्रातःकाल निर्दिष्ट स्थान पर पहुँची । धूर्त भा उसे आगे करके दक्षिण की तरफ जल्दी-जल्दी रवाना हुआ ।

एव तथोर्व्रजतोर्योजनद्वयमात्रेणाग्रतः काचिन्नदी समुपस्थिता । ता दृष्ट्वा धूर्तश्चिन्तयामास—'किमहमनया धौवतप्रान्ते वर्तमानया करिष्यामि । किंच जदाप्यस्या पृष्ठतः कोऽपि समेक्ष्यति, तन्मे महाननर्थं स्यात् । तत्केवलमस्या वित्तपादाय गच्छामि ।' इति निश्चित्य तामुवाच—'प्रिये, सुदुस्तरये महानदा । तदह द्रव्यमात्रा पारे धृत्वा समागच्छामि । ततस्त्वामेकाकिनी स्वपृष्ठमारोप्य सुखेनोत्तारयिष्यामि ।' सा प्राह—सुभग, एव क्रियताम् । इत्युक्तवाशेष वित्त तस्मै नमर्पयामास । अथ तेनाभिहितम्—भद्रे, परिधानाच्छादनवस्त्रमपि समर्पय, येन जलयध्ये नि शङ्का व्रजसि ।' तथानुष्ठिते धूर्तो वित्त वस्त्रयुगलं चादाय यथान्वितितविषय गतः । सापि कण्ठनिवेशितहस्तयुगला सोद्वेगा नदीपुलिनदेश उपविष्टा यावत्तिष्ठति, तावदेतस्मिन्नन्तरे काचिच्छृगालिका मासपिण्डगृहीतवदना तत्राजगाम । आगत्य च यावत्पश्यति, तावन्नदीतीरे महान्मत्स्य सलिला-न्निष्क्रम्य बहिः स्थित आस्ते । एतं च दृष्ट्वा सा मासपिण्ड समुत्सृज्य त मत्स्य प्रत्युपाव्रवत् । अनन्तर आकाशादवतीर्य कोऽपि गूध्रस्त मासपिण्ड-मादाय पुन स्तमुत्पपात । मत्स्योऽपि शृगालिका दृष्ट्वा नद्या प्रविवेश । सा शृगालिका व्यर्थश्रमा गूध्रमवलोकयन्ती तया नग्निकया सम्मि-
तमसिद्धिता—

इस प्रकार, जब वे दोनों जा रहे थे तब दो योजन (८ कोस) आगे प्राप्त हुई नदी को देखकर धूर्त ने विचार किया—जवानी के किनारे पर (प्रौढावस्था में वर्तमान) पहुँची हुई इसका मैं क्या करूँगा । और जो, यदि कोई इसके पीछे (तलाश करने के लिए) आया तो मुझे बड़ी भारी विपत्ति में फँसना पड़ेगा । इसलिए, केवल इसका धन लेकर चला आऊँ । यह निश्चय कर (उसने) उससे कहा—हे प्रिये ! इस महानदी का पार करना बड़ा कठिन है इसलिए (प्रथम) धन को पार में रखकर आता हूँ । फिर तुम्हें अपनी

पीठ पर चढ़ाकर आमानो से पार ले जाऊँगा ।’ उसने कहा—‘बुभग ! ऐसा ही करो ।’ यह कहकर सारा धन उसे (धूर्त को) सौंप दिया । तब धूर्त ने फिर कहा—‘हे भद्रे ! ओढ़ने-पहनने के कपड़े भी दो जिससे जल में निर्भय चल सकोगे ।’ वैसा ही करने पर—वस्त्र भी सौंप देने पर—धूर्त धन तथा दोनों वस्त्र लेकर अपने मन चाहे स्थान को चला गया । वह (स्त्री भी) गले में दोनों हाथ डाले हुए (उरोज ढकने के लिए) नदी के किनारे जब बैठी हुई थी उसी समय मुख से मासपिण्ड लिए हुए कोई शृगाली वहा आई । उसने वहाँ आकर देखा कि एक बड़ा भारी मत्स्य जल से निकलकर बाहर बैठा हुआ है । यह देख, वह शृगाली मासपिण्ड छोड़कर उस मत्स्य की तरफ दौड़ी । इसी समय आकाश से उतर कर कोई गिद्ध उस मासपिण्ड को लेकर आकाश में उड़ गया । इधर, मत्स्य भी शृगाली को देखकर जल में घुस गया । इस प्रकार शृगाली का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया और वह गिद्ध की तरफ देखने लगी । तब उस स्त्री ने मुस्कराकर कहा—

‘गृध्रेणापहृत मास मत्स्योऽपि सलिलं गत ।

मत्स्यमासपरिश्रष्टे किं निराक्षसि जम्बुके’ ॥ ७० ॥

गिद्ध ने मास हर लिया और मत्स्य भी जल में घुस गया । हे मत्स्य और मास दोनों को खाने वाली शृगाली ! अब तू क्या ताक रही है ॥ ७० ॥

तच्छ्रुत्वा शृगालिकातामपि पतिधनजारपरिश्रष्टा दृष्ट्वा सोपहासमाह—
‘यादृश मम पाण्डित्य’ मित्यादि (श्लो० ६९)

यह सुन शृगालिका ने भी पति, धन और जार तीनों से बिछुड़ी हुई उस स्त्री से उपहासपूर्वक कहा—‘यादृश मम पाण्डित्यम्’ इत्यादि ।

एव तस्य कथयत पुनरग्रेण जम्बुचरेणागत्य निवेदितम्—‘यद्बहो, त्वदीय गृहमप्यपरेण महामकरेण गृहीतम् ।’ तच्छ्रुत्वासावतिदु खित मनास्तं गृहान्नि सारयितुमुपाय चिन्तयन्नुवाच—‘अहो, पश्यता मे दैवोपहतत्वम् ।

जब वह इस प्रकार कह रहा था उसी समय किसी अन्य जलचर ने आकर कहा ‘तुम्हारा घर भी अन्य महामकर ने घेर लिया है ।’ यह सुनकर वह अत्यन्त दुःखित हो उस मकर को घर से निकालने का उपाय सोचने लगा (कहने लगा कि) मेरा दुर्भाग्य देखो—

मित्र ह्यमित्रता यातमपर मे प्रिया मृता ।

गृहमन्येन च व्याप्त किमद्यापि भविष्यति ॥ ७१ ॥

मित्र शत्रु हो गया, मेरी पत्नी भी मर गई और घर भी दूसरे नेघेर लिया,
न मालूम अब और क्या होगा ॥ ७१ ॥

अथवा युक्तमिदमुच्यते—

अथवा यह ठीक ही कहा है—

क्षते प्रहारा निरतन्त्यभीक्ष्णमन्वक्षये वधति जाठराग्नि ।

आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति वापे विधौ भवंपिद नराणाम् ॥ ७२ ॥

घाव में ही हमेशा चोट लगा करती है, घनाभाव में भूख भी बढ़ जाती है, विपत्ति काल में शत्रुता उठ खड़ी होती है, इस प्रकार मनुष्य की विपत्तावस्था में ही सब अनर्थ बढ़ जाया करते हैं । (पाठान्तर में—भाग्य के प्रतिकूल होने पर मनुष्यों के ऊपर ये सब विपत्तियाँ पड़ती हैं) ॥ ७२ ॥

तर्त्तिक करोमि । किमनेन सह युद्ध करोमि । किं वा साम्नैव सवोधय गृह्णासि सारयामि । किं वा भेद दान वा करोमि । अथवामुमेव वानरमित्र पृच्छामि । उक्त च—

तब, क्या उसके साथ युद्ध करूँ, अथवा शान्ति से समझा कर ही घर से निकालूँ ? किंवा भेद अथवा दान करूँ (किसी दूसरे से लडाकर इसका नारा करूँ अथवा कुछ देकर निकालूँ) अथवा इस मित्र वानर से ही पूछूँ । कहा भी है—

‘य पृष्ट्वा कुरुते कार्यं प्रष्टव्यान् स्वहितान् गुरुन् ।

न तस्य जायते विघ्न कस्मिन्चिदपि कर्मणि’ ॥७३॥

जो मनुष्य, पूछने योग्य पुरुषों से (अपने बड़े व मित्रों से) जिनका उपदेश लाभदायक होता है, पूछकर कार्य करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न उपस्थित नहीं होता ॥ ७३ ॥

एव सप्रधायं भूयोऽपि तमेव जम्बूवृक्षमारूढ कपिमपृच्छत्—‘भो मित्र, पश्य मे मन्दभाग्यताम् । तत्सप्रति गृहमपि मे बलवत्तरेण मकरेण रुद्धम् । तदहं त्वा प्रष्टुमभ्यागत । कथय किं करोमि ? सामादीनामुपायाना मध्ये कस्यात्र विषय स आह—‘भो! कृतघ्न पापचारिन्, मया निषिद्धाऽपि किं भूयो मामनुसरसि । नाहं तव मूर्खस्योपदेशमपि दास्यामि ।’

यह विचार कर जब वृक्ष पर चढ़े हुए वानर से फिर पूछा—हे मित्र । मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरा घर भी किसी बलवान् मकर ने घेर लिया है । इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, कहो, क्या करूँ । साम आदि (चार) उपायों में से यहाँ किसका उपयोग है ?’ उसने कहा—अरे कृतघ्न ! जब कि मैं तुझे (अपने

पास आने को) मना कर चुका तब फिर क्यों मेरे पीछे लगा है, मैं तुझ मूर्ख को उपदेश भी देना नहीं चाहता ।

तच्छ्रुत्वा मकर ग्राह—‘शो मित्र, सापराधस्य मे पूर्वस्नेहमनुस्मृत्य हितोपदेश देहि ।’ वानर आह—‘नाह ते कथयिष्यामि । यद्भार्यावाक्येन श्वताह समुद्रे प्रक्षेप्तु नीत । तदेव न युक्तम् । यद्यपि भार्या सर्व-लोकादपि वल्लभा भवति, तथापि न मित्राणि बान्धवाश्च भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूर्खं, मूढत्वेन नाशस्तव मया प्रागेव निवेदित आसीत् । यत —

यह सुनकर मकर ने कहा—हे मित्र ! यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ तथापि पथम रनेह का स्मरण कर मुझे कोई उपाय बताओ ।’ वानर बोला—मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तुम मुझे स्त्री के कहने से समुद्र में डुबाने के लिए ले गये थे । यह उचित नहीं था । यद्यपि यह ठीक है कि पत्नी समस्त ससार से (सब लोगों से) प्यारी होती है तो भी स्त्री के लिए मित्र तथा कुटुम्बी समुद्र में नहीं फेंके जाते । अरे मूर्ख ! मूर्खता के कारण तेरे सर्गनाश की बात मैंने पहले ही कही थी । (तुझे बिककार है जो तूने स्त्री के लिए यह दुष्कर्म करना प्रारम्भ किया था । स्त्रियों का तो किसी भी दशा में विश्वास न करना चाहिये ।) क्योंकि—

सता वचनमादिष्ट मदेन न करोति य ।

स विनाशमवाप्नोति घण्टोष्ण इव सत्वरम् ॥ ७४ ॥

जो मनुष्य, मूर्खता के कारण सज्जनों के बताये हुए वचनों का तिरस्कार करता है—उनके अनुसार कार्य नहीं करता—वही पुरुष, सिंह से दासेरक—ऊँट के बच्चे के समान नाश को प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥

मकर आह—‘कथमेतत् ?’ श्लोऽब्रवीत्—

मकर ने कहा—यह कैसे ? उसने कहा—

कथा १२

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने उज्ज्वलञ्चो नाम रथकार प्रतिवसति स्म । स चातीव दारिद्र्योपहतश्चिन्ततवान्—‘अहो धिगिय दरिद्रतास्मद्गृहे । यत सर्वोऽपि जन स्वयमर्णवे रतस्तिष्ठति । अस्मदीय पुनर्व्यापारो नात्राधिष्ठानेऽर्हति । यत सर्वलोकानां चिरन्तनाश्चतुर्भूमिका गृहा नन्ति । मम च नात्र । तर्हि मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोननम् । इति चिन्तयित्वा

देशान्निष्क्रान्तः । यावत्किञ्चिद्वन गच्छति तावद्गह्वराकारवनगहनमध्ये
सूर्यास्तमनवेलाया स्वयूथाद् भ्रष्टा प्रसववेदनया पीडयमानामुष्ट्रीमभ्यस्यत् ।
स च दासेरकयुक्तामुष्ट्री गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुख प्रस्थित । गृहमागच्छ
रञ्जु गृहीत्वा तामुष्ट्रीका बबन्ध । ततश्च तीक्ष्ण परशुमादाय तस्या
पल्लवानयनार्थं पर्वतैकदेशे गतः । तत्र च नूतनानि कोमलानि
बहूनि पल्लवानि छित्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप । तथा च
तानि शनैः शनैर्भक्षितानि । पश्चात्पल्लवमक्षणप्रनावादहर्निश पीवरतनु-
रुष्टो सजाता । सोऽपि दासेरको महानुष्ट्रः सजात । ततः स नित्यमेव
दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्ब परिपालयति । अथ रथकारेण वल्लभत्वाद्वा-न-क-
ग्रीवाया महती घण्टा प्रतिबद्धा । पश्चाद्भयकारो व्यचिन्तयत्—‘अहो
किमन्यैर्दुष्कृतकर्मभिः, यावन्ममैतस्मादेवोष्ट्रपरिपालनादस्य कुटुम्बस्य
भव्य सजातम् । तत्किमन्येन व्यापारेण ।’ एव विचिन्त्य गृहमागत्य
प्रियामाह—‘भद्रे, समीचीनोऽयं व्यापारः । तव समतिश्चेत्कुताऽपि
धनिकार्त्तिकचिद् द्रव्यमादाय मया गुर्जरदेशे गन्तव्यं कलभग्रहाय ।
तावत्त्वयैतौ यत्नेन रक्षणीयौ । यावदहमपरांमुष्ट्रीं नीत्वा समागच्छामि ।’
ततश्च गुर्जरदेशं गत्वोष्ट्रीं गृहीत्वा स्वगृहमागतः । किं बहुना ? तेन तथा
कृतं यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च समिलिता । ततस्तेन महदुष्ट्रयूथ
कृत्वा रक्षापुरुषो धृतः । तस्य प्रतिवर्षं वृत्त्या करभमेकं प्रयच्छति । एतिवर्षं
अन्यच्चाहर्निश दुग्धपानं तस्य निरूपितम् । एव रथकारोऽपि नित्यमेवो-
ष्ट्रकरभव्यापारं कुर्वन्मुखेन तिष्ठति । अथ ते दासेरका अधिष्ठानोपवन
आहारार्थं गच्छन्ति । कोमलवल्लोर्यथेच्छया भक्षयित्वा महति सरसि
पानीयं पीत्वा सायतनसमये मन्दं मन्दं लीलया गृहमागच्छन्ति । स
च पूर्वदासेरको भदातिरेकात्पृष्ठं आगत्य मिलति । ततस्ते कलभैरभि-
हितम्—‘अहो, मन्दमतिरयं दासेरको यथा यूथाद् भ्रष्टा पृष्ठे स्थित्वा
घण्टा वादयन्नागच्छति । यदि कस्यापि दुष्टसत्त्वस्य मुखे पतिष्यति,
तन्नूनं मृत्युमवाप्स्यति । अथ तस्य तद्वनं गाहमानस्य कश्चित्सहो
घण्टारवमाकर्ण्यं समायात । यावदवलोकयति, तावदुष्ट्रीदासेरकाणां यूथं
गच्छति । एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडाकुर्वन्वल्लरीश्चरन्त्यावतिष्ठति, तावदन्ये
दासेरका पानीयं पात्वा स्वगृहे गताः । सोऽपि वनाभिष्क्रम्य यावद्दिशो-
ऽवलोकयति, तावन्न कचिन्मार्गं पश्यति वेत्ति च । यूथाद् भ्रष्टो मन्दं मन्दं

पास आने को) मना कर चुका तब फिर क्यों मेरे पीछे लगा है, मैं तुझ मूर्ख को उपदेश भी देना नहीं चाहता ।

तच्छ्रुत्वा मकर पाह—‘भो मित्र, सापराधस्य मे पूर्वस्नेहमनुस्मृत्य हितोपदेश देहि ।’ वानर आह—‘नाह ते कथयिष्यामि । यद्भार्यावाक्येन भवताह तमुद्रे प्रक्षेप्तु नोत् । तदेव न युक्तम् । यद्यपि भार्या सर्व-लोकादापि बल्लभा भवति, तथापि न मित्राणि बान्धवाश्च भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूर्ख, मूढत्वेन नाशस्तव मया प्रागेव निवेदित आसीत् । यत —

यह सुनकर मकर ने कहा—हे मित्र ! यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ तथापि पथम स्नेह का स्मरण कर मुझे कोई उपाय बताओ ।’ वानर बोला—मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तुम मुझे स्त्री के कहने से समुद्र में डुबाने के लिए ले गये थे । यह उचित नहीं था । यद्यपि यह ठीक है कि पत्नी समस्त ससार से (सब लोगो से) प्यारी होती है तो भो स्त्री के लिए मित्र तथा कुटुम्बी समुद्र में नहीं फेंके जाते । अरे मूर्ख ! मूर्खता के कारण तेरे सर्वनाश की बात मैंने पहले ही कही थी । (तुझे बिककार है जो तूने स्त्री के लिए यह दुष्कर्म करना प्रारम्भ किया था । स्त्रियो का तो किमो भी दशा में विश्वास न करना चाहिये ।) क्योंकि—

सता वचनमादिष्ट मदेन न करोति य ।

स विनाशमवाप्नोति घण्टोष्ट्र इव सत्वरम् ॥ ७४ ॥

जो मनुष्य, मूर्खता के कारण सज्जनों के बताये हुए वचनों का तिरस्कार करता है—उनके अनुसार कार्य नहीं करता—वहो पुरुष, सिंह से दासेरक—कूट के बच्चे के समान नाश को प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥

मकर आह—‘कथमेतत् ?’ सोऽब्रवीत्—

मकर ने कहा—यह कैसे ? उसने कहा—

कथा १३

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने उज्ज्वलञ्चो नाम रथकार प्रतिवसति स्म । स चातीव दारिद्र्योपहतश्चिन्ततदान्—‘अहो धिगिय दरिद्रतास्मद्गृहे । यत सर्वोऽपि जन स्वार्मणेव रतस्तिष्ठति । अस्मदीय पुनर्व्यापारो नात्राधिष्ठानेऽर्हति । यत सर्वलोभाना चिरन्तनाश्चतुर्भूमिका गृहा नन्ति । मम च नान । तर्त्तिक मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम् । इति चिन्तयित्वा

देशान्निष्क्रान्तः । यावत्किञ्चिद्ब्रूय गच्छति तावद्गह्वराकारवनगहनमध्ये
सूर्यास्तमनवेलाया स्वयूथाद् भ्रष्टा प्रसववेदनया पीड्यमानामुष्टोमपश्यत् ।
स च दासेरकयुक्तामुष्ट्री गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुख प्रस्थितः । गृहमागच्छ
रज्जु गृहीत्वा तामुष्ट्रीका बबन्ध । ततश्च तीक्ष्ण परशुमादाय तस्या
पल्लवानयनार्थं पर्वतैकदेशे गतः । तत्र च नूतनानि कोमलानि
बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप । तथा च
तानि शनैः शनैर्भक्षितानि । पश्चात्तल्लवमक्षणप्रवादाहर्निशं पावरननु-
रुष्टो सजाताः । सोऽपि दासेरको महानुष्ट्रं सजातः । ततः स नित्यमेव
दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपालयति । अथ रथकारेण वल्लभत्वाद्वाङ्मन-
ग्रीवाया महतो घण्टा प्रतिबद्धा । पश्चाद्रथकारो व्यचिन्तयत्—‘अहो
किमन्यैर्दुष्कृतकर्मभिः, यावन्ममैतस्मादेवोष्ट्रपरिपालनादस्य कुटुम्बस्य
भव्यं सजातम् । तत्किमन्येन व्यापारेण ।’ एव विचिन्त्य गृहमागत्य
प्रियामाह—‘भद्रे, समीचीनोऽयं व्यापारः । तव समतिश्चेत्कृताऽपि
धनिकार्त्तिकचिद् द्रव्यमादाय मया गुर्जरदेशे गन्तव्यं कलमग्नह्वाय ।
तावत्त्वयैतौ यत्नेन रक्षणीयौ । यावदहमपरांमुष्ट्रीं नीत्वा समागच्छामि ।’
ततश्च गुर्जरदेशं गत्वोष्ट्रीं गृहीत्वा स्वगृहमागतः । किं बहुना ? तेन तथा
कृतं यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च समिलिताः । ततस्तेन महदुष्ट्रयूथं
कृत्वा रक्षापुरुषो धृतः । तस्य प्रतिवर्षं वृत्त्या करभमेकं प्रयच्छति । एतिवर्षं
अन्यच्चाहर्निशं दुग्धपानं तस्य निरूपितम् । एव रथकारोऽपि नित्यमेवो-
ष्ट्रीकरभव्यापारं कुर्वन्सुखेन तिष्ठति । अथ ते दासेरका अधिष्ठानोपवन
आहारार्थं गच्छन्ति । कोमलवल्लोर्यथेच्छया भक्षयित्वा महति सरसि
पानीयं पीत्वा सायतनसमये मन्दं मन्दं लीलायां गृहमागच्छन्ति । स
च पूर्वदासेरको भदातिरेकात्पृष्ठं आगत्य मिलति । ततस्ते कलभैरभि-
हितम्—‘अहो, मन्दमतिरयं दासेरको यथा यूथाद् भ्रष्टं पृष्ठे स्थित्वा
घण्टां वादयन्नागच्छति । यदि कस्यापि दुष्टसत्त्वस्य मुखे पतिष्यति,
तन्नूनं मृत्युमवाप्स्यति । अथ तस्य तद्वनगाहमानस्य कश्चित्सिंहो
घण्टारवमाकर्ण्य समायातः । यावदवलोकयति, तावदुष्ट्रीदासेरकाणां यूथं
गच्छति । एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडां कुर्वन्वल्लरीश्चरन्त्यावतिष्ठति, तावदन्ये
दासेरका पानोपपात्त्वा स्वगृहे गताः । सोऽपि वनाग्निष्क्रम्य यावद्दिशो-
ऽवलोकयति, तावन्न कचिन्मार्गं पश्यति वेत्ति च । यूथाद् भ्रष्टो मन्दं मन्दं

बृहच्छब्द कुर्वन्त्यावत्क्रियद्गूरु गच्छति, तावत्तच्छब्दानुसारी सिंहोऽपि क्रम कृत्वा निभृतोऽग्रे व्यवस्थितः। ततो यावदुष्ट समीपमागतः, तार्वत्सिंहेन लम्भयित्वा ग्रीवाया गृहीतो मारितश्च। अतोऽहं ब्रवीमि— 'सता वचनमादिष्टम्' इति। (श्लो० ७४)

किसी नगर में उज्ज्वलक नामक बढई रहता था। अत्यन्त दरिद्रता से पीडित हो उसने विचार किया—हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कार है, क्योंकि सभी मनुष्य अपने-अपने काम में खुशहाल हैं, हमारा काम इस नगर में नहीं चल सकता। सब लोगों के चौमञ्जिले महल हैं, फिर मेरी इस बढईगिरी से क्या लाभ? यह सोचकर वह अपने देश से निकल पड़ा। जब किसी वन में पहुँचा, तब गुफा के आकार वाले घने वन में, सायङ्काल के समय, अपने झुण्ड से बिछड़ी हुई, प्रसन्नवेदना से पीडित उसने उष्ट्री देखी। तब वह बच्चे सहित ऊँटनी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया तथा घर पहुँचकर रस्सी से ऊँटनी बाँध दी। अनन्तर, तेज कुठार लेकर उसके लिए पत्ते लाने को पर्वत के पास गया। वहाँ से नये कोमल बहुत से पत्ते काट कर सिर पर रख लाया और उसके सामने डाल दिये। उसने धीरे-धीरे खा लिए। इस प्रकार प्रतिदिन पत्ते खाने के प्रभाव से ऊँटनी मोटी-ताजी हो गई और वह बच्चा भी बड़ा ऊँट हो गया और वह रथकार भी प्रतिदिन दूध देकर कुटुम्ब पालने लगा। रथकार ने प्रिय होने के कारण ऊँट के गले में बड़ा भारी घण्टा बाँध दिया। तब रथकार ने सोचा—अन्य कठिन काम करने से क्या लाभ? जब कि इस एक ही ऊँटनी के पालने से मेरे कुटुम्ब का मला (कल्याण) हो गया तब अन्य व्यापार करने से क्या प्रयोजन? यह सोच और घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा—मद्रे! यह व्यापार बहुत अच्छा है। तुम्हारी सम्मति हो तो किसी साहूकार से कुछ धन लेकर ऊँटनी के बच्चे लेने के लिए गुजरात चला जाऊँ, जब तक मैं दूसरी ऊँटनी लेकर लौटूँ तब तक तुम ध्यान से इसकी रक्षा करना। अनन्तर, गुजरात जा और वहाँ से ऊँटनी लेकर घर लौट आया। अधिक कहने से क्या लाभ? उसने ऐसा यत्न किया कि उसके पास बहुत से ऊँट और बच्चे इकट्ठे हो गये तब उसने ऊँटों का झुण्ड बनाकर एक रखवारा रख दिया। उसे वेतन रूप से माल में एक बच्चा देता था और प्रतिदिन दूध भी बाँध दिया। इस प्रकार वह रथकार, सदा ऊँटनी और उसके बच्चों का व्यापार (दूध व बच्चे

वेचना) करता हुआ आराम से रहने लगा । वे ऊँट, अपने रहने के स्थान के समीपवर्ती वन में चरने के लिए जाया करते और कोमल लतायें खाकर और सरोवर में पानी पीकर, सायङ्काल के समय धीरे-धीरे खेलते-कूदते घर आया करते थे । परन्तु सबसे पहिले ऊँट, जवानी के गर्व से पीछे आकर मिलता था । तब उन्होंने कहा—यह ऊँट बड़ा हो दुर्बुद्धि है जो यूथ से पृथक् हो, पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ आता है । यदि किसी दुष्ट प्राणी की दृष्टि में पड़ गया तो निश्चय ही मरेगा । (एक दिन) जब वे उस वन में चर रहे थे तब कोई सिंह घंटे का गवद सुनकर वहाँ आया । और उसने देखा कि ऊँटनी और ऊँटों का झुण्ड जा रहा है । इधर जब उनमें से एक पीछे रहकर, क्रीडा करता हुआ और लतायें चरता हुआ जा रहा था तब तक दूसरे ऊँट जल पीकर घर पहुँच गये । जब उसने जगल से निकलकर इधर-उधर देखा तब उसे रास्ता समझ में न आया । अपने झुण्ड से बिछुड़कर घंटे का महाशब्द करता हुआ जब वह कुछ दूर पहुँचा तब उसके शब्द के अनुसार सिंह, आक्रमण के लिए तैयार हो आगे खड़ा हो गया । अनन्तर, तब वह ऊँट पास आया तब सिंह ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और मार डाला । इसलिये मैं कहता हूँ—‘सता वचनमादिष्टम्’ इत्यादि (श्लो० ७४) ।

अथ तच्छ्रुत्वा मकरः प्राह—‘भद्र,

उपदेशप्रदातृणां नराणां हितमिच्छताम् ।

परस्मिन्निह लोके च व्यसनं नोपपद्यते ॥ ७५ ॥

यह सुनकर मकर ने कहा—भद्र । उपदेश देनेवाले और दूसरों की मलाई चाहनेवाले पुरुषों को इस लोक और परलोक में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता ॥

तत् सर्वथा कृतघ्नस्यापि मे कुरु प्रसादमुपदेशप्रदानेन उक्तं च—

इसलिए, यद्यपि मैं सर्वथा कृतघ्न हूँ तो भी मुझे उपदेश देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करो । कहा भी है—

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ।

अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिर्बुध्यते ॥ ७६ ॥

जो मनुष्य अपने साथ उपकार करने वालों के प्रति सद्व्यवहार करता है उसकी इस सज्जनता में क्या प्रशंसा है ? अपना अहित करनेवालों के प्रति जो सद्व्यवहार करता है सज्जन लोग उसे ही सत्पुरुष कहते हैं ॥ ७६ ॥

तदाकर्ण्य वानरः प्राह—‘भद्र’ यद्येव तर्हि तत्र गत्वा तेन सह युद्धं कुरु । उक्तं च—

यह सुन वानर ने कहा—भद्र । यदि यह बात है तो जाकर उसके साथ युद्ध करो । क्योंकि—

हृतस्त्व प्राप्स्यसि स्वर्गं जीवन्गृहमथो यशः ।

युध्यमानस्य ते भावि गुणद्वयमनुत्तमम् ॥ ७७ ॥

तुम, यदि युद्ध में मारे गये तो स्वर्ग पाओगे और यदि (विजयी होकर) जीवित रहे तो घर और कीर्ति प्राप्त करोगे । इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम्हें दो उत्तम गुणों की प्राप्ति होगी ॥ ७७ ॥

उत्तम प्रणिपातेन शूर भेदेन योजयेत् ।

नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमै ॥ ७८ ॥

श्रेष्ठ पुरुष को नम्रता से, बलवान् को भेद से (आपस में फूट डलवाकर), नीच (ओछे मतवाले) को कुछ देकर और समान शक्ति वाले को शूरता के द्वारा वश में करना चाहिये ॥ ७८ ॥

मकर प्राह—‘यमेतत् ?’ सोऽब्रवीत्—

मकर ने कहा—यह कैसे ? उसने कहा—

कथा १४

आसीत्कस्मिंश्चिद्देशे महाचतुरको नाम शृगाल । तेन कदाचिदरण्ये स्वयं मृतो गज समासादित । तस्य समन्तात्परिभ्रमति, पर कठिना त्वच भेत्तु न शक्नोति । अथात्रावसर इतश्चेतश्च विचरन् कश्चित्सिंहस्तत्रैव प्रदेशे समाययौ । अथ सिंह समागत दृष्ट्वा स क्षिति-तलविन्यस्तमौलिमण्डलः सयोजित करयुगल सविनयमुवाच—स्वामिन्, त्वदोयोऽहं लागुडिकः स्थितस्त्वदर्धे गजमिम रक्षामि । ‘तदेन भक्षयतु स्वामी ।’ त प्रणत दृष्ट्वा सिंह प्राह—‘भोः नाहमन्येन हत सत्त्व कदाचिदपि भक्षयामि । तत्तवैव ग नोऽयं नया प्रसादीकृत ।’

किसी वन में महाचतुरक नामक शृगाल रहता था । एक समय उसने वन में स्वयं मरा हुआ हाथी पाया । वह उससे चारों तरफ घूमता रहा । परन्तु उनका कड़ा चमड़ा न काट सका । इसी समय, कोई सिंह इधर-उधर घूमता हुआ उसी स्थान पर आ पहुँचा । उसको आया हुआ देखकर वह

शृगाल पृथ्वी मे मस्तक रख तथा कमल तुल्य हाथ जोड़कर नम्रता से बोला—
हे स्वामिन् । मैं तुम्हारा सिपाही (रक्षापुरुष) तुम्हारे लिये इस हाथी को रखा
रहा हूँ, इसलिये तुम इसे रक्षण करो । तब सिंह ने कहा—मैं कभी भी दूसरे से
मारा हुआ जानवर नहीं खाता, इसलिये यह हाथी मैंने तुम्हें ही इनाम देता हूँ ।

तच्छ्रुत्वा शृगाल सानन्दमाह—युक्तामद स्वामिना निजभृत्येषु ।
उक्त च यत् —

यह सुनकर शृगाल आनन्दपूर्वक बोला—‘प्रभु के लिये अपने भृत्यों के
प्रति यह बात उचित ही है । कहा ना है—

‘अन्त्यावस्योऽपि महान्स्वामिगुणान्न जहाति गुदृतया ।

न श्वेतभावमुज्झति शस्त्रं शिखिभुक्तमुक्तोऽपि’ ॥ ७९ ॥

महान् (उदार) पुरुष, विपत्ति की पराकाष्ठा पाकर भी (महासङ्कट मे
फसकर भी) पवित्रता के कारण (महोदार होने से) प्रभु के गुणों को नहीं
छोड़ता जैसे कि शस्त्र अग्नि से जलाये जाने पर भी अपने स्वामाधिक गुण सफेदी
को नहीं छोड़ता ॥ ७९ ॥

अथ सिंह गते कश्चिद् व्याघ्र समाययौ । तमपि दृष्ट्वासौ अचिन्त-
यत्-‘अहो, एकस्तावद् दुरात्मा प्रणिपातेनापवाहितः । तत्कथमिदानीमेत-
मपवाहयिष्यामि ? नूनं शूरोऽयम् । न खलु भेद विना साध्यो भविष्यति ।
उक्त च यत्—

अनन्तर सिंह के चले जाने पर कोई व्याघ्र आया । उसे देख, शृगाल ने
सोचा—एक द्रष्ट को तो नम्रता से दूर किया, अब इसे कैसे हटाऊँ ? यह शूर
है अतः भेद के बिना वश मे नहीं आयेगा । कहा भी है—

न यत्र शक्यते कर्तुं साम दानमथापि वा ।

भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वगकारक ॥ ८० ॥

जहाँ साम अथवा दान न किये जा सकें—जहाँ इनसे काम न चल सके—वहाँ
भेद का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि भेद मे लाने का अच्छा उपाय है ॥ ८० ॥

किञ्च सर्वगुणसपन्नोऽपि भेदेन दध्यते । उक्त च यत् —

किञ्च, सब गुणों से युक्त भी भेद से नष्ट किया जा सकता है । कहा भी है—

अन्त स्येन विरुद्धेन सुवृत्तेनातिचारुणा ।

अन्तर्भिन्नेन संप्राप्त मौक्तिकेनापि बन्धनम् ॥ ८१ ॥

इस पद्य के दो अर्थ हैं (१) अत्यन्त निर्मल (श्वेत), विना बिधा हुआ, गोल और सुन्दर मोती भी बिघने पर बन्धन में पड़ जाता है (हार में पिरोया जाता है) । (२) अत्यन्त शुद्ध चरित्र, अनुकूल सदाचारी, प्रियदर्शन और मुक्ति को इच्छा रखनेवाला पुरुष भी परमात्मा से भिन्न होने पर (चित्त की एकाग्रता नष्ट होने पर) ससारबन्धन में पड़ जाता है ॥ ८१ ॥

एव सप्रधार्य तस्यान्निमुखो भूत्वा गर्वादुन्नतकन्धर ससभ्रममुवाच—
'माम, कथमत्र भवान्मृत्युमुखे प्रविष्ट । येनैष गज सिंहेन व्यापादित ।
स च मामेतद्रक्षणे नियुज्य नद्या स्नानार्थं गत । तेन च गच्छता मम
समादिष्टम्—'यदि कश्चिदिह व्याघ्र समायाति, त्वया सुगुप्त ममावे-
दनीयम् । येन वनमिदं मया निर्व्याघ्र कर्तव्यम् । यत् पूर्वं व्याघ्रेणैकेन
मया व्यापादितो गज शून्ये भक्षयित्वोच्छिष्टता नीत । तद्दिनादारभ्य
व्याघ्रान्प्रति प्रकुपितोऽस्मि ।' तच्छ्रुत्वा व्याघ्र सत्रस्तमाह—'ओ भगि-
नेय, देहि मे प्राणदक्षिणाम् । त्वया तस्यात्र चिरायायातस्यापि मदीया
कापि वार्ता नाख्येया ।' एवमभिधाय सत्वर पलायाचक्रे ।

यह निश्चय कर, उसके सामने हो, गर्दन उठा जल्दी से बोला—हे मामा !
यहाँ तुम मौत के मुँह में क्यों आ रहे हो क्योंकि अभी यह हाथी सिंह ने मारा है
और वह मुझे इसकी रखवाली में नियुक्त कर स्नान करने गया है । जाते समय
उसने मुझे आज्ञा दी है कि यदि कोई व्याघ्र यहाँ आये तो चुपचाप मुझे सूचित
करना क्योंकि मुझे यह वन व्याघ्रो से खाली कर देना है, एक समय पहिले एक
व्याघ्र ने मेरे मारे हुए हाथी को सूने में खाकर जूठा कर दिया था, उसी दिन से
मुझे व्याघ्रो के प्रति बड़ा क्रोध है । यह सुनकर व्याघ्र ने भयभीत हो उससे
कहा—हे मानजे ! (भगिनी-पुत्र) मुझे प्राणों की दक्षिणा दो, वह चाहे कितनी
ही देर में आये तो भी तू, मेरे सबन्ध में कोई बात उससे न कहना । यह
कह कर वह तुरन्त भाग गया ।

अथ गते व्याघ्रो तत्र कश्चिद् द्वीपी समायात । तमपि दृष्ट्वासी
व्यचिन्तयत्—'दृढदष्टोऽयं चित्रक । तदस्य पाठ्वादस्य गजस्य यथा
चर्मच्छेदो भवति तथा करोमि ।' एव निश्चित्य तमप्युवाच—'ओ भगि-
नीसुत, किमिति चिराद् दृष्टोऽसि । कथं च बुभुक्षित इव लक्ष्यसे ?
तदतिथिरसि मे । एष गज सिंहेन हतस्तिष्ठति । अहं चास्य तदादिष्टो

रक्षपाल । पर तथापि यावत्सिंहो न समायाति, तावदस्य गत्रस्य मास भक्षयित्वा तृप्तिं कृत्वा द्रुततर व्रज ।' स आह—'माम तद्येव तन्न कार्यं मे मासाक्षेनेन, य-ो 'जीवन्नरो भद्रगतानि पश्यति' । उक्त च— 'यच्छक्य ग्रसितु यस्य ग्रस्त परिणमेच्च यत् ।' इत्यादि (पृ० १३)

तब व्याघ्र के चले जाने पर कोई चीता वहाँ आया । उस देनकर इमने विचार किया यह चीता है, इसकी दाढ़ें मजबूत हैं । इसी से इस हाथी का चमड़ा कटवा लूँ ! यह सोच कर उससे बोला—हे मानजे ! बहुत दिनों बाद क्यों दिखाई पड़े ? और भूखे से क्यों मालूम होते हो ? तुम मेरे अतिथि हो ! कहा भी है—(भोजन के) समय जो आये वह अतिथि होता है । सिंह से मारा हुआ यह हाथी पड़ा है और मैं उसका नियुक्त किया हुआ रखवारा हूँ, जब तक वह न आये तब तक इसका मास खाकर तृप्ति कर लो और जल्द चले जाओ । वह बोला—मामा ! अगर यह बात है तो मुझे इसके मास से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि 'यदि मनुष्य जिन्दा रहे तो सँकड़ो भलाइयाँ देखता है ।' कहा भी है—यच्छक्यमित्यादि (पृ० १३) ।

‘तत्सर्वथा नदेव भुज्यते यदेव परिणमति । तदहमितोऽनयास्यामि ।’

इसलिये वही वस्तु खानी चाहिए जो पच सके अर्थात् जिसके भक्षण करने से कोई हानि न हो । इसलिये मैं तो भागता हूँ ।

शृगाल आह—‘भो अवीर, विश्वब्धो भूत्वा भक्षय त्वम् । तस्यागमन दूरतोऽपि तवाह निवेदयिष्यामि । तथानुष्ठिते द्वीपना भिक्षा त्वच्च विज्ञाय जम्बूकेनाभिहितम्—‘भो भगिनीसुत, गम्यताम् । एष सिंहः समायाति ।’ तच्छ्रुत्वा चित्रको दूर प्रनष्ट ।

शृगाल ने कहा—अरे अवीर ! तू, निश्चिन्त हो खा, दूर से ही मैं उसका आगमन तुझे बता दूँगा । तब चीते के वैसे करने पर खालको कटा हुआ जान शृगाल ने कहा—मानजे ! भागो भागो, यह सिंह आ रहा है । यह सुन चीता दूर भाग गया ।

अथ यावदसौ तद्भेदकृतद्वारेण किञ्चिन्मास भक्षयति, तावदतिसक्रु-
द्धोऽपर शृगाल समाययौ । अथ तमात्मतुल्यपराक्रम दृष्ट्वा—

‘उत्तम प्रणिपातेन शूर भेदेन योजयेत् ।’ इति श्लोक पठन् तदभि-

मुखकृतप्रयाणं स्वदष्टाभिस्त विदार्य दिशो भागं कृत्वा स्वयं सुखेन चिरकालं हस्तिमासं बुभुजे ।

जब तक वह शृगाल उसके किये हुए छिद्र से कुछ मास खाने लगा तबतक अत्यन्त क्रोधी दूराग शृगाल वहाँ आ पहुँचा । तब उसे अपने समान और उसका पराक्रम अनुभूत जानकर 'उत्तमं प्रणिपानेन' इत्यादि श्लोक पढता हुआ वह उसके सामने गया और अपने दाँतो से उसे विदीर्ण (मार) कर और उसका मास इधर-उधर (सब दिशाओं में) फेंककर स्वयं सुख से चिरकाल तक हस्तिमास खाता रहा ।

एव त्वमपि तं रिपुं स्वजानीय युद्धेन परिभूय दिशोभागं कुरु । नो चेत्पश्चाद्बद्धमूलादस्मात्त्वमपि विनाशमवाप्स्यसि । उक्तं च यत् —

इस प्रकार तुम भी, अपने स्वजातीय शत्रु को युद्ध में मार कर दिशाओं को बलि चढा दो । यदि ऐसा नहीं करोगे तो पीछे तुम भी जड़ पकड़ जाने पर उसी जलचर से विनाश को प्राप्त होगे । कहा भी है—

सभाव्यं गोषु सपन्नं सभाव्यं ब्राह्मणे तपः ।

सभाव्यं स्त्रीषु चापल्यं सभाव्यं जातितो भयम् ॥ ८२ ॥

गौवों में ऐश्वर्य, ब्राह्मण में तप, स्त्रियों में चपलता तथा कुटुम्बियों में भय की सम्भावना की जा सकती है ॥ ८२ ॥

अन्यच्च—सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिला पौरयोषितः ।

एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते ॥ ८३ ॥

और भी—(विदेश में) तरह-तरह के उत्तम अन्न मिल जाते हैं (यहाँ की) स्त्रियाँ भी असावधान होती हैं परन्तु विदेश में एक ही दोष है कि अपने जाति के पुरुष विरुद्ध हो जाते हैं ॥ ८३ ॥

मकर आह—कथमेतत् ? वानरोऽब्रवीत्—

मकर ने कहा—'यह कैसे ?' उसने कहा—

कथा १५

अस्ति कस्मिंश्चिदधिष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेय । तत्र च चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम् । अन्नाभावात्सारमेयादयो निष्कुलतां गन्तुमारब्धाः । अथ चित्राङ्गः क्षुत्क्षामकण्ठस्तद्व्यादं देशान्तरं गतः । तत्र च कस्मिंश्चित्पुरे कस्यचिद् गृहमेधिनो गृहिण्या प्रमादेन प्रतिदिनं गृहं

प्रविश्य विविधान्नानि भक्षयन्परा तृप्तिं गच्छति । पर तद्गृहाद्वह्नि-
ष्क्रान्तोऽयैर्मदोद्धतसारमेयै स्वदिक्षु परिवृत्य सर्वांग दष्टाभिर्विदार्यते ।
ततस्तेन विचिन्तितम्—‘अहो, वर स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षेऽपि सुखेन
स्थीयते । न च कोऽपि युद्धं करोति । तदेव स्वनगरं ‘व्रजामि’ इत्यवधार्य
स्वस्थानं प्रति जगाम ।

किसी स्थान में चित्राङ्ग नाम का कुत्ता रहता था । वहाँ एक बड़ा जंगल
पड़ा । अन्न न मिलने से कुत्ते आदि सब प्राणी जब नष्ट हो जाने लगे तब चित्राङ्ग
भूख से पीड़ित हो अन्य देश चला गया । वहाँ किसी नगर में किसी गृहस्थ की
पत्नी के असावधानी के कारण प्रतिदिन उसके घर में घुस कर तरह-तरह के अन्न
खाता हुआ अत्यन्त तृप्त हो जाता था, परन्तु उस घर से निकलने पर अन्य
मदमत्त कुत्ते सब ओर से घेर कर उसके सम्पूर्ण अङ्गों को दाँतों से काट डालते
थे । तब उसने सोचा—अहो ! अपना ही देश अच्छा, जहाँ दुर्भिक्ष पड़ने पर भी
आराम से तो रहा जाता है । वहाँ कोई युद्ध नहीं करता, इसलिये उसी अपने
नगर को जाता हूँ । यह विचार कर अपने स्थान को चला गया ।

अथामौ देशान्तरात् समायात सर्वेऽपि स्वजनैः पृष्ट —‘भोश्चित्राङ्ग,
कथयास्माकं देशान्तरवार्ताम् । कीदृग्देशः ? किं चोष्टत लोकस्य ? क
आहारः ? कश्च व्यवहारस्तत्र’ इति । स आह—किं कथ्यते विदेशस्य
स्वरूपविषय —‘सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिला पौरयोषित ।’ इत्यादि
पठति (पृ० ६४)

जब वह विदेश से लौट कर आया तब सब कुटुम्बियों ने पूछा—हे चित्राङ्ग !
हमें, विदेश का समाचार सुनाओ, वह कैसा देश है ! वहाँ के रहनेवालों की चेष्टाएँ
कैसी हैं, भोजन क्या मिलता है और व्यवहार कैसा है । उसने कहा—विदेश के
विषय में क्या कहूँ—‘सुभिक्षाणि’ इत्यादि (पृ० ६४) पढ़कर सुना दिया ।

सोऽपि मकरस्तदुपदेशं श्रुत्वा कृतमरणनिश्चया वानरमनुज्ञाप्य स्वा-
श्रयं गतः । तत्र च तेन स्वगृहप्रविष्टेनाततायिना सह विग्रहं कृत्वा
दृढसत्त्वावष्टम्भनाच्च तं व्यापाद्य स्वाश्रयं च लब्ध्वा सुखेन चिरकाल-
मतिष्ठत् । साध्विदमुच्यते—

तब वह मकर उसका उपदेश सुनकर और मरने का निश्चय कर वानर की
अनुमति से अपने स्थान पर पहुँचा और वहाँ अपने घर में घुसे हुए उस आततायी

के साथ युद्ध करके और उत्साह को प्रबलता के कारण उसे मार कर अपना स्थान पा लिया और आराम से चिरकाल तक रहा । अथवा ठोक ही कहा है—

अकृत्वा पौरुष या श्री किं तथापि सुभोग्यया ।

अज्ञरदुगव सपशनाति दैवादुगगत तृणम् ॥ ८४ ॥

पुरुषार्थन के प्रप्त हुई अतएव आलसी पुरुषों के भोगने योग्य लक्ष्मी प्राप्ते से भी, क्यों लाभ ? (देखो) भाग्यवश प्राप्त प्राप्त को बूढ़ा बाल भी चरता है ॥ ८४ ॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पञ्चतन्त्रे लब्धप्रणाश नाम
चतुर्थं तन्त्र समाप्तम् ।

॥ श्री ॥

चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला

१५
१९६५

विष्णुशर्मविरचित

पञ्चतन्त्रम्

अपरीक्षित एकं

नाम पञ्चमं तन्त्रम्

‘विमला’-

ल-हिन्दीव्याख्योपेतस

व्याख्याकारः

डॉ० श्रीकृष्णसूणि त्रिपाठी

लब्धावकाशप्राध्यापक, पुराणेतिहास भूगोल सस्कृति विभागाध्यक्ष

श्रीसम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

चौखम्बा सुरभारती न १ न

वाराणसी

प्रकाशक—

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

के० ३७/११७, गोपाल मन्दिर लेन

पो० बा० न० १२९

वाराणसी २२१००१

सर्वाधिकार सुरक्षित

चतुर्थ संस्करण १९८२

मूल्य ६-५०

अन्य प्राप्तिस्थान—

चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

चौक, (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे)

पो० बा० न० ६९

वाराणसी २२१००१

मुद्रक—

श्रीजी मुद्रणालय

वाराणसी

THE
CHAUKHAMBA SURBHARATI GRANTHAMALA

15

PANCATANTRA

(APARĪKṢITAKĀRAKA)

OF

ŚRĪ VIṢṆUŚAR Ā

Edited with

'VIMALĀ' SANSKRIT & HINDĪ COMMENTARIES

By

Dr. Shrikrishnamani Tripathi

*Former Professor & Head of the Deptt of
Puranetihās, Geography & Culture*

Sri Sampurnananda Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
VARANASI

© CHAUKHAMBHA SURBHARATI PRAKASHAN

(Oriental Booksellers & Publishers)

K. 37/117, Gopal Mandir Lane

Post Box No. 129

VARANASI 221001

Fourth Edition

1982

Also can be had of

CHOWKHAMBHA VIDYABHAWAN

(Oriental Booksellers & Publishers)

CHOWK (Behind The Benares State Bank Building)

Post Box No. 69

VARANASI 221001

प्राक्कथन

संस्कृत में आख्यान साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है। इसकी मौलिकता, आचारों की कुशलता तथा भावों की उत्कृष्टता का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। भारतीय मनोरञ्जनशील मस्तिष्क की विशुद्ध कल्पना शक्ति ने इस साहित्य का आविर्भाव किया है।

आख्यान साहित्य के प्रमुख रूप से दो विभाग हैं—नीतिकथाएँ तथा लोक-कथाएँ। नीतिकथाओं में उपदेशप्रद विषयों की प्रधानता रहती है। आरम्भ काल से चली आती हुई मनुष्य की उपदेशात्मक प्रवृत्ति का ही इसमें स्थान है। धर्म, अर्थ एवं काम सम्बन्धी विषयों के साथ-साथ सदाचार, राजनीतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान को इन कथाओं में अत्यन्त रोचक ढंग से उपस्थित किया जाता है। कुछ आध्यात्मिक विषयों को भी सरलता से समझाने का प्रयास किया जाता है। इनमें पात्र प्रायः पशु-पक्षी ही होते हैं, किन्तु इनके द्वारा होने वाला नैतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान मनुष्यमात्र के लिए उपयोगी होता है। इनकी शैली बालोचित होनेपर भी इनमें अति गहन विषय प्रस्तुत किये गये हैं।

इन कथाओं में गद्य एवं पद्य दोनों का समावेश हुआ है। गद्य में मुख्य कथाएँ हैं और पद्यभाग में गम्भीर तत्त्वों को छोटे-छोटे छन्दों में सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। परम्परागत नीति-वाक्यों को जिज्ञासु जनता के मस्तिष्क में बैठाने के लिए कहानी गढ़ ली गयी है और प्रसंग जोड़ दिये हैं, जिससे एक नये साहित्य का सृजन हो गया है। इसमें एक नीतिवाक्य से दूसरा नीति-वाक्य, एक कथा से दूसरी कथा निकलती चलती है। इस प्रकार नीति-कथाएँ अत्यन्त रोचक, स्पृहणीय एवं उपादेय हो जाती हैं।

संस्कृत के आख्यान साहित्य में ऐतिहासिक एवं पौराणिक-कथानकों की अपेक्षा विशुद्ध काल्पनिक पात्रों तथा कथानकों का चित्रण है। यह एक ऐसा काल्पनिक जगत् है, जिसमें घटना वैचित्र्य और पात्र-वैचित्र्य के साथ-साथ कीर्तुहल, हास्य, व्यंग्य, विनोद एवं उपदेश का एकत्र समावेश है।

इन कथाओं का आविर्भाव कब एवं कैसे हुआ? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी ऋग्वेदीय मनु-मत्स्य सम्वाद के आधार पर इसकी प्रचीनता का आभासमात्र प्रतीत होता है। वस्तुतः पशु-पक्षियों की कथाओं का

प्राचीनतम सग्रह जातक कथाओं में उपलब्ध होता है, जिनका परिमार्जित रूप हमें बृहत्कथामञ्जरी, कथासरित्सागर, शुक्सप्तति, पञ्चतन्त्र आदि में प्राप्त होता है ।

पञ्चतन्त्र

भारत के इतिहास में यह तथ्य स्पष्टतया प्रसिद्ध है कि पञ्चतन्त्र के द्वारा अल्पकाल में ही नीतिशास्त्र तथा वास्तविक व्यवहार का सारभूत ज्ञान सम्भूत है । पञ्चतन्त्र की अतिसरल, रोचक एवं सुदुपदेशप्रद कथाओं के आधार पर उसमें निहित नीतिवाक्यों का अभ्यास कर लेने पर कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की समस्याओं को भली भाँति सुलझा सकता है । इसमें स्थल-स्थल पर अनेक महत्त्वपूर्ण सूक्तियों का सग्रह भी है, जिनका समुचित अवसर पर प्रयोग कर लाभ उठाया जा सकता है । इस प्रकार यह ग्रन्थ एक समुच्चित्रल प्रकाशमान मणि के समान सबक मार्ग प्रदर्शन करने में सर्वदा समर्थ है ।

पञ्चतन्त्र न केवल भारतवर्ष में ही, अपितु समस्त विश्व-साहित्य में एक कथा-साहित्य के रूप में मान्य है । इसकी सरलता, लोकप्रियता एवं उपयोगिता सर्वप्रसिद्ध है । इसमें लेखक ने मुख्य रूप से विचारपूर्वक कार्य करने की नीति पर बल दिया है । पञ्चतन्त्र के अनुशीलन से नीतिशास्त्र विषय ज्ञान आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसके निर्माण का एक मात्र उद्देश्य ही सुकुमारमति राजकुमारों को कथा के व्याज से विनोदपूर्वक राजनीति का ज्ञान कराना है । नीतिज्ञान के अतिरिक्त पञ्चतन्त्र के अध्ययन का एक लाभ और भी है—आरम्भिक सरल संस्कृत एवं लिखने के लिए यह एक आदर्श और स्पृहणीय ग्रन्थ माना गया है । इसीलिए सरलता से संस्कृत भाषा का ज्ञान कराने के निमित्त प्रायः सभी परीक्षा संस्थाओं की पाठ्य-पुस्तक के रूप में यह पञ्चतन्त्र स्वीकृत है और प्रेमपूर्वक विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है ।

अनुवाद

वाइबिल के बाद पञ्चतन्त्र ही वह ग्रन्थ है, जिसका अनुवाद विश्व की सबसे अधिक सभ्य भाषाओं में हुआ है । पञ्चतन्त्र का सबसे पहला रूपान्तर पहलवी भाषा में हुआ । बाद उसी के आधार पर अरबी में हुआ । तदनन्तर योरप का

सबसे प्राचीन अनुवाद यूनानी में हुआ । इसके पश्चात् इटैलियन, जर्मन, फ्रेञ्च, अंग्रेजी आदि में पञ्चतन्त्र का अनुवाद प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार सस्कृत पञ्चतन्त्र का अनुवाद पहलवी से अरबी, उससे हिन्दी, यूनानी, इटैलियन, जर्मन आदि के पश्चात् अंग्रेजी साहित्य को उपलब्ध हुआ । जर्मन एवं ब्रिटेन का अनुवाद बहुत ही लोकप्रिय रहा । अंग्रेजी में भी इसके सस्करणों की अनेक आवृत्तियाँ हुईं, किन्तु फ्रेञ्च के सस्करण का यूरोपवासियों ने सबसे अधिक सम्मान किया ।

रचना-काल

पञ्चतन्त्र का प्रणयन कब हुआ ? यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, क्योंकि इस ग्रन्थ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है । इसका पहला अनुवाद पहलवी में ईसा की छठी शताब्दी में हुआ था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उस पर प्रभाव भी है, क्योंकि उसमें दीनार शब्द का प्रयोग हुआ है । अतः सम्भवतः इसकी रचना गुप्तकाल में सस्कृत के सर्वविध अभ्युदय काल में हुई प्रतीत होती है ।

लेखक-परिचय

पञ्चतन्त्र के लेखक, निवास स्थान, वंश, माता-पिता, पुत्र, पत्नी एवं आश्रय-दाता आदि के विषय में कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं होता । हाँ, विश्व के सभी सस्करणों में पञ्चतन्त्र के लेखक के रूप में विष्णुशर्मा का नाम अवश्य उपलब्ध होता है । यद्यपि कुछ विद्वान् इसमें विश्वास नहीं करते तथापि अन्य किसी नाम के उपलब्ध न होने के कारण इस सम्बन्ध में सन्देह करना अनावश्यक है । विष्णुशर्मा के परिचय के विषय में पञ्चतन्त्र के कथामुख से यह प्रतीत होता है कि वे दक्षिण देश के महिलारोप्य नामक नगर के राजा के राज्य में रहते थे, किन्तु इस नगर एवं दक्षिण देश का नाम अन्य अनेक कथाओं से सम्बन्ध होने के कारण इसे कल्पना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

पञ्चतन्त्र के लेखक के विषय में कथामुख से सकेत मिलता है कि विष्णुशर्मा नाम के विद्वान् भारतीय नीतिशास्त्र में बड़े प्रवीण एवं प्रखरबुद्धि के मनीषी थे । उन्हें प्राचीन नीतिविदों एवं उनके नीतिशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था । उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अपने पूर्वज नीतिज्ञों को प्रणाम किया है और लोकप्रसिद्ध सभी नीति ग्रन्थों का सार सग्रहण करके पञ्चतन्त्र नामक ग्रन्थ के निर्माण का उल्लेख किया है ।

प्राचीनतम संग्रह जातक कथाओं में उपलब्ध होता है, जिनका परिमार्जित रूप हमें वृहत्कथामञ्जरी, कथासरित्सागर, शुकसप्तति, पञ्चतन्त्र आदि में प्राप्त होता है ।

पञ्चतन्त्र

भारत के इतिहास में यह तथ्य स्पष्टतया प्रसिद्ध है कि पञ्चतन्त्र के द्वारा अल्पकाल में ही नीतिशास्त्र तथा वास्तविक व्यवहार का सारभूत ज्ञान सम्भव है । पञ्चतन्त्र की अतिसरल, रोचक एवं सदुपदेशप्रद कथाओं के आधार पर उसमें निहित नीतिवाक्यों का अभ्यास कर लेने पर कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की समस्याओं को भली भाँति सुलझा सकता है । इसमें स्थल-स्थल पर अनेक महत्त्वपूर्ण सूक्तियों का संग्रह भी है, जिनका समुचित अवसर पर प्रयोग कर लाभ उठाया जा सकता है । इस प्रकार यह ग्रन्थ एक समुज्ज्वल प्रकाशमान् मणि के समान सबका मार्ग प्रदर्शन करने में सर्वदा समर्थ है ।

पञ्चतन्त्र न केवल भारतवर्ष में ही, अपितु समस्त विश्व-साहित्य में एक कथा साहित्य के रूप में मान्य है । इसकी सरलता, लोकप्रियता एवं उपयोगिता सर्वप्रसिद्ध है । इसमें लेखक ने मुख्य रूप से विचारपूर्वक कार्य करने की नीति पर बल दिया है । पञ्चतन्त्र के अनुशीलन से नीतिशास्त्र विषय ज्ञान आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसके निर्माण का एक मात्र उद्देश्य ही सुकुमारमति राजकुमारों को कथा के व्याज से विनोदपूर्वक राजनीति का ज्ञान कराना है । नीतिज्ञान के अतिरिक्त पञ्चतन्त्र के अध्ययन का एक लाभ और भी है—आरम्भिक सरल संस्कृत एवं लिखने के लिए यह एक आदर्श और स्पृहणीय ग्रन्थ माना गया है । इसीलिए सरलता से संस्कृत भाषा का ज्ञान कराने के निमित्त प्रायः सभी परीक्षा संस्थाओं की पाठ्य-पुस्तक के रूप में यह पञ्चतन्त्र स्वीकृत है और प्रेमपूर्वक विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है ।

अनुवाद

वाइबिल के बाद पञ्चतन्त्र ही वह ग्रन्थ है, जिसका अनुवाद विश्व की सबसे अधिक सभ्य भाषाओं में हुआ है । पञ्चतन्त्र का सबसे पहला रूपान्तर पहलवी भाषा में हुआ । बाद उसी के आधार पर अरबी में हुआ । तदनन्तर योरप का

सबसे प्राचीन अनुवाद यूनानी में हुआ। इसके पश्चात् इटैलियन, जर्मन, फ्रेञ्च, अंग्रेजी आदि में पञ्चतन्त्र का अनुवाद प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार सस्कृत पञ्चतन्त्र का अनुवाद पहलवी से अरबी, उससे हिन्दी, यूनानी, इटैलियन, जर्मन आदि के पश्चात् अंग्रेजी साहित्य को उपलब्ध हुआ। जर्मन एव ग्रीटेन का अनुवाद बहुत ही लोकप्रिय रहा। अंग्रेजी में भी इसके सस्करणों की अनेक आवृत्तियाँ हुईं, किन्तु फ्रेञ्च के सस्करण का यूरोपवासियों ने सबसे अधिक सम्मान किया।

रचना-काल

पञ्चतन्त्र का प्रणयन कब हुआ ? यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, क्योंकि इस ग्रन्थ की मूल प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसका पहला अनुवाद पहलवी में ईसा की छठी शताब्दी में हुआ था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उस पर प्रभाव भी है, क्योंकि उसमें दीनार शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः सम्भवतः इसकी रचना गुप्तकाल में सस्कृत के सर्वविध अभ्युदय काल में हुई प्रतीत होती है।

लेखक-परिचय

पञ्चतन्त्र के लेखक, निवास स्थान, वंश, माता-पिता, पुत्र, पत्नी एवं आश्रय-दाता आदि के विषय में कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं होता। हाँ, विश्व के सभी सस्करणों में पञ्चतन्त्र के लेखक के रूप में विष्णुशर्मा का नाम अवश्य उपलब्ध होता है। यद्यपि कुछ विद्वान् इसमें विश्वास नहीं करते तथापि अन्य किसी नाम के उपलब्ध न होने के कारण इस सम्बन्ध में सन्देह करना अनावश्यक है। विष्णुशर्मा के परिचय के विषय में पञ्चतन्त्र के कथामुख से यह प्रतीत होता है कि वे दक्षिण देश के महिलारोप्य नामक नगर के राजा के राज्य में रहते थे, किन्तु इस नगर एवं दक्षिण देश का नाम अन्य अनेक कथाओं से सम्बन्ध होने के कारण इसे कल्पना के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा जा सकता है।

पञ्चतन्त्र के लेखक के विषय में कथामुख से सकेत मिलता है कि विष्णुशर्मा नाम के विद्वान् भारतीय नीतिशास्त्र में बड़े प्रवीण एवं प्रखरबुद्धि के मनीषी थे। उन्हें प्राचीन नीतिविदों एवं उनके नीतिशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अपने पूर्वज नीतिज्ञों को प्रणाम किया है और लोकप्रसिद्ध सभी नीति-ग्रन्थों का सार संग्रहण करके पञ्चतन्त्र नामक ग्रन्थ के निर्माण का उल्लेख किया है।

इस प्रकार उन्हो नीतिशास्त्रो का परिपूर्ण अनुभवात्मक ज्ञान था । उन्होने समस्त नीतिज्ञो की नीतियो को अपने जीवन मे उतार कर जो समुचित समझा उसे अपनी कृति पञ्चतन्त्र मे प्रस्तुत किया है । वे बड़े निस्पृह, निर्भीक एव त्यागी विद्वान् थे । अस्सी वर्ष की अवस्था मे जब उनके मन एव सभी इन्द्रिया विषयो से विमुख होकर शिथिल हो चुकी थी तब भी उन्हो राजा अमरशक्ति के द्वारा दिये जाने वाले शासनशत का लोभ भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका । उन्होने निर्भीकतापूर्वक राजा को उत्तर देते हुए कहा था—

नाऽहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि करोमि ।

उन्हे अपने विशिष्टवैदुष्य पर पूर्णतया विश्वास था और वे अपने विद्वज्जनो-चित कर्तव्य पथ पर सदा सुदृढ थे । इसलिए उन्होने राजा को चुनौती देते हुए स्पष्ट शब्दो मे कहा था कि यदि मैं छ महीनो मे आपके राजकुमारो को नीतिशास्त्रो का ज्ञान न करा सकूँगा तो अपने नाम का त्याग कर दूँगा—

पुनरेतास्तत्र पुत्रान् मासषट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञानं न करोमि, ततः स्वनामत्यागं करोमि ।

पञ्चतन्त्र की रचना का उद्देश्य

विष्णुशर्मा ने पञ्चतन्त्र का निर्माण कोमलमति राजकुमारो को आसानी से नैतिक व्यवहार सिखाने के निमित्त किया है, न कि कलाचातुर्य, पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए । पञ्चतन्त्र के कथामुख मे उन्होने अस्सी वर्ष की अवस्था मे भी सिंहनाद करते हुए अपनी वास्तविक स्वाभिमान युक्त निस्पृहता को इस प्रकार व्यक्त कर दिया था—

किं बहुना श्रूयता मर्षे सिंहनाद, नाहमर्थलिप्सुर्ब्रवीमि, ममाशोतिवर्षस्य न किञ्चिदर्थेन प्रयोजनम् ।

पञ्चतन्त्र का वर्गीकरण

पञ्चतन्त्र अन्वर्थनामा पाँच तन्त्रो (प्रकरणो) मे विभक्त है—(१) मित्र-भेद, (२) मित्र सम्प्राप्ति, (३) काकोलूकीय, (४) लब्धप्रणाश और (५) अपरीक्षितकारक—इन पाँचो तन्त्रो के नाम अन्वर्थ हैं, इनके वर्ण्य-विषयो का आभास इनके नामो से ही व्यक्त हो जाता है । इनको हृदयङ्गम कर लेने से मनुष्य किसी व्यावहारिक या नैतिक विचारो से वंचित नहीं रहता । इनकी विषय सामग्री का प्रसङ्ग ऐसे सुव्यवस्थित ढग से प्रस्तुत किया गया है कि

उनकी अवगति के निमित्त उत्तरोत्तर रुचि बढ़ती ही जाती है । इसकी रोचकता, मधुरता एवं सरलता सर्व-प्रसिद्ध है ।

अपरीक्षितकारक

इस प्रकार अपरीक्षितकारक पञ्चतन्त्र का अन्तिम भाग (पाँचवाँ तन्त्र) जिसमें मुख्यतया विचारपूर्वक सुपरीक्षित कार्य करने की नीति पर ग्रन्थकार ने बल दिया है । इसके नामकरण के कारण का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया गया है कि बिना भलीभाँति विचार किये हुए एवं अच्छी तरह से देखे-सुने गये किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, बल्कि जीवन में अनेक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है । अतः अन्धानुकरण करने का फल समुचित नहीं होता ।

अपरीक्षितकारक में कुल पन्द्रह कथाएँ हैं, जिनका संक्षिप्त-परिचय इस प्रकार है—

(१) क्षणिक-कथा (आमुख)—

इस कथा में बिना अच्छी तरह परीक्षा करके अनुकरण करने वाले एक नाई की कथा है, जिसको मणिभद्र नाम के सेठ का अनुकरण का जैन सन्यासियों के वध के दोष पर न्यायाधीशों द्वारा मृत्यु का दण्ड दिया गया है । अतः बिना परीक्षा किये हुए नाई के समान अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए—

कुदृष्टं कुपरित्रात कुभुतं कुपरीक्षितम् ।

तस्मिन्नेन न कर्तव्यं नापितेनात्र यत् कृतम् ॥ १ ॥

(२) ब्राह्मणी-नकुल-कथा—

इसमें बिना सोचे-समझे भ्रम के कारण नेवले की हत्या से ब्राह्मण पत्नी के पश्चात्ताप का चित्रण है, जिसने साँप से अपने पुत्र की रक्षा करने पर भी भ्रमवश जल से भरे घड़े को नेवले के ऊपर पटककर मार डाला था । इसलिए पूरी जानकारी के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए—

अपरीक्ष्य न कर्तव्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितम् ।

पश्चाद् भवति सन्तापो ब्राह्मण्या नकुले यथा ॥ १७ ॥

(३) लोमाविष्ट चक्रधर की कथा—

इसमें अतिलोभ के भयङ्कर परिणाम का दिग्दर्शन है । यह कथा आगे की सभी कथाओं में अनुस्यूत है । इस कथा के द्वारा यह बतलाया गया है कि चार

ब्राह्मणकुमार दारद्रता से ऊब गये थे, जो घर से निकल कर अवन्तीपुरी में जा पहुँचे । वहाँ सिप्रास्नान और महाकाल के दर्शन के बाद वे भैरवानन्द योगी से चार सिद्ध गुटिकाओं को प्राप्त कर हिमाञ्च की तरफ प्रस्थान किये । मार्ग में एक को तंबी की खान मिली, दूसरे को चांदी की खान प्राप्त हुई तथा तीसरे को सोने की खान उलब्ध हुई । वे तीनों उन्हें लेकर अपने अपने घर लौट गये, किन्तु अति लोभ के कारण चौथे को चक्रघर बनना पड़ा । अतः मनुष्य को न तो अधिक लोभ करना चाहिए, न बिल्कुल लोभ ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अतिलोभ के कारण मित्र की बात न मानने पर लोभी मनुष्य को कष्ट ही उठाना पड़ता है, जैसे अतिलोभी के मस्तक पर चक्र घूमने लगा—

अतिलोभो न कर्त्तव्यो लोभं नैव परित्यजेत् ।

अतिलोभाभिभूतस्य चक्र भ्रमति मस्तके ॥

(४) सिंहकारक मूर्खब्राह्मण-कथा—

इसमें यह दिखाया गया है कि लोक व्यवहार के बिना मूर्ख की विद्या उसी को कष्ट पहुँचाती है । इस कथा के द्वारा तीन शास्त्रज्ञानी, पर लोकव्यवहार से शून्य एवं एक अशास्त्रज्ञ, किन्तु लोकव्यवहार चतुर ब्राह्मणों का धनोपाजन के निमित्त विदेश जाने के लिए प्रस्थान करने के बाद मार्गवर्ती किसी वन में मृत सिंह की हड्डियों को इकट्ठाकर विद्या के प्रभाव से उसको जिला देने पर उसके द्वारा तीनों शास्त्रज्ञों के मारे जाने का तथा चौथे अशास्त्रज्ञ, किन्तु लोकव्यवहार-कुशल ब्राह्मण के बच जाने का प्रदर्शन है । अतः शास्त्रज्ञान के साथ-साथ लोक व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि विद्या की अपेक्षा बुद्धि उत्तम मानी गयी है । कहा भी गया है, विना बुद्धि जरे विद्या—

वर बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा ।

बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका ॥

(५) मूर्खपण्डित-कथा—

इस कथा में सिद्ध किया गया है कि केवल शास्त्रज्ञान वाले लोकव्यवहार से वंचित एवं ज्ञानशून्य व्यक्ति किस प्रकार दुखी होते हैं । वस्तुतः लोकव्यवहार से शून्य व्यक्ति केवल शास्त्रज्ञान के आधार पर सफल नहीं हो पाता है । अतः शास्त्रज्ञान के साथ-साथ लोक व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है ।

इस कथा की संराश यह है कि चार ब्राह्मण मित्र १२ वर्षों तक विद्याध्ययन करने के बाद अपने-अपने घर को लौटे । रास्ते में मृत महाजनपुत्र के शव के पीछे

पीछे चले ।^१ जब वे श्मशान पहुँचे तब वहाँ चरते हुए एक गदहे को देखकर उन्होंने शाब्दिक अर्थ के बल से उसे बन्धु माँ^२ और तेज चलने वाले ऊँट को धर्म समझा^३ और उसके गले में गधे को बाँध दिया^४ ।

आगे बढ़ने पर नदी में बहते हुए पत्ते को नाव जानकर जब वे उस पर चढ़े तब उसमें से एक डूबने लगा । बाद सर्वनाश की स्थिति में आधे से कार्य निर्वाह कर लेने के सिद्धान्त पर उसका शिर काट डाला गया—

सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्धं त्यजति पण्डित ।

अर्द्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुःसह ॥ ४० ॥

अनन्तर शेष तीनों जब एक गाँव में पहुँचे तब गाँव वालों ने उन्हें पण्डित ब्राह्मण समझकर अपने-अपने घरों में भोजन कराने के लिए निमन्त्रण दिया । तीनों को भिन्न-भिन्न घरों में तीन प्रकार के भोजन मिले । एक को खाँड मिली, तो उसने शाब्दिक आधार पर उसे दीर्घसूत्री से विनाश समझकर छोड़ दिया^५ । दूसरे को चौड़ी-चौड़ी रोटियाँ मिली तो उसने उसे अतिविस्तार वाला होने के आधार पर आयु घटाने वाला समझकर छोड़ दी^६ । तीसरे को मालपूआ मिला तो वह भी छिद्रों में अनर्थ समझकर उसे छोड़ चला गया^७ । तीनों ने शाब्दिक आधार पर उन्हें अस्वाद्य समझ कर छोड़ दिया और उपवास किया ।

इस प्रकार केवल पुस्तकीय ज्ञान वाले वे ब्राह्मण लोक व्यवहार का ज्ञान न होने के कारण अर्थ का अनर्थ करते हुए सदा असफल रहे तथा लोगो ने उनका उपहास किया—

अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाधारविर्वाजिता ।

सर्वे ते हास्यता यान्ति यथा ते भूखंपण्डिता ॥ ३८ ॥

१ महाजनो येन गत स पथः ।

२ उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्राविप्लवे ।

राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ३९ ॥

३ धर्मस्य त्वरिता गतिः ।

४ इष्ट धर्मेण योजयेत् ।

५ दीर्घसूत्री विनश्यति ।

६ अतिविस्तारविस्तीर्णा न भवेत्तच्चिरायुषम् ।

७ छिद्रैष्वनर्था बहुलीभवन्ति ।

(६) मत्स्य-मण्डूक कथा—

इस कथा में विद्या की अपेक्षा बुद्धि का प्राधान्य प्रदर्शित है । और यदि दैव अनुकूल हो तो कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी जीवन में सफल हो सकता है । अतः दैव की प्रतिकूलता से शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि मत्स्य-जाल में फँसकर मारे गये तथा दैव के अनुकूल होने से एक बुद्धिवाला मेढक बच गया—

सुबुद्धयोऽपि नश्यन्ति दुष्टदैवेन नाशिता ।

स्वल्पधीरपि तस्मिंस्तु कुले नन्दति सन्ततम् ॥ ४१ ॥

शतबुद्धि शिरस्योऽय लम्बते च सहस्रधी ।

एकबुद्धिरह भद्रे ! क्रोडामि विमले जले ॥ ४३ ॥

(७) रासभ शृगाल-कथा—

छ और सात दोनों कथाओं में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है, जो न तो स्वयं बुद्धिमान् हैं, न मित्रों का कहना ही मानते हैं । यदि शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि अपने मित्र एकबुद्धि मण्डूक का कहा मान कर तालाब से निकल गये होते तो धीवरो द्वारा न मारे जाते । इसी प्रकार गधा यदि अपने मित्र शृगाल की बात मान कर खेत में गीत नहीं गाता तो वह रखवालों द्वारा गले में ओखल बन्धन के सङ्कट में न पड़ता । अतः जिसमें स्वयं बुद्धि नहीं है, उसे अपने मित्रों की बातें मान लेनी चाहिये—

साधु भातुल ! गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः ।

अपूर्वोऽय मणिबद्ध साम्प्रत गीतलक्षण ॥ ५६ ॥

(८) मन्यर-कौलिक-कथा—

इसमें वर्णन है कि मित्र की बात न मानने से मनुष्य सकट में पड़ जाता है । यदि अपने मित्र नाई की बात मान कर जुलाहा यक्ष से राज्य माँग लेता और अपनी पत्नी के कहने पर एक शिर तथा दो भुजाएँ और नहीं माँगता तो, मार्ग में गाँव वाले उसे दो शिर और चतुर्भुज राक्षस समझ कर उसे नहीं मार डालते । मित्र नाई की बात न मानने से जुलाहे को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा । अतः जो स्वयं बुद्धिमान् नहीं है, उसे अपने मित्रों की बात माननी चाहिए—

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति य ।

स एव निघन याति यथा मन्यर-कौलिक ॥ ५७ ॥

(६) सो .पितृ-कथा—

इसमे अनागत (न आयी हुई) विपत्ति की चिन्ता करने वाले व्यक्ति का उपहास किया गया है । वस्तुतः मनुष्य अनागत बातों की चिन्ता से दुःखी होता है । अर्थात् भविष्य के विषय में व्यर्थ की कल्पना करनेवाला व्यक्ति सत्तू सग्रही सोमशर्मा के पिता के समान दुःखी होता है । सोमशर्मा के पिता की भविष्य-कल्पना की परम्परा अपूर्व थी । अतः मनुष्य को व्यर्थ भविष्य की कल्पना में व्यस्त नहीं रहना चाहिए—

अनागतवर्ती चिन्तामसम्भाव्या करोति यः ।

स एव पाण्डुरः शोते सोमशर्मपिता यथा ॥ ६७ ॥

(१०) चन्द्रभूपति कथा—

इस कथा में एक लालची चन्द्रभूपति नामक राजा के परिवार के विनाश का चित्रण है । जिसने एक बन्दर की बात पर विश्वास कर प्रचुर रत्नमाला की प्राप्ति के लिए राक्षसयुक्त एक तालाब में अर्घोदय काल के अवसर पर अपने परिवार एवं परिजनो को स्नान कराकर धोखा खाने का तथा तृष्णा की तरह णाई का वर्णन है । परिणाम का विचार न कर अपने नेता की समुचित बात न मानने वाले व्यक्ति वानरो के समान मारे जाते हैं और लोभवश कार्य करने-वाले व्यक्ति चन्द्रभूपति की तरह धोखा खाते हैं ।

अतः बिना परिणाम सोचे अति लोभ से किसी अविश्वासी का सहसा विश्वास कर कोई कार्य नहीं करना चाहिए ।

नीति-कुशल व्यक्ति एक ही साधन से अनेक कार्य सिद्ध कर सकता है । वानरो के नीतिज्ञ नेता ने रत्नमाला प्राप्त कर ली, राक्षस को मित्र बना लिया, अपने कुलघातक राजा से बदला ले लिया और राजा को जीवित छोड़ कर स्वामी-भक्ति प्रगट कर उन्हें दुःख का अनुभव भी करा दिया । यह है बन्दर के प्रतिशोध की भावना—

यो लौल्यात् क्रुशते कर्म नैवोदकमवेक्षते ।

विडम्बनामवाप्नोति स यथा चन्द्रभूपति ॥ ६८ ॥

तृष्णे देवि । नमस्तुभ्यं यथा वित्तान्वितो अपि ।

अकृत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुर्गमेष्वपि ॥ ७६ ॥

(११) विकाल वानर कथा—

यह कथा इस तथ्य को व्यक्त करती है कि दुःखी व्यक्ति के मित्र भी उसको

छोड़ कर उससे दूर भाग जाते हैं । इस कथा का सारांश यह है कि राजा भद्रसेन की कन्या रत्नवती के अनुपम सौन्दर्य पर आसक्त होकर एक विकाल नामक राक्षस प्रतिदिन आधी रात में आकर उसे कष्ट देता था । अतः उससे ऊबकर एक दिन जब वह उससे छुटकारा पाने के निमित्त अपनी सखी से बात-चीत कर रही थी तब विकाल उपस्थित होकर दूसरे विकाल राक्षस के भ्रम से घोड़ा बन कर घोड़साल में छिपकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा । इसी बीच घोड़ा चुराने के लिए एक चोर आया और उसे उत्तम घोड़ा समझकर उसके मुँह में लगाम लगा कर दौड़ाया । विकाल को तो दूसरे विकाल का भ्रम था ही, चोर द्वारा बार-बार रुकने के प्रयास करने पर भी न रुकने से उसके प्रति राक्षस का सन्देह हो गया । इस प्रकार वे एक दूसरे से डरे हुए थे । सयोगवश बरगद के पेड़ के बीच से गुजरते समय पूँछ लटका कर उस पर बैठे हुए अपने मित्र बन्दर के द्वारा चोर को मनुष्य बता कर उसे खा जाने की राय देने पर चोर बन्दर की पूँछ चवाने लगा और उसका मित्र राक्षस आपद्ग्रस्त अपने मित्र बन्दर को छोड़ कर भाग गया ।

जिस प्रकार अपने मित्र बन्दर को कष्ट में पड़े देखकर उसका मित्र विकाल नामक राक्षस उसे छोड़ कर भाग गया उसी प्रकार दुःखी को उसके मित्र छोड़ देते हैं—

यस्यक्त्वा सापद मित्रं याति निष्ठुरता वहन् ।

कृतघ्नस्तेन पापेन नरके यात्यसशयम् ॥ ८१ ॥

यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तब दानव ।

विकालेन गृहीतोऽसि य परंति स जीवति ॥ ८२ ॥

(१२) अन्धक कुब्जक-त्रिस्तनी कथा—

इस कथा में अदृष्ट का चित्रण करते हुए बताया गया है कि असत्कार्य करने वाले व्यक्ति को भी किस प्रकार कभी-कभी सफलता मिल जाती है । भाग्य के अनुकूल होने पर कुकर्मी व्यक्ति भी कभी जीवन में सफल हो जाता है जैसे बुरा कर्म करने पर भी अन्धक, कुब्जक और त्रिस्तनी का जीवन अन्त में पहले से अधिक सुखी हो गया । यद्यपि इन तीनों ने धर्मपूर्वक उचित कार्य नहीं किया था, फिर भी भाग्य अच्छा होने के कारण उनके बुरे कर्म का परिणाम अच्छा ही निकला—

अन्धक कुब्जकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका ।

त्रयोऽप्यन्यायत सिद्धा सम्मुखे कर्मणि स्थिते ॥ ८४ ॥

(१३) रासभगुहीत ब्राह्मण-कथा—

इस कथा में बार बार पूछनेवाले व्यक्ति के स्वभाव की प्रशंसा की गयी है, क्योंकि सन्देह उपस्थित होने पर बार-बार पूछ लेने का परिणाम अच्छा ही होता है। अतः जिस प्रकार पूछने के स्वभाव के कारण ब्राह्मण के जीवन की रक्षा हुई उसी प्रकार पृच्छक स्वभाव वाला व्यक्ति लाभ में रहता है। वस्तुतः अपने कंधे पर बैठे हुए राक्षस से उसके लटके हुए पैर की कोमलता के विषय में पूछकर उसे राक्षस जानकर भाग जाने के कारण उस ब्राह्मण के प्राण बच सके।

य सतत परिपृच्छति भृणोति सन्धारयत्यनिशम् ।

तस्य दिवाकरकिरणैर्नलिनोव विवर्द्धते बुद्धिः ॥ ८५ ॥

पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विशेषतः ।

राक्षसेन गृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा ॥ ८६ ॥

(१४) भारुण्डपक्षि-कथा—

इसमें आपस में मेल न रहने के कारण दो मुखों का विनाश प्रदर्शित है। परस्पर विरोध के कारण भारुण्ड पक्षी के दोनों मुख विनष्ट हो गये। अतः एक साथ रहने पर भी मेल के बिना जीवन खतरे में रहता है। साथ ही साथ इस कथा में यह बतलाया गया है कि किसी स्वादिष्ट वस्तु को अकेले नहीं खाना चाहिए, अन्य लोगों के सो जाने पर जागते नहीं रहना चाहिए, विचारणीय वस्तु को अकेले नहीं विचारना चाहिए और अकेले ही विदेश नहीं जाना चाहिए।

एकोदरा पृथग्गोवा अन्योऽन्यफलमक्षिणः ।

असहता विनश्यन्ति भारुण्डा इव पक्षिणः ॥ ८७ ॥

(१५) ब्राह्मण-ककट-कथा—

इस कथा द्वारा यह भाव व्यक्त किया गया है कि एकाकी यात्रा करना हानिप्रद है, क्योंकि कंकडे को साथ ले जाने के कारण ही ब्राह्मण के प्राण बच पाये, अन्यथा उसके प्राण पखेड़ उड़ जाते। भले ही क्षुद्र जीव क्यों न हो, पर यात्रा में किसी साथी का रहना अत्यावश्यक है—

अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीय क्षेमकारकः ।

ककटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम् ॥ ८४ ॥

इस संस्करण में परीक्षार्थी छात्रों के हितार्थ संस्कृत-हिन्दी व्याख्या के साथ-साथ प्रस्तावना में प्रत्येक कथा का दिग्दर्शन भी कर दिया गया है। आशा है इससे छात्रों को विशेष लाभ होगा और वे प्रकाशक के प्रयास को सफल बनायेंगे।

—श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी

कथा-सूची

कथा	पृष्ठाङ्क
क्षपणक कथा (आमुख)	१
१ ब्राह्मणीनकुल-कथा	२०
२ लोभाविष्टचक्रधर-कथा	२५
३ सिंहकारक-मूर्खब्राह्मण-कथा	४०
४ मूर्खपण्डित-कथा	४४
५ मत्स्य-मण्डूक-कथा	५१
६ रासभभृगाल-कथा	५७
७ मन्थरकौलिक-कथा	६५
८ सोमशर्मपितृ-कथा	७५
९ चन्द्रभूपति-कथा	७७
१० विकालवानर-कथा	९५
११ मन्धक कुब्जक-त्रिस्तनी-कथा	१०१
१२ रासभ-गृहित-ब्राह्मण-कथा	१०२
१३ भारुण्डपक्षि-कथा	११३
१४ ब्राह्मणकर्कटक-कथा	११६

पञ्चतन्त्रस्य

पञ्चमं तन्त्रम्

अपरीक्षितकारकम्

संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतम्

क्षपणक-कथा

अथेदमारभ्यतेऽपरीक्षितकारक नाम पञ्चमं तन्त्रम्, तस्याऽयमादिमः
श्लोक —

व्याख्या—अत्रायशब्दो मङ्गलार्थं, प्रकरणारम्भकश्च । आरभ्यते=
प्रारभ्यते । अपरीक्षितकारकम्=न परीक्षितम्, अपरीक्षितम्, करोतीति कारकः ।
अपरीक्षितस्य कारक अपरीक्षितकारक तमधिकृत्य कृत तन्त्रमिति अपरीक्षित-
कारकम्=अपरीक्षितकारकनामकम् । पञ्चम=पञ्चसख्याकम् । तन्त्र=प्रकरणम् ॥
यस्य =अपरीक्षितकारकस्य । आदिम =प्रथम । श्लोक =पद्यम् । इदमस्ति=
कुदृष्टमिति ।

हिन्दी—अब यह अपरीक्षितकारकनामक पञ्चम तन्त्र (पाँचवाँ प्रकरण)
आरम्भ किया जाता है, जिसका प्रथम श्लोक यह है=

कुदृष्टं कुपरिज्ञात कुश्रुत कुपरीक्षितम् ।

तत्क्षरेण न कर्तव्यं नापितेनाऽत्र यत् कृतम् ॥ १ ॥

अन्वय —अत्र नापितेन कुदृष्ट कुश्रुत कुपरीक्षित (च) यत् कृतं तत् क्षरेण
न कर्तव्यम् ॥ १ ॥

व्याख्या—अत्र=अस्मिन् प्रकरणे । नापितेन=क्षीरकर्मकारिणा । कुदृष्ट=

न सम्यगवलोकितम् । कुपरिज्ञातम् = यथावन्नज्ञातम् । कुश्रुत = असम्यगा-
कर्णितम् । कुपरीक्षित = न यथावद् विचारितम् । यत् = यादृश कर्म । कृत =
विहितम् । तत् = तादृश कर्म । नरेण = अन्येन पुसा । न कर्तव्य = नहि अनु-
ष्ठेयम्, किन्तु सम्यग्दर्शनालोचनादिपुर सरमेव कार्यं करणीयमिति भाव ।

हिन्दी—इस प्रकरण मे नाई ने बिना ठीक-ठीक देखे, बिना ठीक जाने,
बिना ठीक सुने, बिना ठीक परीक्षा किये जो कार्य किया था, वह दूसरे मनुष्य
के द्वारा नहीं किया जाना चाहिये ॥ १ ॥

तद्यथाऽनुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटलिपुत्र नाम नगरम् । तत्र
मणिभद्रो नाम श्रेष्ठी प्रतिवसति स्म । तस्य च धर्मार्थकाममोक्षकर्माणि कुर्वतो
विधिवशाद्धनक्षय सञ्जात । ततो विभवक्षयादपमानपरम्परया पर विषाद
गतः । अथाऽन्यदा रात्रौ सुप्तश्चिन्तितवान्—अहो धिगिय दरिद्रता ।

उक्तं च—

व्याख्या—तत् = नापितवृत्तान्तम् । अनुश्रूयते = कर्णाकर्णिकयाऽऽकर्ण्यते ।
दाक्षिणात्ये = दक्षिणदिशि वर्तमाने । जनपदे = देशे । पाटलिपुत्र नाम =
पाटलिपुत्रनामकम् । तत्र = पाटलिपुत्रे । श्रेष्ठी = श्रीमान् वणिक् । प्रतिवसति
स्म = निवसति स्म । तस्य = मणिभद्रस्य । धर्मार्थकाममोक्षकर्माणि = धर्मादि-
चतुर्वर्गकार्याणि । कुर्वत = कुर्वणस्य । विधिवशात् = दुर्दैवात् । घनक्षय =
वित्तनाश । सञ्जात = अभवत् । तत = तदनन्तरम् । विभवक्षयात् = घननाशात् ।
अपमानपरम्परया = भूयो भूयो निरादरेण । पर = अत्यन्तम् । विषाद = दुःखम् ।
गत = प्राप्त । अथ = अनन्तरम् । अन्यदा = अन्यस्मिन् दिने । सुप्त = शयान ।
चिन्तितवान् = विचारितवान् । अहो इति खेदे । धिक् माम् । इय = ईदृशी ।
दरिद्रता = निर्धनता । (सञ्जाता) उक्तं च = कथितं च केनापि—

हिन्दी—वह कथानक इस प्रकार है, जैसा कि सुना जाता है—दक्षिण देश
मे पाटलिपुत्र नामक एक नगर था । वहाँ मणिभद्र नाम का एक सेठ रहता था ।
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के निमित्त विहित कर्मों को करते हुए दुर्भाग्यवश
उसके घन का नाश हो गया । निर्धनता के कारण होनेवाले प्रतिदिन के
अपमान से वह अत्यन्त खिन्न रहता था, रात मे सोते समय उसने सोचा—ओह !
निर्धनता की धिक्कार है । किसी ने कहा है—

शील शीचं क्षान्तिर्दाक्षिण्य मधुरता कुले जन्म ।

न विराजन्ति हि सर्वे वित्तविहीनस्य पुरुषस्य ॥ २ ॥

अन्वय — शील, शीच, क्षान्ति, दाक्षिण्य, मधुरता, कुले जन्म च (एते) सर्वे हि वित्तविहीनस्य पुरुषस्य न विराजन्ति ॥ २ ॥

व्याख्या—शील = स्वभाव सदाचारो वा । शीच = पवित्रता । क्षान्ति = क्षमा । दाक्षिण्य = उदारता, शिष्टता । मधुरता = मधुरभाषित्वम् । कुले जन्म = सत्कुले जन्म । एते सर्वे = पूर्वोक्ता गुणा । हि = निश्चयेन । वित्तविहीनस्य = धनहीनस्य, निर्धनस्य । पुरुषस्य = पुंस । न विराजन्ति = न शोभन्ते । शीलादि-भिर्गुणैर्देरिद्रस्य शोभा न भवतीत्यर्थं ॥ २ ॥

हिन्दी—शील शुचिता, क्षमा, उदारता, मधुरभाषिता, उत्तम कुल मे जन्म, ये सभी गुण निर्धन पुरुष को शोभा नहीं देते । अर्थात् निर्धन मनुष्य मे इनकी कोई मान्यता नहीं ॥ २ ॥

मानो वा दर्पो वा विज्ञान विभ्रम सुबुद्धिर्वा ।

सर्वं प्रणश्यति समं, वित्तविहीनो यदा पुरुष ॥ ३ ॥

अन्वय — मान वा, दर्प वा, विज्ञान विभ्रम सुबुद्धिर्वा यदा पुरुष वित्तहीन (भवति, तदा) सर्वं सम प्रणश्यति ॥ ३ ॥

व्याख्या—मान = सम्मान । दर्प = अहङ्कारोऽभिमानो । विज्ञान = विशेष-ज्ञान, शिल्पज्ञानम् । विभ्रम = विलासचेष्टा, सुबुद्धि = सदबुद्धिर्वा । वित्तविहीन = निर्धन । यदा भवति तदा सर्वं = निखिल शीलादिकम् । सम = धनेन साकमेव, प्रणश्यति = विनष्ट भवति । दारिद्र्यात् मानादयो नश्यन्तीत्यर्थं ॥ ३ ॥

हिन्दी—सम्मान, गर्व, विशिष्ट कलाबो का ज्ञान, आनन्द, विलास, विचारशीलता एव सुबुद्धि ये सभी गुण निर्धन पुरुष के धन के साथ ही चले जाते हैं । अर्थात् निर्धन के सब कुछ एक साथ नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

प्रतिदिवस याति लय वसन्तवाताहतेव शिशिरश्रीः ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामपि कुटुम्बभरचिन्तया सततम् ॥ ४ ॥

अन्वय — बुद्धिमताम् अपि बुद्धि सतत कुटुम्बभरचिन्तया वसन्तवाताहता शिशिरश्री इव प्रतिदिवस लय याति ॥ ४ ॥

व्याख्या—बुद्धिमता = मतिमताम् । बुद्धि = प्रज्ञा । अपि सतत = निरन्तरम् । कुटुम्बभरचिन्तया = कुटुम्बस्य परिवारस्य भर पालनपोषण तस्य चिन्ता चिन्तनमिति कुटुम्बभरचिन्ता तथा कुटुम्बभरचिन्तया । वसन्तवाताहता = वसन्तस्य वात वसन्तवात वसन्तकालीनवात तेनाहता प्रताडिता इति वसन्तवाताहता । शिशिरश्री = शिशिरस्य श्री शिशिरश्रो = शिशिरर्तुसुषमेव । विनाश = क्षय, याति = गच्छति । बुद्धिमन्तोऽपि नरा प्रतिदिन सर्वदा कुटुम्बभरणपोषणचिन्तया क्षीणबुद्धयो भवन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥

हिन्दी—बुद्धिमानों की भी बुद्धि हमेशा परिवार पालन की चिन्ता से उसी प्रकार क्षीण हो जाती है जैसे निरन्तर वसन्तकालीन वायु से शिशिर ऋतु की शोभा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है । अर्थात् कौटुम्बिक चिन्ताओं से उलझा हुआ बुद्धिमान् मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में नहीं कर पाता ॥ ४ ॥

नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धि पुरुषस्य मन्दविभवस्य ।

घृत-लवण-तैल-तण्डुल-वस्त्रेन्धनचिन्तया सततम् ॥ ५ ॥

अन्वय — विपुलमते मन्दविभवस्य पुरुषस्य बुद्धि सतत घृत-लवण तैल-तण्डुल-वस्त्र-इन्धनचिन्तया नश्यति ॥ ५ ॥

व्याख्या—विपुला मतिर्यस्य स विपुलमति तस्य विपुलमते = निर्मलमते । मन्दविभवस्य = स्वल्पधनस्य । पुरुषस्य = जनस्य । बुद्धि = मति । सतत = निरन्तरम् । घृत च लवण च तैल च तण्डुल च वस्त्र च इन्धन चेति घृत लवण-तैल-तण्डुल-वस्त्रेन्धनानि तेषां चिन्ता घृत-लवण-तैल-तण्डुल-वस्त्रेन्धनचिन्ता तथा घृत-लवण तैल-तण्डुलवस्त्रेन्धनचिन्तया = कुटुम्बभरणपोषणोपकरणविचारेण । नश्यति = विनश्यति । सुबुद्धिरपि निर्धनो नर नित्य घृतलवणादिचिन्तनाद् बुद्धिविहीनो भवतीति भावः ॥ ५ ॥

हिन्दी—विशाल बुद्धिवाले धनहीन पुरुष की भी बुद्धि निरन्तर परिवार के भरण-पोषण के साधन घी, नमक, तेल, चावल, वस्त्र और लकड़ी की चिन्ता से नष्ट हो जाती है ॥ ५ ॥

गगनमिव नष्टतार शुष्कमिव सरः, क्षमशानमिव रौद्रम् ।

प्रियदर्शनमपि ह्यक्षः, भवति गृह धनविहीनस्य ॥ ६ ॥

अन्वय — प्रियदर्शनम् अपि धनविहीनस्य गृह नष्टतार गगनम् इव शुष्क सर इव रौद्र श्मशानम् इव रूक्ष भवति ॥ ६ ॥

व्याख्या—प्रिय दर्शन यस्य तत् प्रियदर्शनमपि=चारुदर्शनमपि । धनेन विहीन धनविहीन तस्य धनविहीनस्य=निर्धनस्य । गृह=गेहम् । नष्टा तारा यस्मिस्तत् नष्टतार=लुप्तनक्षत्रम् । गगनमिव=आकाशमण्डलमिव । शुष्क=जलहीनम् । सर =जलाशय इव, रौद्र=भयङ्करम् । श्मशानमिव=प्रेतभूमिरिव । रूक्ष=श्रीविहीनम्, अशोभनम् । भवति=जायते । दर्शनीयमपि दरिद्रस्य गृह न शोभते इति तात्पर्यम् ॥ ६ ॥

हिन्दी—सम्पत्तिहीन व्यक्ति का अत्यन्त सुन्दर घर भी धन के अभाव में तारारहित आकाश-मण्डल की तरह शून्य, सूखे हुए तालाब के समान रूक्ष और भयानक मरघट के समान उदास लगता है ॥ ६ ॥

न विभाव्यन्ते लघवो वित्तविहीनाः पुरोऽपि निवसन्तः ।

सतत जातविनष्टाः पयसामिव बुद्बुदाः पयसि ॥ ७ ॥

अन्वय — वित्तविहीना लघव पुर निवसन्तोऽपि पयसि सतत जातविनष्टा पयसा बुद्बुदा इव न विभाव्यन्ते ॥ ७ ॥

व्याख्या—वित्तेन विहीना वित्तविहीना=धनहीना । लघव=नगण्या नरा । पुर=ग्रे निवसन्तोऽपि=वर्तमाना अपि । सतत=निरन्तरम् । पयसि=जले । जातविनष्टा=उत्पत्तिमात्रेण नष्टा । पयसा=जलानाम् । बुद्बुदा=जलस्फोटा इव=यथा न विभाव्यन्ते=न लक्ष्यन्ते । पुरो वर्तमान समीपस्य वा दरिद्र नर दृष्टिपातेनापि ससारे न कोऽपि पश्यतीत्यर्थः ॥ ७ ॥

हिन्दी—धनहीन व्यक्ति तुच्छ हो जाता है । सामने रहने पर भी निरन्तर उत्पन्न एवं विनष्ट होनेवाले पानी के [बुलबुले के समान सामने नहीं दिखाई पड़ता । अर्थात् निर्धन व्यक्ति को देखते हुए भी लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं ॥ ७ ॥

सुकुल कुशल, सुजन विहाय, कुलकुशलशीलविकलेऽपि ।

आढ्ये, कल्पतराविव नित्यं रज्यन्ति जननिवहा ॥ ८ ॥

अन्वय — जननिवहा सुकुल कुशल सुजन विहाय कुलकुशलशीलविकले अपि आढ्ये कल्पतरौ इव नित्य रज्यन्ति ॥ ८ ॥

व्याख्या—जनानां निवहा जननिवहा = जनसघा । सुकुल = श्रेष्ठवशजम् । कुशल = प्रवीणम् । सुजन = सज्जनम् निर्धनम् । विहाय = परित्यज्य । कुल विशुद्धो वश, कुशल कौशलम्, शील सद्वृत्तम् कुल च कुशल च शील च कुल कुशलशीलानि तै विकल कुल-कुशल शीलविकल तस्मिन् कुलकुशलशीलविकले = कुलीनतादिगुणरहिते अपि । आढ्ये = धनसम्पन्ने जने । कल्पतरौ = सकलमनोरथ-पूरके कल्पवृक्षे इव, नित्य = निरन्तरम् । रज्यन्ति = अनुरक्ता भवन्ति । जनसमूहो लोके सत्कुलीनतादिकमनपेक्ष्य निगुणमपि धनिक समाद्रियते इत्यर्थः ॥ ८ ॥

हिन्दी—लोग कुलीन, कुशल और उत्तम व्यक्ति को छोड़कर कुलीनता, चतुरता तथा शील से हीन भी धनी पुरुषों में कल्पवृक्ष की भाँति अनुराग करते हैं अर्थात् लोगों की दृष्टि में गुणवान् की अपेक्षा धनवान् का ही अधिक महत्त्व होता है ॥ ८ ॥

विफलमिह पूर्वसुकृत विद्यावन्तोऽपि कुलसमुद्भूताः ।

यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासता यान्ति ॥ ९ ॥

अन्वय — इह = पूर्वसुकृत विफल कुलसमुद्भूता अपि विद्यावन्त यस्य विभवः स्यात् तदा तस्य दासता यान्ति ॥ ९ ॥

व्याख्या—इह = अस्मिन् ससारे । पूर्वं च तत् सुकृत पूर्वसुकृत = पूर्वोपाजित सत्कर्म । विगत फल यस्मिन् तत् विफल = व्यर्थं भवति । यतो हि कुले सत्कुले समुद्भूता = इति कुलसमुद्भूता सत्कुलोत्पन्ना अपि विद्यावन्त = विद्वांसः पुरुषाः । यदा = यस्मिन् काले । यस्य = पुरुषस्य विभवः = धनः स्यात् । तदा = तस्मिन् काले । तस्य = पुरुषस्य । दासता = आज्ञाकारिताम् । यान्ति = गच्छन्ति, स्वीकुर्वन्ति । विश्वस्मिन् जगति पूर्वोपाजित सर्वं सत्कर्मादिकं धनिना समक्षं व्यर्थं भवति, यतो हि तत् स्व विस्मृत्य कुलजा अपि विद्वांसः धनिना दासाः भवन्तीति भावः ॥ ९ ॥

हिन्दी—इस ससार में पूर्वोपाजित पुण्य भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि विद्वान् तथा सत्कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को भी अकुलीन तथा मूर्ख धनी व्यक्ति की दासता स्वीकार करनी पड़ती है । अर्थात् अकुलीन धनी व्यक्ति के सामने सत्कुलोत्पन्न विद्वान् भी चापलूसी करते दिखाई पड़ते हैं ॥ ९ ॥

लघुरयमाह न लोक काम गजन्तमपि पति पयसाम् ।

सर्वमलज्जाकरमिह, यद् यत् कुर्वन्ति परिपूर्णा ॥ १० ॥

अन्वय —लोक काम गजन्तमपि पयसा पतिम् अय लघु न आह । इह परिपूर्णा यत् यत् कुर्वन्ति (तत्) सर्वम् अलज्जाकर (भवति ; ॥ १० ॥

व्याख्या—लोक = जन । काम = यथेच्छम् । गजन्तमपि = उच्चैर्नाद कुर्वन्तमपि । पयसा = जलानाम् । पति = स्वामिन समुद्रम् । अय लघु = अय क्षुद्र इति न आह = नहि कथयति । यतो हि इह = ससारे परिपूर्णा = श्रीमन्त । यत् यत् कार्यं कुर्वन्ति = यद् यदाचरन्ति तत्तत् सर्वं = सकलम् । अलज्जाकरम् = अलज्जावहम् । भवति = जायते । यथा हि जनो व्यर्थं प्रलयन्त समुद्र न किञ्चिद् भूते यतो हि स महानस्ति तथैव धनिना किञ्चिदप्याचरण न लज्जोत्पादकम् जायते अपितु तत्कृत सर्वं प्रशसास्पदमेव भवति ॥ १० ॥

हिन्दी—व्यर्थं गरजते हुए समुद्र को 'यह नीच है' ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि बड़े लोग जो कुछ कार्य करते हैं, वह लज्जाकर नहीं कहा जाता ।

अर्थात्—सम्पन्न व्यक्ति अनुचित कार्य करने पर भी निन्दनीय नहीं होता न वह अनुचित कार्य करते हुए लज्जित ही होता है, किन्तु निर्धन व्यक्ति अच्छा कार्य करने पर भी प्रशसा का पात्र नहीं होता ॥ १० ॥

एव सम्प्रधायं भूयोऽप्यश्नित्यत्—तदहमनशनं कृत्वा प्राणानुत्सृजामि । किमनेन नो व्यर्थजीवितव्यसनेन ? एव निश्चय कृत्वा सुप्तः । अथ तस्य स्वप्ने पद्मनिधि क्षपणकरूपो दर्शनं दत्त्वा प्रोवाच—भो श्रेष्ठिन् ! मा त्व वैयाग्यम् गच्छ । अहं पद्मनिधिस्तव पूर्वपुरुषोर्पाजितः । तदनेनैव रूपेण प्रातस्त्वद्गृह-भागमिष्यामि । तत्त्वयाऽहं लघुद्विप्रहारेण शिरसि ताडनीय, येन कनकमयो भूत्वाऽक्षयो भवामि ।

व्याख्या—एव = पूर्वोक्तप्रकारेण । सम्प्रधायं = विचार्यं । भूयोऽपि = पुनरपि । अचिन्तयत् = चिन्तयामास । न अशनम् अनशन = भोजनत्याग कृत्वा = विहाय । प्राणान् = जीवनम् उत्सृजामि = परित्यजामि । अनेन = धनरहितेन । व्यर्थ-जीवितव्यसनेन = निरर्थकजीवनयापनेन । एव = इत्थम् । निश्चय कृत्वा = निर्णय विधाय । सुप्त = शयन कृतवान् । अय = अनन्तरम् । पद्मनिधि = पद्मनामको निधि । निधयो हि नवसंख्यका विभिन्ननामानो भवन्ति । तथाहि =

महापद्मश्च^१ पद्मश्च^२ शङ्खो^३ मकर^४ कच्छपी^५ ।

मुकुन्द^६ कृन्द^७ नीला^८श्च खर्वश्च^९ निधयो नव ॥

क्षपणकरूपो जैनभिक्षुरूपी वैद्वभिक्षुरूपी वा । दर्शनं दत्त्वा = प्रत्यक्षीभूय । प्रोवाच = उक्तवान् । तव = भवत । पूर्वपुरुषोपाजित पूर्ववशजै सञ्चित । अनेनैव रूपेण = क्षपणकरूपेण । लगुडप्रहारेण = दण्डाघातेन । ताडनीय = हन्तव्य येन = ताडनेन । कनकमय = सुवर्णमय । अक्षय = अनश्वर चिरस्थायी वा । भवामि = भविष्यामि ।

हिन्दी—इस प्रकार विचार कर उसने पुन सोचा—मैं अनशन कर प्राण त्याग कर दूँगा । इस निर्धनता मे जीने की व्यर्थ दुराशा करने से क्या लाभ है ? ऐसा निश्चय कर वह सो गया । पद्मनिधि ने उसके सो जाने पर स्वप्न मे जैनभिक्षु के रूप मे दर्शन देकर कहा—ओ सेठ जी ! तुम विरक्त न होओ, मैं तुम्हारे पूर्वजो द्वारा कमाया हुआ पद्मनिधि नामक कोष हूँ । कल मैं प्रात-काल इसी रूप मे तुम्हारे घर आऊँगा । तुम मेरे शिर पर लाठी से प्रहार करना, जिससे मैं सुवर्णमय होकर तुम्हारे निमित्त कभी कम न होने वाला धन हो जाऊँगा ।

अथ प्रातः प्रबुद्ध सन् स्वप्न स्मरन् चिन्ताचक्रमारुढस्तिष्ठति—अहो, सत्योऽयं स्वप्न किं वा असत्यो भविष्यति, न ज्ञायते । अथवा नूनं मिथ्याज्ञानेन भाव्यम् । यतोऽहमहर्निशं केवलं वित्तमेव चिन्तयामि । उक्तं च—

ध्यायामा—अथ = स्वप्नदर्शनानन्तरम् । प्रातः प्रबुद्ध = प्रभानकाले जागृत सन् स्वप्न स्मरन् = स्वप्न ध्यायन् । चिन्ताचक्रमारुढ = विचारपरम्परामग्न । सत्य = वास्तविक । असत्य = मिथ्या । नून = निश्चयम् । मिथ्याज्ञानेन भाव्यम् = असत्येन नूनं भवितव्यम् । यत = यस्मात् कारणात् । अहर्निशम् = अहोरात्रम् । वित्तमेव = धनमेव । चिन्तयामि = अनुशोचामि । उक्तं च = कथितं च ।

हिन्दी—बाद प्रातः काल नींद खुलने पर स्वप्न के विषय मे वह तर्क-वितर्क करने लगा कि क्या यह स्वप्न सत्य होगा या असत्य भी हो सकता है ? कुछ भी कहना कठिन है । अथवा असत्य ही होगा, क्योंकि मैं रात दिन केवल धन के विषय मे ही सोचता हूँ । कहा भी गया है कि—

व्याधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना ।

कामार्तेनाऽथ मत्तेन दृष्टः स्वप्नो निरर्थकः ॥ ११ ॥

अन्वय — व्याधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन कामार्तेन अथ मत्तेन जन्तुना दृष्टः स्वप्न निरर्थक (भवति) ॥ ११ ॥

व्याख्या—व्याधितेन=रुग्णेन । सशोकेन=शोकाकुलेन । चिन्ताग्रस्तेन = चिन्तामग्नेन । कामार्तेन=विषयासक्तेन । अथ=यद्वा मत्तेन=उन्मत्तेन । जन्तुना=जीवेन । दृष्टः=अवलोकित । स्वप्न निरर्थक =निष्फल भवति, जायते । रुग्णादिभिर्दृष्टः स्वप्नो न किमपि फल प्रसूत इत्यर्थः ॥ ११ ॥

हिन्दी—रोगी, दुःखी, चिन्तित, कामासक्त और विक्षिप्त मनुष्य के द्वारा देखे गये स्वप्न का फल निष्फल हो जाता है ॥ ११ ॥

एतस्मिन्नन्तरे तस्य भार्यया कश्चिन्नापित पादप्रक्षालनायाहूत अत्रान्तरे च यथानिर्दिष्ट क्षपणक सहसा प्रादुर्बभूव । अथ स तमालोक्ष्य प्रहृष्टमना यथासन्नकाष्ठदण्डेन त शिरस्यताडयत् । सोऽपि सुवर्णमयो भूत्वा तत्क्षणाद् भूमौ निपतितः । अथ त स श्रेष्ठी निभृतं स्वगृहमध्ये कृत्वा नापित सन्तोष्य प्रोवाच—तदेतद्बुधन वस्त्राणि च मया दत्तानि गृहाण । भद्र ! पुनः कस्यचिन्नाख्येयोऽयं वृत्तान्तः ।

व्याख्या—एतस्मिन्नन्तरे=अस्मिन्नेव समये । तस्य=श्रेष्ठिन भार्यया=पत्न्या । पादप्रक्षालनाय=पादप्रक्षालन-नखकर्तन रत्ननादि-कार्याय । कश्चिन्नापित =एको नापित आहूत =समाहूत । अत्रान्तरे=अस्मिन्नेवासरे । यथा-निर्दिष्ट=स्वप्ने यथानिर्दिष्ट । सहसा=अकस्मात् । प्रादुर्बभूव=समागत । स =श्रेष्ठी । त=क्षपणकरूप पद्मनिघ्नम् । आलोक्ष्य=दृष्ट्वा । प्रहृष्टमना = प्रसन्न सन् यथासन्नकाष्ठदण्डेन =समीपस्थदारुदण्डेन । अताडयत्=प्रहारय-करोत् । सोऽपि=क्षपणकोऽपि । तत्क्षणात् तस्मिन्नेव काले सद्यः =तत्काले एव भूमौ निपतितः =पृथिव्या पपात । अथ=अनन्तरम् । त मृत सुवर्णमय क्षपणकम् । स श्रेष्ठी=भणिभद्र निभृत=निगूढम् । स्वगृहमध्ये कृत्वा = निजसदृमनि सस्थाप्य । नापित सन्तोष्य =घनादिना पुरस्कृत्य । प्रोवाच=कथित-वान् । गृहाण =स्वीकुरुष्व । कस्यचित् न आख्येय =कस्मै अपि न वक्तव्य । अथ वृत्तान्तः =एष समाचारः ।

हिन्दी—इसी समय उसकी स्त्री ने पैर धोने, नख काटने तथा पैर रगने के लिए एक नाई को बुलाया । ठीक उसी समय स्वप्न में देखा हुआ जैनभिक्षु एकाएक प्रगट हो गया । उसे देख अत्यन्त प्रसन्न हो सेठजी ने पास पड़ी हुई लकड़ी के डण्डे से उसके सिर पर प्रहार कर ही दिया । वह भी तत्काल सुवर्ण बनकर जमीन पर गिर गया । तब सेठ ने उसे अपने घर में छिपाकर नाई को द्रव्य से सन्तुष्ट कर कहा—मेरे द्वारा दिये गये, ये धन वस्त्र लो, यह समाचार किसी से भी न बताना ।

नापितोऽपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत्—तूनमेते सर्वेऽपि नग्नका शिरसि ताडिता काञ्चनमया भवन्ति । तदहमपि प्रातः प्रभूतानाहूय लगुडं शिरसि हन्मि, येन प्रभूतं हाटकं मे भवति । एव चिन्तयतो महता कष्टेन निशा व्यतिचक्राम ।

अयं प्रभातेऽभ्युत्थाय बृहत्लगुडमेकं प्रगुणीकृत्य, क्षपणकविहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय, जानुभ्यामवनिं गत्वा वक्त्रद्वारन्यस्तोत्तरीयाञ्चलस्तारस्वरेणेन श्लोकमपठत्—

व्याख्या—स्वगृहं गत्वा=निजगृहमुपसृत्य । व्यचिन्तयत्=विचारितवान् । तून=निश्चयेन । नग्नका=क्षपणका शिरसि प्रताडिता=मस्तक के प्रहारिता । काञ्चनमया=सुवर्णमया । भवन्ति=जायन्ते । प्रभूतान्=प्रचुरान्, अधिक-संख्याकान् आहूय=समाहूय । लगुडं शिरसि हन्मि=काष्ठखण्डं मस्तक के प्रहारिष्यामि । येन=प्रहारेण । प्रभूतम्=प्रचुरम् । हाटकं=सुवर्णम् । एव चिन्तयत्=इत्थं विचारयत तस्य । महता कष्टेन=अतिकष्टेन, कथञ्चित् । निशा=रात्रि । व्यतिचक्राम=व्यतीयाय । अथ=तदनन्तरम् । प्रभाते=प्रातः काले । उत्थाय=उत्थनादुत्थाय । बृहत्लगुडमेकं=अतिदीर्घमेकं दण्डम् । प्रगुणीकृत्य=सज्जीकृत्य । क्षपणकविहारं=जैनभिक्षु-निवासभूतं मठम् । गत्वा=समुप-स्थाय जिनेन्द्रस्य=भगवतो जिनस्य । प्रदक्षिणत्रयं=वारत्रयम् प्रदक्षिणाम् । कृत्वा=विधाय । जानुभ्यामवनिं गत्वा=जानुभ्यां भूमिं संपृश्य । वक्त्रद्वार-न्यस्तोत्तरीयाञ्चलं=उत्तरीयवस्त्रेण पिहितमुख । तारस्वरेण=उच्चस्वरेण । इमं श्लोकम् अपठत्=इदमिममुच्चारयत् ।

हिन्दी—इसके बाद नाई ने अपने घर जाकर सोचा—अवश्य ही, ये सभी जैन भिक्षु सिर पर प्रहार करने से सोने के हो जाते हैं। तो मैं भी सुबह अपने यहाँ अनेकों को बुलाकर दण्डों से शिर पर चोट कहेगा। जिससे मेरे पाम भी अधिक धन हो जायेगा। इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसने बड़ी कठिनाई से रात बितायी। पुनः सुबह उठकर एक बड़ी लाठी तैयार की और जैन भिक्षुओं के मठ में जाकर झुककर दुपट्टे के छोर को मुख पर रखते हुए ऊँचे स्वर से यह श्लोक पढ़ा—

जयन्ति ते जिना येषा केवलज्ञानशालिनाम् ।

आजन्मन स्मरोत्पत्तौ मानसेनोषरायितम् ॥ १२ ॥

अन्वय—केवलज्ञानशालिना येषा आजन्मन स्मरोत्पत्तौ मानसेन उषरायितम्, ते जिना जयन्ति ॥ १२ ॥

व्याख्या—केवलज्ञानशालिनाम् = ज्ञानपरायणानाम् । येषा = जैनक्षपणकानाम् । आजन्मन = जन्मत आरभ्य । स्मरोत्पत्तौ स्मरस्योत्पत्तिरिति स्मरोत्पत्ति तस्या स्मरोत्पत्तौ = कामोत्पत्तौ । मानसेन = चित्तेन । उषरायित = उषरमिवाचरितम् । ते प्रसिद्धा कामहीना जिना = जैनसाधव जयन्ति = सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते । आरभूमी उष बीजमिव जिनाना मनसि कामो नोत्पद्यते इति भावः ॥ १२ ॥

हिन्दी—एकमात्र ज्ञानी, जिनके मन में कामविकार नहीं होता एव जिन्होंने जन्म से ही कामोत्पत्ति के विषय में अपने मन को ऊसर भूमि के समान बना दिया, उन ज्ञानपरायण जिनों की जय हो ॥ १२ ॥

अन्यच्च—

सा जिह्वा या जिन स्तौति तच्चित्तं यज्जिने रतम् ।

तौ एव तु करो श्लाघ्यौ यौ तत्पूजाकरो, करो ॥ १३ ॥

अन्वय—सा जिह्वा या जिन स्तौति' तत् चित्तं यत् जिने रतम्, तौ एव करो श्लाघ्यौ यौ तत्पूजाकरो स्तः ॥ १३ ॥

व्याख्या—सा जिह्वा = संव रसना प्रशसार्हा या जिन = जिनाचार्यं स्तौति = प्रार्थयति । तत् चित्तं = तदेव मनः यत् जिने रतम् = जिनेऽनुरक्तम्, भवति । तौ

हिन्दी—इसी समय उसकी स्त्री ने पैर धोने, नख काटने तथा पैर रगने के लिए एक नाई को बुलाया । ठीक उसी समय स्वप्न में देखा हुआ जैनभिक्षु एकाएक प्रगट हो गया । उसे देख अत्यन्त प्रसन्न हो सेठजी ने पास पड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े से उसके सिर पर प्रहार कर ही दिया । वह भी तत्काल सुवर्ण बनकर जमीन पर गिर गया । तब सेठ ने उसे अपने घर में छिपाकर नाई को द्रव्य से सन्तुष्ट कर कहा—मेरे द्वारा दिये गये, ये धन वस्त्र लो, यह समाचार किसी से भी न बाना ।

नापितोऽपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत्—नूनमेते सर्वेऽपि नग्नका शिरसि ताडिता काञ्चनमया भवन्ति । तदहमपि प्रातः प्रभूतानाहूय लगुडं शिरसि हन्मि, येन प्रभूत हाटक मे भवति । एव चिन्तयतो महता कष्टेन निशा व्यतिचक्राम ।

अथ प्रभातेऽभ्युत्थाय बृहत्लगुडमेकं प्रगुणीकृत्य, क्षपणकविहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय, जानुभ्यामवनिं गत्वा वक्त्रद्वारान्यस्तोत्तरीयाञ्चलस्तारस्वरेणेन श्लोकमपठत्—

व्याख्या—स्वगृहं गत्वा=निजगृहमुपसृत्य । व्यचिन्तयत्=विचारितवान् । नून=निश्चयेन । नग्नका=क्षपणका शिरसि प्रताडिता=मस्तके प्रहारिता । काञ्चनमया=सुवर्णमया । भवन्ति=जायन्ते । प्रभूतान्=प्रचुरान्, अधिक-सख्याकान् आहूय=समाहूय । लगुडं शिरसि हन्मि=काष्ठखण्डं मस्तके प्रहारिष्यामि । येन=प्रहारेण । प्रभूतम्=प्रचुरम् । हाटक=सुवर्णम् । एव चिन्तयतः=इत्थं विचारयत तस्य । महता कष्टेन=अतिकष्टेन, कथञ्चित् । निशा=रात्रि । व्यतिचक्राम=व्यतीयाय । अथ=तदनन्तरम् । प्रभाते=प्रातः काले । उत्थाय=संयतादुत्थाय । बृहत्लगुडमेकं=अतिदीर्घमेकं दण्डम् । प्रगुणीकृत्य=सज्जीकृत्य । क्षपणकविहारं=जैनभिक्षुक-निवासभूतं मठम् । गत्वा=समुप-स्थाय जिनेन्द्रस्य=भगवतो जिनस्य । प्रदक्षिणत्रयं=वारत्रयम् प्रदक्षिणाम् । कृत्वा=विधाय । जानुभ्यामवनिं गत्वा=जानुभ्यां भूमिं सस्पृश्य । वक्त्रद्वार-न्यस्तोत्तरीयाञ्चलं=उत्तरीयवस्त्रेण पिहितमुख । तारस्वरेण=उच्चस्वरेण । इमं श्लोकम् अपठत्=पद्यमिममुच्चारयत् ।

हिन्दी—इसके बाद नाई ने अपने घर जाकर सोचा—अवश्य ही, ये सभी जैन भिक्षु सिर पर प्रहार करने से सोने के हो जाते हैं। तो मैं भी सुबह अपने यहाँ अनेकों को बुलाकर दण्डों से सिर पर चोट कहेगा। जिससे मेरे पाम भी अधिक घन हो जायेगा। इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसने बड़ी कठिनाई से रात बितायी। पुनः सुबह उठकर एक बड़ी लाठी तैयार की और जैन भिक्षुओं के मठ में जाकर झुककर दुपट्टे के छोर को मुख पर रखते हुए ऊँचे स्वर से यह श्लोक पढ़ा—

जयन्ति ते जिना येषा केवलज्ञानशालिनाम् ।

आजन्मन स्मरोत्पत्तौ मानसेनोषरायितम् ॥ १२ ॥

अन्वय — केवलज्ञानशालिना येषा आजन्मन स्मरोत्पत्तौ मानसेन उपरायितम्, ते जिना जयन्ति ॥ १२ ॥

व्याख्या—केवलज्ञानशालिनाम् = ज्ञानपरायणानाम् । येषा = जैनक्षपणकानाम् । आजन्मन = जन्मत आरभ्य । स्मरोत्पत्तौ स्मरस्योत्पत्तिरिति स्मरोत्पत्तिस्तस्या स्मरोत्पत्तौ = कामोत्पत्तौ । मानसेन = चित्तेन । उपरायित = उपरमिवाचरितम् । ते प्रसिद्धा कामहीना जिना = जैनसाधव जयन्ति = सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते । आरभूमी उस बीजमिव जिनाना मनसि कामो नोत्पद्यते इति भाव ॥ १२ ॥

हिन्दी—एकमात्र ज्ञानी, जिनके मन में कामविकार नहीं होता एव जिन्होंने जन्म से ही कामोत्पत्ति के विषय में अपने मन को ऊसर भूमि के समान बना दिया, उन ज्ञानपरायण जिनो की जय हो ॥ १२ ॥

अन्यच्च—

सा जिह्वा या जिन स्तोति तच्चित्तं यज्जिने रतम् ।

तौ एव तु करो श्लाघ्यौ यौ तत्पूजाकरो, करो ॥ १३ ॥

अन्वय — सा जिह्वा या जिन स्तोति' तत् चित्तं यत् जिने रतम्, तौ एव करो श्लाघ्यौ यौ तत्पूजाकरो स्त ॥ १३ ॥

व्याख्या—सा जिह्वा = सँव रसना प्रशसार्हा या जिन = जिनाचार्यं स्तोति = प्रार्थयति । तत् चित्तं = तदेव मन यत् जिने रतम् = जिनेऽनुरक्तम्, भवति । तौ

एव करो=हस्तौ श्लाघ्यौ=प्रशसनीयो यो तत्पूजाकरो=जिनपूजको स्त ।
जिनस्तुत्यादिभिरेव रसनादीना सार्थक्यमिति भाव ॥ १३ ॥

हिन्दी—और भी, मनुष्य की वही जीभ जीभ है, जो भगवान् जिन की स्तुति करती है । वही मन वास्तविक रूप से मन है, जो जैनभिक्षुओं में लीन रहता है और वे ही हाथ प्रशसनीय हैं, जो इन जिनों की पूजा करते हैं ॥ १३ ॥

तथा च—

ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षु क्षणं

पश्यानङ्गशरातुर जनमिम त्राताऽपि नो रक्षसि ।

मिथ्याकारुणिकोऽसि निर्घृणतरस्त्वत्त कुतोऽन्य पुमान्

सेष्यं मारवधूभिरित्यभिहितो बौद्धो जिन पातु व ॥ १४ ॥

अन्वय — ध्यानव्याजम् उपेत्य का चिन्तयसि, क्षणं चक्षु उन्मील्य
अनङ्गशरातुरम् इमं जनं पश्य, त्राता अपि नो रक्षसि, मिथ्याकारुणिक असि,
त्वत्त निर्घृणतर अन्य पुमान् कुत मारवधूभिः, सेष्यं इति अभिहितं बौद्ध
जिनं व पातु ॥ १४ ॥

व्याख्या—ध्यानस्य व्याजं ध्यानव्याजं तत् ध्यानव्याजं=कपटसमाधिम् ।
उपेत्य=विधाय का=प्रेयसी चिन्तयसि=ध्यायसि । क्षणं=क्षणमात्रं । चक्षु=
लोचनम् । उन्मील्य=उद्घाट्य । अनङ्गस्य शरा अनङ्गशरा तै आतुर अनङ्ग-
शरातुर तमनङ्गशरातुर=कामबाणप्रपीडितम् । इमं जनं=पुरोवर्तिनं जनं मां
पश्य=विलोकय । त्राताऽपि=रक्षकोऽपि । न रक्षसि=रक्षां न करोषि ।
मिथ्या=असत्यमेव । कारुणिकं=दयालुरसि । त्वत्त=युष्मत् । निर्घृणतरं=
निर्दयं अन्यं पुमान्=इतरो मनुष्यः । कुत=कोऽस्ति । इति=इत्थम् । मार-
वधूभिः=मदनपत्नीरतिसुन्दरीभिः अप्सरोभिः सेष्यं=इष्यया सहितम् । अभि-
हितं=निर्गदितं, बौद्धं=सावधानो जिनः=जिनाचार्यं बौद्ध-भिक्षुं भगवान्
बुद्धो व=युष्मान् पातु=रक्षतु । समाधिं विहाय कामवधूरतिसमसुन्दर्यं कामाकुलं
वयं दृष्टिपातादिना नूनं समाजनीया इति भावः ॥ १४ ॥

हिन्दी—और—ध्यान का बहाना बनाकर आप किस सुन्दरी का ध्यान
कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आँखों को तो खोलो और काम के बाणों से व्यथित

इस जन—हमारी ओर तो देखो, आश्चर्य है, आप रक्षक होकर भी रक्षा नहीं कर रहे हो, आप झूठ मूठ में दयालु बने हो, आप से बढ़कर निर्दयी कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार ईर्ष्यायुक्त होकर काम की पत्नी रति के समान सुन्दरी अप्सराओं के द्वारा आक्षिप्त जितेन्द्रिय भगवान् जिन आप लोगों की रक्षा करें।

एवं सस्तुय, ततः प्रधानक्षपणमासाद्य क्षितिनिहितजानुचरण 'नमोऽस्तु, वन्दे' इत्युच्चार्य, लब्धधर्मवृद्ध्याशीर्वादं सुखमालिकाऽनुग्रहलब्धव्रतादेश उत्तरीय-निबद्धग्रन्थिः सप्रश्रयमिदमाह—भगवन् ! अद्य विहरणक्रिया समस्तमुनिसमेते-नास्मद्गृहे कर्त्तव्या ।

व्याख्या—एव=इत्थम् । सस्तुत्य=स्तुतिं कृत्वा । प्रधानक्षपणक=प्रमुख-भिक्षुम्, मठाधीशम् । आसाद्य=प्राप्य । क्षितौ निहितौ जानुचरणौ येन स क्षिति-निहितजानुचरण=भूमिगतजानुपादप्रवेश । धर्मस्य वृद्धि धर्मवृद्धि धर्मवृद्धे-राशीर्वाद धर्मवृद्ध्याशीर्वादो लब्ध धर्मवृद्ध्याशीर्वादो येन स लब्धधर्मवृद्ध्या-शीर्वाद=धर्मवृद्धेराशीर्वादमवाप्य । सुखार्थं धारिता मालिका सुखमालिका तस्या अनुग्रह तेन लब्ध व्रतस्य आदेशो येन स सुखमालिकानुग्रहलब्धव्रतादेश=अनु-ग्रहपुष्पमालिकया प्राप्तव्रतादेश । उत्तरीयेण निबद्धा ग्रन्थि येन स उत्तरीय-निबद्धग्रन्थि=दुकूलावद्धग्रन्थि । सप्रश्रय=सानुनयम् । विहरणक्रिया=अशन-क्रिया, भिक्षाटन वा । समस्तमुनिसमेतेन=सकलभिक्षुसहितेन । अस्मद्गृहे=मम गृहे । कर्त्तव्या=कृपया विधेया ।

हिन्दी—इस प्रकार प्रशंसा करके वह नाई प्रमुख भिक्षु के पास गया और पृथ्वी पर घुटना टेककर बैठ गया और विनीत भाव से उनसे यह कहा—आपको नमस्कार है, मैं आपकी वन्दना करता हूँ। मुख्य भिक्षु ने धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया और अपने गले की माला निकालकर उसको प्रदान कर व्रत एवं सपवास आदि की शिक्षा दी। आशीर्वाद पाने के पश्चात् उसने अपने दुपट्टे को गले में लपेटते हुए बड़ी नम्रता से निवेदन किया—भगवन् ! सभी भिक्षुओं के साथ आज का भोजन मेरे घर पर होवे।

स आह—भोः आवक ! धर्मज्ञोऽपि किमेव वदति, किं वयं ब्राह्मणसमानाः,

यत आमन्त्रण करोषि ? वयं सदैव तत्कालपरिचर्यया भ्रमन्तो भक्तिभाज श्रावक-
मवलोक्य तस्य गृहे गच्छाम । तेन कृच्छ्रादभ्यर्थितास्तद्गृहे प्राणधारणमात्रा-
मशनक्रिया कुर्म । तद्गम्यताम्, नैव भूयोऽपि वाच्यम् ।

तच्छ्रुत्वा नापित आह—भगवन् । वेदम्यहं युष्मद्धर्मम् । परं भवतो
बहुश्रावका आह्वयन्ति । साम्प्रतं पुनः पुस्तकाच्छादनयोग्यानि कर्पटानि बहु-
मूल्यानि प्रगुणीकृतानि । तथा पुस्तकानां लेखनार्थं लेखकानां च वित्तं सञ्चित-
मास्ते । तत्सर्वथा कालोचितं कायम् ।

व्याख्या—स आह=प्रधानक्षपणकं प्रोवाच । श्रावकः ।=जिनानुरागिन् ।
धर्मज्ञोऽपि=धर्मस्वरूपं जानन्नपि । किमेव वदमि=कथमेतादृशं कथयसि । वयं=
जिनां ब्राह्मणसमाना=ब्राह्मणैः समाना ब्राह्मणसमाना=विप्रसदृशा । आमन्त्रण
=निमन्त्रणम् । तत्कालपरिचर्यया=तत्काले परिचर्या तत्कालपरिचर्या तथा
तत्कालपरिचर्यया=भोजनकालोचितविहारेण । भ्रमन्तः=बभ्रम्यमाणा भक्ति-
भाजः=भक्तिमन्तम् श्रावकः=जैनगृहम् । अवलोक्य=विलोक्य । कृच्छ्रात् अभ्यर्थिता
=बहुशः प्रार्थिता । तद्गृहे=तस्य गृहे । प्राणधारणमात्राम्=जीवनरक्षामात्राम् ।
अशनक्रियाम्=भोजनव्यापारम् । तद्गच्छ=तस्माद् गम्यताम् । नैव भूयोऽपि
वाच्यम्=एव पुनरपि त्वया न वक्तव्यम् ।

तच्छ्रुत्वा=क्षपणकप्रधानस्य कथनमाकर्ण्य । वेदम्यहं सर्वमवगच्छामि ।
युष्मद्धर्मं=भवद्धर्मम् । बहुश्रावकाः=बहवो भक्ता । आह्वयन्ति=समाह्वयन्ति ।
साम्प्रतम्=इदानीम् पुस्तकाच्छादनयोग्यानि=पुस्तकानामाच्छादनं पुस्तकाच्छादनं
तस्य योग्यानि पुस्तकाच्छादनयोग्यानि=पुस्तकबन्धनोचितानि, धर्मग्रन्थवेष्टनो-
चितानि । कर्पटानि=वस्त्राणि । बहूनि मूल्यानि येषां तानि बहुमूल्यानि=
महार्हाणि । प्रगुणीकृतानि=सञ्चितानि । लेखकानां=ग्रन्थलेखकानाम् । वित्तं=
धनम् । सञ्चितं=एकत्रीकृतम् । कालोचितं=समयोचितम् । कार्यं=विधेयम् ।

हिन्दी—उसकी प्रार्थना सुनकर उस प्रमुख भिक्षु ने कहा—श्रावक ! धर्मज्ञ
होते हुए भी तुम कैसी बातें करते हो, क्या हमलोग ब्राह्मणों के समान हैं कि
तुम निमन्त्रण दे रहे हो ! हम लोग भोजन के समय स्वयं घूमते फिरते किसी
श्रद्धालु गृहस्थ को देखकर उसके घर चले जाते हैं उसके बहुत आग्रह करने पर

केवल जीवन निर्वाह के निमित्त अपेक्षित भोजन करते हैं। तुम यहाँ से तत्काल चले जाओ और भविष्य में पुनः ऐसा नहीं कहना।

उस जैनभिक्षु की बात सुनकर नाई ने कहा—भगवन् ! मैं आपके धर्म नियमों को भलीभाँति जानता हूँ, किन्तु आपके बहुतेरे भक्त हैं और आप लोगों को सदा बुलाते रहते हैं। इस समय मैंने धर्म ग्रन्थों को बाँधने के लायक बहुमूल्य वस्त्रों को सञ्चय कर रखा है तथा ग्रन्थों के लिखने वाले विद्वानों के हेतु पारिश्रमिक रूप में देने के लायक द्रव्य भी एकत्र कर रखा है। फिर भी सब प्रकार से विचार कर जैसी इच्छा हो कीजिएगा। (सम्भव है—मैं इस प्रकार पुनः सामानों को इकट्ठा न कर पाऊँगा)

ततो नापितोऽपि स्वगृह गतः । तत्र च गत्वा खदिरमयं लघुदं सज्जीकृत्य कपाटयुगलं द्वारि समाधाय साङ्गप्रहरैकसमये भूयोऽपि विहारद्वारमाश्रित्य सर्वान् क्रमेण निष्क्रामतो गुरुप्रार्थनया स्वगृहमनयत् । तेऽपि सर्वे कर्पटवित्तलोभेन भक्तियुक्तानपि परिचितश्रावकान् परित्यज्य प्रहृष्टमनसस्तस्य पृष्ठतो ययुः । अथवा साधिवदमुच्यते—

व्याख्या—ततः=तदनन्तरम् । स्वगृह गतः=निजगृह प्राप्तः । तत्र च गत्वा=स्वगृहमुपेत्य । खदिरमयः=खदिरकाष्ठनिर्मितम् । लघुदं=दण्डम् । सज्जीकृत्य=सुसज्जित कृत्वा कपाटयुगलं=कपाटद्वयम् । द्वारि=द्वारद्वेषे । समाधाय=पिधाय परीक्ष्य च । साङ्गप्रहरैकसमये=दशवादनवेलायाम् । विहारद्वारः=जैनाश्रमद्वारम् । आश्रित्य=उपस्थाय निष्क्रामतः=निर्गच्छतः । गुरुप्रार्थनया=महता निबन्धेन, आग्रहपूर्वकम् स्वगृहं=निज गेहम् । आनयत्=आनीतवान् । तेऽपि सर्वे=सकला जैनसाधवोऽपि । कर्पटवित्तलोभेन=वल्लद्रव्यादिलोभेन । भक्तियुक्तान्=विनयान्वितान्, भक्तिमतः । परिचितश्रावकान्=परिचितभक्तान् । परित्यज्य=त्यक्त्वा । प्रहृष्टमनसः=प्रसन्नचेतसः सन्त तस्य=नापितस्य । पृष्ठतो ययुः=पश्चादनुययुः । अथवा साधु इदमुच्यते=वा इदं समीचीनं कथ्यते—

हिन्दी—तब नाई अपने घर चला गया। उसने जाकर खैर की लकड़ी की एक लाठी तैयार की और बाहर के दोनों दरवाजों को बन्द कर दिया। डेढ़ पहर दिन आने के बाद वह पुनः जैन विहार के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। भिक्षा के निमित्त बाहर निकलते हुए उन जैन भिक्षुओं को बड़ी विनती

से अपने घर ले गया । वे सब वस्त्र एवं द्रव्य के लोभ से परिचित विश्वस्त भक्तिमान् गृहस्थो को छाड़कर अतिप्रसन्न चित्त से उस नाई के पीछे-पीछे चल दिये । अथवा ठीक ही कहा है—

एकाकी गृहसन्त्यक्त पाणिपात्रो दिगम्बर ।

सोऽपि सवाह्यते लोके तृष्ण्या पश्य कौतुकम् ॥ १५ ॥

अन्वय — (इदम्) कौतुक पश्य, एकाकी, गृहसन्त्यक्त पाणिपात्र दिगम्बर सोऽपि लोके तृष्ण्या सवाह्यते ॥ १५ ॥

व्याख्या—इदं कौतुकम्=एतदाश्चर्यम् । पश्य=अवलोक्य । एकाकी=एकक यः कलत्रादिरहितः सन् गृहसन्त्यक्त=परित्यक्तगृह । पाणिपात्र=पाणिरेव पात्र यस्य स पाणिपात्र अथवा पाणौ पात्र यस्य स पाणिपात्र पाणिनैव पात्रकार्यं निर्वहन् करपात्री । दिगम्बर.=दिश एवाम्बराणि यस्य स दिगम्बर=दिग्बल्लो नग्न वा । स=तादृशोऽपि पुरुष । लोके=विश्वस्मिन्-स्मिन् । तृष्ण्या=लिप्सया लोभेन वा । सवाह्यते=परिचाल्यते, आकृष्यते । अर्थात् लोभो विरक्तमप्याकर्षति ॥ १५ ॥

हिन्दी—यह आश्चर्य देखो, एकाकी, घर को त्यागकर देने वाला, नग्न रहने वाला, अपने हाथों को ही पात्र समझने वाला त्यागी मनुष्य भी अनेक लालसाओं में पड़ जाता है ॥ १५ ॥

जीर्यन्ते जीर्यन्तं केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यन्तं ।

चक्षु श्रोत्रे च जीर्यन्ते तृष्णांका तरुणायते ॥ १६ ॥

अन्वय — जीर्यन्तं (मनुष्यस्य) केशा जीर्यन्ते, जीर्यन्तं दन्ता जीर्यन्ति चक्षुः श्रोत्रे च जीर्यन्ते । एका तृष्णा तरुणायते ॥ १६ ॥

व्याख्या—जीर्यन्तं=जीर्णता-वयोहानि गच्छत वृद्धस्य मनुष्यस्य । केशा शिरोरुहा जीर्यन्ते=जीर्णा शुक्ला भवन्ति । जीर्यन्तो वृद्धस्य दन्ता दशना अपि जीर्यन्ति=जीर्णत्वमापन्ना सन्त पतन्ति, शिथिला वा भवन्ति । चक्षुः=नेत्रम् श्रोत्रे=कर्णौ च जीर्यन्ते=श्रावणदर्शनाक्षमे भवत । एका=केवला तृष्णा=लालसा एव । तरुणायते तरुणीवदाचरति तरुणायते=न जीर्णा भवतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

हिन्दी—वृद्ध होने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं । दाँत जीर्ण होकर गिर

जाते हैं। आँख और कान शिथिल हो जाते हैं, किन्तु तृष्णा (लालसा) सदा युवती ही बनी रहती है। अर्थात् सभी इन्द्रियो के शिथिल हो जाने पर भी मनुष्य की तृष्णा कम नहीं होती, उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है ॥ १६ ॥

तत पर गृहमध्ये तान् प्रवेश्य, द्वार निभृत पिधाय, लगुडप्रहारै शिर-
स्यताडयत् । तेऽपि ताडयमाना एके मृताः, अन्ये भिन्नमस्तका फूत्कर्तुमुपचक्र-
मिरे । अत्रान्तरे तमाक्रन्दमाकर्ण्य कोटरक्षपालेनाऽभिहितम्—“भो भो ! किमय
कोलाहलो नगरमध्ये ? तद्गम्यताम् ।”

ते च सर्वे तदादेशकारिणस्तत्सहिता वेगात्तद्गृहं गता यावत् पश्यन्ति
तावद्भिरप्लावितवेहा पलायमाना नग्नका दृष्टा पृष्टाश्च भो किमेतत् ? ते
प्रोचुर्यथाऽवस्थितं नापितवृत्तम् ।

व्याख्या—तत पर=तेषां तद्गृहागमनानन्तरम् । गृहमध्ये=स्वगृहाभ्यन्तरे ।
तान्=क्षपणकान् । प्रवेश्य=तेषां प्रवेश विधाय । निभृत=सुप्रच्छन्न गुप्तरूपेण
वा । पिधाय=पिहित कृत्वा, अवरुध्य वा । लगुडप्रहारै =लगुडस्य प्रहारा
लगुडप्रहारा तै लगुडप्रहारै =दण्डाघातै । शिरसि=मस्तके, मूर्ध्नि वा ।
अताडयत्=ताडयामास । तेऽपि=क्षपणका अपि । ताडयमाना =व्याहता
सन्त । तत्र एके=केचन । मृता =प्राणरहिता. जाता । अन्ये =इतरे अव-
शिष्टा । भिन्नमस्तका =छिन्नशिरस्का स्फुटितशिरसो वा, फूत्कर्तुम् उपचक्रमिरे
=आरेभिरे, प्रारब्धवन्त । अत्रान्तरे= अस्मिन्नवसरे । तमाक्रन्द=त कोला-
हल तमाक्रोश वा । आकर्ण्य =निशम्य । कोटरक्षपालेन=नगररक्षाधिकारिणा ।
अभिहितम्=निगदितम् । भो भो =अरे रक्षका । किमय कोलाहल =कीदृशो-
ऽपमाक्रन्दरव ? नगरमध्ये=नगराभ्यन्तरे श्रूयते इति । तद्गम्यताम्=तस्मात्
ज्ञातुं गच्छन्तु भवन्त । तदादेशकारिण =नगराध्यक्षाज्ञापालका । ते=सर्वे च
नगररक्षका । तत्सहिता =दुर्गपालेन समेता । वेगात्=झटिति । तद्गृहं
गता =नापितगृहमुपस्थिता । यावत् पश्यन्ति=अवलोकयन्ति, तावत् दधिर-
प्लावितवेहा =रक्ताद्रंशरीरा । नग्नका =क्षपणका । इतस्ततः पलायमाना
=धावन्त । दृष्टा =निरीक्षिता । पृष्टाश्च=अपृच्छन्त । किमेतत्=किमभूत् ।
ते=क्षपणका, जैनभिक्षव । यथावस्थितं=यथाऽऽदित सञ्जातम् । नापितवृत्तम्
=नापितेन कृतं कर्म, प्रोचु =कथयामासु ।

हिन्दी—तदुपरान्त उन जैन भिक्षुको को घर के अन्दर प्रवेश कराकर चुप-
चाप गुप्त रूप से दरवाजो को बन्द कर दिया और लाठी से उनके सिर पर

मारना शुरू कर दिया । मार खाकर कुछ तो मर गये और अवशिष्ट दूसरे शिर फूटने के कारण हाहाकार करते हुए रोने लगे । इसी बीच नगर के रक्षक कोतवाल ने उस शोर को सुन कर अपने सिपाहियों से कहा—अरे अरे, नगर के बीच में यह कैसा शोर हो रहा है ? शीघ्र जाओ और पता लगाओ ।

उसकी आज्ञा का पालन करने वाले उन सभी सिपाहियों ने उनके साथ तेजी से तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर देखा कि खून से लथपथ क्षपणक इधर उधर भाग रहे हैं । उन्हें देखकर दुर्गपाल ने पूछा—अरे, यह क्या हुआ ? तब क्षपणको ने नाई के यहाँ घटित सारे वृत्तान्तों को सप्रसंग कह सुनाया ।

तैरपि स नापितो बद्धो हतशेषं सह धर्माधिष्ठान नीत तैर्नापित पृष्ट —
“भो , किमेतद् भवता कुकृत्यमनुष्ठितम् ?”

स आह—“किं करोमि । मया श्रेष्ठिमणिभद्रगृहे दृष्ट एवविधो व्यतिकर ।”
सोऽपि सर्वं मणिभद्रवृत्तान्तं यथादृष्टमकथयत् ।

तत श्रेष्ठिनामाहूय, ते भणितवन्त —“ भो श्रेष्ठिन् । किं त्वया कश्चित्क्षपणको व्यापादित ?” तत तेनाऽपि सर्वं क्षपणकवृत्तान्तस्तेषां निवेदित । अथ तैरभिहितम्—“अहो शूलमारोप्यतामसौ दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापित ।”

व्याख्या—तैरपि=नगररक्षकैरपि कोटपाले=राजपुरुषैः स नापित=क्षोर-कर्मकारी । बद्ध=निगडित । हतशेषं सह=मृतावशिष्टैः साकम् । धर्माधिष्ठान=न्यायालयम् । नीत=प्रापित । तै=न्यायाधीशैः । कुकृत्य=गहित, निन्दित वा कर्म । अनुष्ठितम्=कृतम् । एवविध=इत्थप्रकारक । व्यतिकर=विपरीताचरणयुक्त प्रसङ्ग । सोऽपि=नापितोऽपि । यथादृष्टम्=येन प्रकारेण दृष्टम् । आहूय=आकारयित्वा । भणितवन्त=अपृच्छन् । व्यापादित=हत । तेनापि=श्रेष्ठिनापि । क्षपणकवृत्तान्त=स्वद्वारदृष्टक्षपणकप्रसङ्ग । निवेदित=कथित । तै=न्यायाधीशैः । अभिहित=कथितम्, आज्ञप्त वा । अहो=तून्म् । शूलम्=वधसाधनम् । आरोप्यताम् । असौ=एष । दुष्टात्मा=दुर्बुद्धि । कुपरीक्षितकारी=असमीक्ष्यकारी ।

हिन्दी—बाद में उन सिपाहियों ने उस नाई को बाँधकर मरे से बचे हुए क्षपणको के साथ न्यायालय में उपस्थित कर दिया । वहाँ न्यायाधीशों ने नाई से पूछा—अरे, तुमने यह क्या कुकृत्य कर डाला ?

तब नाई ने कहा—हुजूर, मैं क्या करूँ, मैंने सेठ मणिभद्र के घर इसी

प्रकार की घटना देखी थी और मणिभद्र के घर घटे समस्त प्रसंग को ययावत् कह सुनाया ।

उस घटना को सुनकर न्यायाधीशो ने मणिभद्र को बुलाकर पूछा—तेजजी, क्या आपने किसी क्षपणक की हत्या की है ? इसपर मणिभद्र ने स्वप्न में दृष्ट क्षपणक के समस्त वृत्तान्त को कह सुनाया । मणिभद्र के मुख से सारी घटना सुनने के बाद न्यायाधीशो ने आदेश देते हुए सिपाहियों से कहा—ओह, बिना ठीक-ठीक परीक्षा किये कार्य को करनेवाले इस अविवेकी दुष्ट नाई को शूली पर चढ़ा दो ।

तथाऽनुष्ठिते तैरभिहितम्—

“कुदृष्ट कुपरिज्ञात कुश्रुत कुपरीक्षितम् ।

तन्मरेण न कर्तव्यं नापितेनाऽत्र यत्कृतम् ॥”

अथवा सांख्यदमुच्यते

व्याख्या—तथा=तेन प्रकारेण अनुष्ठिते=कृते=शूलमारोपिते । तै = न्यायाधीशौ । अभिहित=कथितम्—कुदृष्टमित्यादि । अत्र नापितेन कुदृष्ट कुपरिज्ञात कुश्रुत कुपरीक्षित यत् कृत तत् नरेण न कर्तव्यम् । श्लोकोऽयं पूर्वं व्याख्यातोऽतो न पुनर्व्याख्यायते । अथवा साधु=सम्यक् । इदम्=एतत् । उच्यते ।

हिन्दी—नाई को शूली पर चढ़ा देने के बाद न्यायाधीशों ने कहा—“बिना भली भाँति देखे, बिना अच्छी तरह जाने एव सुने और बिना परीक्षा किये किसी काम को नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस मूर्ख नाई ने किया है ।”

अथवा ठीक ही कहा है कि—

“अपरीक्ष्य न कर्तव्य कर्तव्यं सुपरीक्षितम् ।

पश्चाद्भवति सन्तापो ब्राह्मण्या नकुले यथा” ॥ १७ ॥

मणिभद्र आह—“कथमेतत् ?”

ते धर्माधिकारिण प्रोचु —

अन्वय —अपरीक्ष्य न कर्तव्यम्, सुपरीक्षित कर्तव्यम् । पश्चात् सन्तापो भवति यथा ब्राह्मण्या नकुले (अश्वत्) ।

व्याख्या—अपरीक्ष्य=परीक्षा बिना, अविचार्य असमीक्ष्य वा । किमपि न कर्तव्यम्=नैव करणीयम्, सुपरीक्षितम्=सम्यगालोचितम्, सुविचारितम् । कर्तव्य=विधेयम् । पश्चात्=असमीक्ष्यकृते । अनन्तर सन्तापो भवति=पश्चात्तापो जायते । यथा=येन प्रकारेण । ब्राह्मण्या=ब्राह्मणपत्न्या । नकुले=

नकुले मृते, नकुलविषये, अभवत् । तस्मात् । असमीक्ष्यकारी पश्चात्तापमवाप्नो-
तीति भावः ।

मणिभद्र आह—मणिभद्र उवाच । ते धर्माधिकारिणः—न्यायाधीशाः ।
प्रोचुः—उक्तवन्तः ।

हिन्दी—बिना भली भाँति समझे ब्रूँगे तथा परीक्षा किये किसी कार्य को
नहीं करना चाहिए, जिस कार्य को करना हो उसकी पूरी जानकारी कर लेनी
चाहिए । अन्यथा कार्य कर चुकने पर मनुष्य को पश्चात्ताप करना पड़ता है, जैसा
कि नेवले की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी को पश्चात्ताप करना पड़ा था ॥ १७ ॥

मणिभद्र ने पूछा—यह कैसे ?

न्यायाधीशो ने पुनः कहना शुरू किया—

१ ब्राह्मणी-नकुल-कथा

“कस्मिंश्चिदधिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म । तस्य भार्या
प्रसूता सुतमजनयत् । तस्मिन्नेव दिने नकुली नकुलः प्रसूयः मृताः । अथ सा
सुतवत्सला दारकवत्तमपि नकुलः स्तन्यदानाभ्यङ्गमर्दनादिभिः पुपोषः परं तस्य
न विश्वसिति । अपत्यस्नेहस्य सर्वस्नेहातिरिक्ततया सततमेवमाशङ्कते यत्—
कदाचिदेष स्वजातिदोषवशादस्य दारकस्य विरुद्धमाचरिष्यति इति । उक्तं च—

व्याख्या—अधिष्ठाने = नगरे । प्रतिवसति स्म = निवसति स्म । तस्य भार्या =
विप्रस्य स्त्री । प्रसूता = गर्भिणी । सुतम् = पुत्रम् । अजनयत् = उत्पादयामास ।
नकुली = नकुलस्य स्त्री । प्रसूय = उत्पाद्य । मृता = मृतवती । अथ = अनन्तरम् ।
सुतवत्सला = पुत्रस्नेहवती । दारकवत् = स्वपुत्रवत् । तमपि = मातृहीन नकुली-
बालकमपि । स्तन्यदानाभ्यङ्गमर्दनादिभिः = स्तने भवः स्तन्यं दुग्धं तस्य दानं
अभ्यङ्गं तैलाभ्यङ्गनं मर्दनं च तथा स्तन्यदानं च अभ्यङ्गं च मदनं च स्तन्यदा-
नाभ्यङ्गमर्दनानि तानि एव आदीनि स्तन्यदानाभ्यङ्गमर्दनादीनि तैः स्तन्यदाना-
भ्यङ्गमर्दनादिभिः = दुग्धपानं तैलादिलेपनं प्रभृतिभिः उपकरणैः । पुपोषः = पालया-
मास । तस्य = नकुलस्य । न विश्वसिति = नकुले विश्वासं न करोति । अपत्य-
स्नेहस्य = पुत्रप्रेम्णः । सर्वस्नेहातिरिक्ततया = अन्यापेक्षया स्नेहाधिकतया । सततं
= निरन्तरम् । आशङ्कते = आशङ्कां करोति स्म । स्वजातिदोषवशात्—स्वस्य
जाते दोषवशात् = निजजातिदोषात् । अस्य दारकस्य = मम पुत्रस्य । विरु-
द्धम् = अनिष्टम् । आचरिष्यति = करिष्यति । उक्तं च = कथितं च ।

हिन्दी—किसी नगर मे देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसकी गर्भिणी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया । उसी दिन एक नेवली भी एक नेवले को उत्पन्न करके मर गयी । तब पुत्र पर स्नेह करनेवाली उस ब्राह्मणी ने पुत्र के समान उस नेवले को भी दुग्धपान, उबटन तथा तेज मालिश आदि क्रिया के द्वारा पाला पोशा । किन्तु वह उसका विश्वास नहीं करती थी । पुत्रस्नेह के सर्वोपरि होने के कारण हमेशा डरती रहती थी कि कभी यह अपने जातिगत दोष के कारण मेरे पुत्र का अनिष्ट न कर बैठे ? क्योंकि कहा भी गया है—

कुपुत्रोऽपि भवेत्पुसा हृदयानन्दकारक ।

दुर्विनीत, कुरूपोऽपि, मूर्खोऽपि, व्यसनी, खल ॥ १८ ॥

अन्वय — दुर्विनीत, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी, खल, कुपुत्रोऽपि पुसा हृदयानन्दकारक भवति ॥ १८ ॥

व्याख्या—दुर्विनीत = दुर्नय, कुरूप = कुत्सित रूप यस्य स कुरूप = असुन्दर । मूर्ख = अशिक्षित । व्यसनी = व्यसनमस्ति अस्याति व्यसनी = दुर्वृत्त । खल = दुष्ट । कुपुत्रोऽपि = कुत्सित सूनुरपि । पुसा = जनानाम् । हृदयानन्दकारक = हृदयस्यानन्द इति हृदयानन्द हृदयानन्द करोतीति हृदयानन्दकारक = हृदया-ह्लादको भवति । कुपुत्रेऽपि पुसा नूनमेव स्नेह कुर्वन्तीत्यर्थ ॥ १८ ॥

हिन्दी—अपना पुत्र चाहे कितना भी दुर्विनीत, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी तथा दुर्वृत्त क्यों न हो, वह अपने माता-पिता के हृदय को आह्लादित करनेवाला ही होता है ॥ १८ ॥

एव च भाषते लोकचन्दन किल शीतलम् ।

पुत्रगात्रस्य सस्पर्शचन्दनादतिरिच्यते ॥ १९ ॥

अन्वय — लोक च एव भाषते (यत्) चन्दन किल शीतल (भवति, किन्तु) पुत्रगात्रस्य सस्पर्श (तु) चन्दनात् अतिरिच्यते ॥ १९ ॥

व्याख्या—लोक = जननिवह । एव = अनेन प्रकारेण । भाषते = वदति । यत् चन्दन = मलयजम् । किल = खलु । शीतलम् = सुखप्रदम् । भवति किन्तु पुत्रगात्रस्य—पुत्रस्य गात्र पुत्रगात्र तस्य पुत्रगात्रस्य = सुतशरीरस्य । सस्पर्श = स्पर्श तु चन्दनात् = पाटीरादपि । अतिरिच्यते = अधिक सुखकरो भवति । तनयस्याङ्गेन जायमान स्पर्शो मनस्ताप क्षमयतीत्यर्थ ॥ १९ ॥

हिन्दी—लोग ऐसा कहते हैं कि चन्दन अत्यन्त शीतल होता है किन्तु पुत्र के शरीरका स्पर्श तो चन्दन से भी बढ़कर शीतल तथा आनन्ददायक होता है १९ ।

सौहृदस्य न वाञ्छन्ति जनकस्य हितस्य च ।

लोका प्रपालकस्याऽपि, यथा पुत्रस्य बन्धनम् ॥ २० ॥

अन्वय — लोका यथा पुत्रस्य बन्धन वाञ्छन्ति (तथा) सौहृदस्य जन-
कस्य हितस्य च प्रपालकस्य अपि (बन्धन) न (वाञ्छन्ति) ॥ २० ॥

व्याख्या—लोका = जनसमुदाया । यथा=येन प्रकारेण । पुत्रस्य=सुतस्य ।
बन्धन=स्नेहपाशम् । वाञ्छन्ति=इच्छन्ति । तथा सौहृदस्य=सौहार्दस्य-
मित्रस्य । जनकस्य=पितु हितस्य=हितकारिणो वा । प्रपालकस्य=पोषकस्य
बन्धन न वाञ्छन्ति । सुतस्य स्नेहपाश सर्वाधिक इति भाव ॥ २० ॥

हिन्दी—लोग जैसा पुत्र के स्नेह-बन्धन को चाहते हैं वैसा न मित्र के, न
पिता के, न हितैषी एव पालन-पोषण करनेवालों के बन्धन को चाहते हैं ॥ २० ॥

अथ सा कदाचिच्छयाया पुत्र शाययित्वा जलकुम्भमादाय, पतिमुवाच—
“ब्राह्मण ! जलार्थमहं तडागे यास्यामि । त्वया पुत्रोऽयनकुलाद्रक्षणीय ।”

अथ तस्या गताया, पृष्ठे ब्राह्मणोऽपि शून्य गृहं मुक्त्वा भिक्षार्थं बन्धुविवि-
र्गतं । अत्रान्तरे दैववशात् कृष्णसर्पे विलासिष्क्रान्त । नकुलोऽपि तम् स्वभाव
वैरिण मत्वा भ्रातु रक्षणार्थं सर्पेण सह युद्ध्वा, सर्पं खण्डश कृतवान् ।

ततो रुधिरप्लावितवदन सानन्द स्वध्यापारप्रकशनार्थं मातु सम्मुखो
गत । माताऽपि तम् रुधिरविलम्बमुखमालोक्य शङ्कितचित्ता “तूनमनेन दुरात्मना
दारको भक्षित ” इति विचिन्त्य कोपात्तस्योपरि तम् जलकुम्भं चिक्षेप ।

व्याख्या—सा=ब्राह्मणी । कदाचित्=एकदा । शय्यायाम्=पर्यङ्के । शाय-
यित्वा=शयनम् कारयित्वा । जलकुम्भ=पानीयार्थघटम् । आदाय=गृहीत्वा ।
पतिमुवाच=स्वस्वामिनमाह । जलार्थं=जलं नेतुम् । तडागे=सरोवरे । यास्यामि
=गच्छामि । त्वया=भवता । रक्षणीय =सरक्ष्य । तस्या=ब्राह्मणपत्याम् ।
गताया=प्रस्थितायाम् । पृष्ठे=पश्चात् । शून्य=बालकातिरिक्तजनरहित निर्जनम् ।
गृहं=गृहम् । मुक्त्वा=विहाय । भिक्षार्थं=भिक्षाटनाय । क्वचित्=कुत्रापि ।
निर्गतं=निष्क्रान्तं बहिर्गतं । अत्रान्तरे=अस्मिन्नवसरे । दैववशात्=दुर्भाग्यात् ।
कृष्णसर्पं =कृष्णकायो भुजङ्गम् । विलात्=स्वविवरात् । निष्क्रान्तं =बहिरा-
गत । तं=कृष्णसर्पम् । स्वभाववैरिण=सहजशत्रुम् । मत्वा=ज्ञात्वा । भ्रातुं =
ब्राह्मणपुत्रस्य । रक्षणार्थं=परित्राणाय । युद्ध्वा=युद्धं विधाय । खण्डश =खण्ड
खण्डम् । कृतवान्=अकरोत् । तत =तदनन्तरम् । रुधिरप्लावितवदन —रुधि-
रेण प्लावित वदन यस्य स रुधिरप्लावितवदन =रक्तविलम्बमुख । सानन्दम्=

आनन्देन सहित यथा स्यात्तथा सानन्दम् । स्वव्यापारप्रकाशनार्थं=स्वकृत्य प्रकटयितुम् । मातु = ब्राह्मण्या । समुखे=समक्षे । गत = उपस्थित । शङ्कित-चित्ता=शङ्कित चित्त यस्या सा शङ्कितचित्ता=आशङ्कितहृदया । रुधिर-विलम्बमुख = रुधिरार्द्रवदनम् । अवलोक्य = विलोक्य । नून=निश्चयम् । अनेन= एतेन । दुरात्मना = दुष्टहृदयेन । दारक = बालक । भक्षित = खादित इति विचिन्त्य=एव विचार्य । कोपात् । तस्योपरि=तस्मिन् । जलकुम्भ = जलघटम् । चिक्षेप=पातयामास ।

हिन्दी—बाद एक दिन उस ब्राह्मणी ने पुत्र को खाट पर सुलाकर और जल के घड़े को लेकर पति से कहा—स्वामिन् ! मैं जल लाने के लिए तालाब पर जा रही हूँ । आप इस नेवले से बालक की रक्षा करना ।

उसके चले जाने पर ब्राह्मण भी घर को खाली छोड़कर भीख लाने के लिए कहीं चला गया । इसी समय दुर्भाग्य से एक काला साँप विल से निकला । नेवले ने उस सर्प को देखते ही उसे अपना स्वभाविक शत्रु समझकर भाई की रक्षा के निमित्त सर्प के साथ लड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये ।

फिर ब्राह्मणी के लौटने पर वह नेवला प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को प्रकट करने के लिए खून से लथपथ मुँहवाला माता के पास पहुँचा । वह उसके रक्तार्द्र मुख को देखते ही शङ्कित हो उठी और यह सोचकर कि इस पापी नेवले ने मेरे पुत्र को मारकर खा लिया है, क्रोधातुर हो उसने जल से भरे घड़े को नेवले के ऊपर पटक दिया ।

एव सा नकुल व्यापाद्य यावत्प्रलपन्ती गृहे आगच्छति, तावत्सुतस्तथैव सुसंतिष्ठति । समीपे कृष्णसर्प खण्डश कृतमवलोक्य पुत्रवधशोकेनात्मशिरौ वक्ष-स्थल च ताडितुमारब्धा ।

अत्रान्तरे ब्राह्मणो गृहीतनिर्वाप समायातो यावत्पश्यति, तावत्पुत्रशोकाऽभि-भित्ता ब्राह्मणी प्रलपति—“भो भो लोभात्मन् ! लोभाऽभिभूतेन त्वया न कृतं भद्रञ्च । तदनुभव साम्प्रत पुत्रमृत्युदु खवृक्षफलम् ।” अथवा साध्विदमुच्यते—

ध्याह्या—एव=अनेन प्रकारेण । नकुल व्यापाद्य=नकुल हत्वा । प्रलपन्ती = विलपन्ती । गृहे आगच्छति=गृह प्रविशति । तथैव=यथास्थापित । सुस = शयान । पुत्रवधशोकेन=पुत्रस्य पुत्रसदृशस्य नकुलस्य यो वधो हनन तज्जन्यो य शोक तेन पुत्रवधशोकेन=पुत्रतुल्यनकुलवधशोकेन । आत्मशिर = स्वमस्तकम् । वक्ष स्थल = वक्ष प्रदेशम् । ताडितुमारब्धा = प्रताडितुमारब्धा ।

अत्रान्तरे = एतस्मिन्नेव समये । गृहीतनिर्वाप — गृहित निर्वाप येन स गृहीत-
निर्वाप = लब्धभिक्षा, लब्धप्रतिग्रहो वा । समायात = आगत । पुत्रशोकाभि-
सन्तप्ता—पुत्रशोकेन अभिसन्तप्ता पुत्रशोकाभिसन्तप्ता = नकुलवधशोकदुःखिता ।
प्रलपति = विलपति । लोभाभिभूतेन = लोभाकृष्टेन । मद्वच = मम वचनम् । अनु-
भव = अनुभव कुरु । साम्प्रतम् = इदानीम् । पुत्रमृत्युदुःखवृक्षफलम् = पुत्रमृत्यो
नकुलवधस्य यद् दुःख तदेव वृक्ष = तरु इति पुत्रमृत्युदुःखवृक्षतस्य फलम् अर्थात्
= सुतवधशोकवृक्षफलम् । साधिवदमुच्यते = सम्यगिदं कथ्यते—

हिन्दी—इस प्रकार नेचले को मारकर विलाप करती हुई वह ब्राह्मणी ज्यो
ही घर में आयी त्यों ही उसने पुत्र को पूर्ववत् सोते हुए देखा और खाट के पास
में ही टुकड़े-टुकड़े किये हुए काले साँप को देखकर वह नकुल की मृत्यु से शोका-
कुल हो उठी और अपनी छाती एवं माँ के पीठ-पीठकर रोने लगी । इतने में
भिक्षा लेकर ब्राह्मण भी आ गया । घर के अन्दर जाकर देखा कि नकुल के वध
से ब्राह्मणी शोकाकुल हो विलख-विलखकर रो रही है । पति को देखते ही उसने
रोकर कहा—अरे लोभी, लोभाभिभूत होकर तुमने मेरी बात नहीं मानी । तो
अब पुत्र की मृत्यु के दुःखरूपी वृक्ष के फल को भोगो । अथवा यह ठीक ही
कहा गया—

“अतिलोभो न कर्तव्यो लोभ नैव परित्यजेत् ।

अतिलोभाऽभिभूतस्य चक्र भ्रमति मस्तके” ॥ २१ ॥

ब्राह्मण आह—“कथमेतत् ?” सा प्राह—

अन्वय — अतिलोभो न कर्तव्य, लोभ नैव परित्यजेत् । (यत) अति-
लोभाभिभूतस्य (जनस्य) मस्तके चक्र भ्रमति ॥ २१ ॥

व्याख्या—अतिलोभ = अधिकलोभ । न कर्तव्य = न कार्य । सर्वथा लोभ
नैव परित्यजेत् = न च दूरीकुर्यात् । अतिलोभाभिभूतस्य—अधिको लोभ अति-
लोभ, अतिलोभेन अभिभूत इति अतिलोभाभिभूत तस्य अतिलोभाभिभूतस्य =
अत्यधिकलोभाकृष्टस्य जनस्य । मस्तके = मूर्ध्नि शिरसि । चक्र = विपद्रूप चक्रम् ।
भ्रमति = घ्राम्यति । अतिलोभो हि परिणामे दुःखजनको जायते इति भावः ॥ २१ ॥

कथमेतत् = एतत्कथानकं कथमस्ति । सा आह = ब्राह्मणी ब्रूते—

हिन्दी—अधिक लालच नहीं करना चाहिये और सर्वदा लालच का त्याग
भी नहीं करना चाहिए । अति लोभी मनुष्य के मस्तक पर चक्र घूमता है ॥ २१ ॥

ब्राह्मण ने पूछा—यह कैसे ? तब ब्राह्मणी ने कहना आरम्भ किया—

२ लोभाविष्टचक्रधर-कथा

‘कस्मिंचिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा परस्पर मित्रता गता वसन्ति स्म । ते चाऽपि दारिद्र्योपहता. परस्पर मन्त्र चक्रुः,—“अहो, धिगिय दारिद्रता । उक्त च—

व्याख्या—अधिष्ठाने=नगरे । ब्राह्मणपुत्रा =ब्राह्मणस्य तनया । परस्पर =मिथ अन्योऽन्यम् । मित्रता गता =मित्रत्वमापन्ना । वसन्ति स्म=निवसन्ति स्म । ते=ब्राह्मणपुत्रा । दारिद्र्योपहता =दारिद्र्यदुःखेन दुःखिता । मन्त्र चक्रुः =मन्त्रयामासु । विचार कृतवन्त इति यावत् ।

हिन्दी—किसी नगर मे चार ब्राह्मणपुत्र आपस मे मित्रता करके रहते थे । दारिद्रता से दुःखित होकर उन लोगो ने आपस मे सलाह की । अहो ! इस दारिद्रता को धिक्कार है, क्योंकि कहा गया है—

वर वन व्याघ्रगजादिसेवित,

जनेन हीन बहुकण्टकावृतम् ।

तृणानि शय्या परिधानवल्कल,

न बन्धुमध्ये धनहीनजीवितम् ॥ २२ ॥

अन्वय —व्याघ्रगजादिसेवित, जनेन हीन, बहुकण्टकावृत वन तृणानि शय्या परिधानवल्कल वर (किन्तु) बन्धुमध्ये धनहीनजीवित न वर (भवति) ।

व्याख्या—व्याघ्रगजादिसेवितम्=व्याघ्राश्च गजादयश्चेति व्याघ्रगजादय तै सेवितमिति व्याघ्रगजादिसेवितम्=शार्दूलद्विपादियुतम् । जनेन हीनम्=निर्जनम् । बहुकण्टकावृतम्=बहुभिः कण्टकै आवृतम् बहुकण्टकावृतम्=नाना-कण्टकाकीर्णम् । वन=विपिनम्, तत्र च तृणानि शय्या=तृणमय शयनीयम्, तृणासन वा परिधानवल्कलम्=परिधाने वल्कलम् परिधानवल्कल=सूर्जपत्रादित्वगमय परिधानम् । वर=श्रेष्ठम् किन्तु बन्धुमध्ये=बन्धूना मध्य बन्धु-मध्य तस्मिन् बन्धुमध्ये=ज्ञातिमध्ये । धनहीनजीवितम्=धनेन हीन जीवित धनहीनजीवित=निर्धनजीवनम् वर=श्रेष्ठ न भवति । दारिद्र्यस्य पुंस बन्धुभिः साकं गुहेऽवस्थानापेक्षया वनवास एव श्रेयानिति भावः ॥ २२ ॥

हिन्दी—सिंह, हथी आदि हिंस्रजन्तुओ से युक्त, मनुष्यराहत, कुश कांटो से भरा जङ्गल मे रहना, और वहाँ वल्कल बख्त धारण करना तथा घास-फूस के बिछावन पर सोना अच्छा, किन्तु बन्धु-बान्धवो के बीच निर्धन होकर जीवन व्यतीत करना अच्छा नहीं ॥ २२ ॥

तथा च—

स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि, सहसा प्रोज्झन्ति सद्बान्धवा,

राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजा, स्फारीभवन्त्यापद ।

भार्या साधु सुवशजाऽपि भजते नो, यान्ति मित्राणि च,

न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणा येषा न हि स्याद्धनम् ॥ २३ ॥

अन्वय — हि येषा नृणा धन न स्यात्, सुसेवितोऽपि स्वामी (तान्) द्वेष्टि, सद्बान्धवा अपि सहसा प्रोज्झन्ति, गुणा न राजन्ते, तनुजा त्यजन्ति, आपद स्फारीभवन्ति, सुवशजा अपि भार्या साधु न भजते, न्यायारोपितविक्रमाणि मित्राणि अपि यान्ति ॥ २३ ॥

व्याख्या—हि = निश्चयेन । येषा = मनुष्याणाम् । धन = वित्तम् । न स्यात् = न भवेत् । सुसेवितोऽपि = सम्यगनुमृतोऽपि । स्वामी = प्रभु । तान् द्वेष्टि = न मन्यते । सद्बान्धवा = स्वज्ञातय । प्रोज्झन्ति = त्यजन्ति । गुणा = सौजन्यादय । न राजन्ते = न शोभन्ते, न वा प्रकाशन्ते । तनुजा = पुत्रा । त्यजन्ति = मुञ्चन्ति । तेषाम् आपद = विपत्तय । स्फारीभवन्ति = न स्फारा अस्फारा अस्फाग स्फारा भवन्तीति स्फारीभवन्ति = विपुनीभवन्ति, विवर्द्धन्ते । सुवशजा = सुष्ठु वशे जाता सुवशजा = सत्कुलजा अपि । भार्या = स्त्री । तान् = मनुष्यान् । साधु = सम्यक् । नो भजने = न सेवते, यथा कथञ्चित् कष्टेन सेवते । अपि च न्यायारोपितविक्रमाणि — न्यायेन = नीत्या आरोपित = आलम्बित, विक्रम = पराक्रम यैस्तानि न्यायारोपितविक्रमाणि = नीतिमार्गानुसारीण्यपि । मित्राणि = सुहृद । यान्ति = गच्छन्ति । दूरे भवन्ति । तथा च निर्धनो मानव सर्वरूपेक्ष्यमाण कष्टेनावतिष्ठते इति तात्पर्यम् ॥ २३ ॥

हिन्दा—जिन मनुष्यो के पास धन नहीं है—भली भाँति सेवा करने पर भी स्वामी उनसे द्वेष करता है । अच्छे बन्धुगण भी उनको एकाएक छोड़ देते हैं । उनके गुण शोभा नहीं दते उनके पुत्र भी उनको छोड़ देन हैं । आपत्तियाँ बढ़ती जाती हैं । अच्छे खानदान में उत्पन्न पत्नी भी भलीभाँति उनकी सेवा नहीं करती तथा न्याय मार्ग पर चलनेवाले मित्र भी दूर हो जाते हैं ॥ २३ ॥

शूर सुरूप सुमगश्च बागमो,

शस्त्राणि शास्त्राणि विदाकरोतु ।

अयं विना नैव यशश्च मान,

प्राप्नोति मर्त्योऽत्र मनुष्यलोके ॥ २४ ॥

अन्वय — शूर सुरुप सुभग शस्त्राणि शस्त्राणि (वित्) वाग्मी विदाङ्करोतु (यत्) अत्र मनुष्यलोके मर्त्यं अर्थं विना यश मान च नैव प्राप्नोति ॥२४॥

व्याख्या—शूर=वीर । सुरुप = रूपवान् । सुभग = सुन्दर । शस्त्राणि = आयुधानि । शस्त्राणि = धर्मशास्त्रादीनि । (वित् य पुरुष) वाग्मी = वाचाल । विदाङ्करोतु = जानातु (यत्) अत्र = अस्मिन् मनुष्यलोके = मर्त्यलोके । मर्त्यं = मानव । अर्थं विना = धनमन्तरा । यश = कीर्तिम् । मान = सम्मानम् । च नैव प्राप्नोति = न लभते । शस्त्र-शस्त्रावगन्तुरपि निर्धनस्य पुंस यश-सम्मानौ दुर्लभौ भवत इति भाव ॥ २४ ॥

हिन्दी—शूर-वीर, रूपवान्, सौभाग्यशाली, शस्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, और वाक्पटु मनुष्य यह जान लें कि इस ससार में मनुष्य धन के बिना कीर्ति और सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता ॥२४॥

तानिन्द्रियाण्यविकलानि, तदेव नाम,

सा बुद्धिरप्रतिहता, वचन तदेव ।

अर्थोष्मणा विरहित पुरुष स एव

बाह्य क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत् ॥ २५ ॥

अन्वय — एतत् विचित्र (यत्) तानि एव अविकलानि इन्द्रियाणि, तदेव नाम, सा एव अप्रतिहता बुद्धि, तदेव वचन, (तथापि) अर्थोष्मणा विरहित स एव पुरुष क्षणेन बाह्यो भवति ॥२५॥

व्याख्या—एतत् विचित्र = अत्यद्भुत वर्तते (यत् = यद्यपि पुरुषस्य) तानि एव = पूर्ववदेव । अविकलानि = न विकलानि अविकलानि अशियिलानि अनुप-हितानि, इन्द्रियाणि = चक्षुरादीनि । तदेव = पूर्वतनमेव । नाम = अभिधानम् । अस्ति अप्रतिहता-न प्रतिहता अप्रतिहता = अनवरुद्धा सर्वत्र स्फुरद्रूपा सा बुद्धि = धी मति । तदेव = पूर्वमेव । वचनम् = वच वर्तते किन्तु अर्थोष्मणा-अर्थस्य उष्मा अर्थोष्मा तेन अर्थोष्मणा = धनस्योष्णतया विरहित = हीन स एव = पूर्वविस्थोऽपि पुरातन-पुरुष मानव । क्षणेन = क्षणितः । बाह्य = सर्वलोक-तिरस्कृतोऽन्य इव भवति = जायते । धनस्योपाये निर्गते स एव नर सर्वतो वहिर्भूतो लोकानामप्रियो भवतीति भाव ॥ -५ ॥

हिन्दी—यह आश्चर्य है कि शक्ति से परिपूर्ण काम करनेवाली वे ही इन्द्रियां हैं, वही नाम है, वही अकुण्ठित (न रुकनेवाली तीव्र) बुद्धि है और वही वाणी भी है, तो भी धन की गर्मी से रहित हुआ वह पुरुष क्षणभर में

ही बाहरी पराया हो जाता है । अर्थात् ऐसा बदल जाता है कि कोई उसे पहचानता तक नहीं ॥२५॥

“तद्गच्छाम कुत्रचिदर्थाय ।” इति समन्वय स्वदेश पुर च स्वसुहृत्सहित गृह च परित्यज्य, प्रस्थिता । अथवा साध्विदमुच्यते—

व्याख्या—कुत्रचित् = क्वचित् । अर्थाय = अर्थोपार्जनार्थम् । समन्वय = विचार्य । परित्यज्य = त्यक्त्वा । प्रस्थिता = प्रचलिता ।

हिन्दी—अतः हमे भी अर्थोपार्जन के लिए कहीं जाना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने देश, ग्राम, मित्र, बन्धु बान्धव तथा गृह का त्याग करके चारो ब्राह्मण कुमार अर्थोपार्जन के निमित्त चल पड़े। अथवा ठीक ही कहा गया है—

सत्य परित्यजति मुञ्चति बन्धुवर्गं,
शीघ्र विहाय जननीमपि जन्मभूमिम् ।

सन्त्यज्य, गच्छति विदेशमभीष्टलोकं,

चिन्ताकुलीकृतमति पुरुषोऽत्र लोके ॥ २६ ॥

अन्वय —अत्र लोके चिन्ताकुलीकृतमति पुरुष सत्य परित्यजति, बन्धुवर्गं मुञ्चति, जननी जन्मभूमिं च अपि विहाय अभीष्टलोकं सन्त्यज्य शीघ्र विदेशं गच्छति ॥२६॥

व्याख्या—अत्र लोके = अस्मिन् भूमण्डले । चिन्ताकुलीकृतमति —चिन्तया आकुलीकृता मतिर्यस्य स चिन्ताकुलीकृतमति = चिन्ताव्याकुलचित्त । पुरुष = मानव । सत्य परित्यजति = सत्यं त्यजति । बन्धुवर्गं = कुटुम्बादिक । मुञ्चति = त्यजति । जननी = मातरम् । जन्मभूमि = स्वोत्पत्तिस्थानम् । शीघ्र = त्वरितम् । सन्त्यज्य = मुक्त्वा । अभीष्टलोक = स्वप्रियस्थानम्, विहाय = त्यक्त्वा । किं परदेशम् । गच्छति = याति । गार्हस्थ्यचिन्ताकुलस्य पुंसो विदेशगमनमेव शरणमिति भावः ॥ २६ ॥

हिन्दी—इस ससार में विभिन्न चिन्ताओं से व्याकुल होकर मनुष्य सत्य का परित्याग कर देता है (अर्थात् मनुष्य धन कमाने के लिए झूठ का सहारा लेता है) बन्धु-बान्धवों को छोड़ देता है (अर्थात् परिवार के व्यक्तियों का स्नेह भी उसे रोक नहीं सकता) जननी एवं जन्मभूमि का परित्याग कर देता है और अपने प्रिय स्थान को छोड़कर परदेश चला जाता है ॥ २६ ॥

एव क्रमेण गच्छन्तोऽवन्ती प्राप्ता । तत्र सिप्राजले कृतस्नाना महाकालं प्रणम्य यावन्निर्गच्छन्ति, तावद् भैरवानन्दो नाम योगी समुत्सो बभूव । ततस्त

ब्राह्मणोचितविधिना समाध्य, तेनैव सह तस्य मठ जग्मु अथ तेन पृष्टा—“कुतो भवन्त समायाता ? क्व यास्यथ ? किं प्रयोजनम् ?”

ततस्तैरभिहितम्—“वयं सिद्धियात्रिका, तत्र यास्यामो यत्र धनासिमृत्युर्वा भविष्यतीत्येष निश्चयः” । उक्तञ्च—

व्याख्या—एव=इत्थम् । क्रमेण=क्रमशः । गच्छन्तः=चलन्तः । अवन्ती=उज्जयिनीम् । प्राप्ता=उपस्थिता । तत्र=उज्जयिन्याम् । सिप्राजले=सिप्रा-
नामनद्या सलिले । कृतस्नाना—कृत=विहित=स्नान स्नानक्रिया यैस्ते कृत-
स्नाना=स्नान कृत्वा । महाकाल=महाकालनामक शिवलिङ्गम् । प्रणम्य=
नमस्कृत्य । यावत्=यावदेव । निर्गच्छन्ति=निष्क्रामन्ति । तावत्=तावदेव ।
भैरवानन्दो नाम=भैरवानन्दनामक । योगी=गोरक्षसंप्रदायानुयायी साधक ।
सम्मुखे=समक्षे । बभूव=अभवत् । ततः=तदनन्तरम् । त=भैरवानन्दनामक
योगिनम् । ब्राह्मणोचितविधिना=ब्राह्मणयोग्यविधानेन । सम्भाष्य=सत्कृत्य,
अभिवाच्य वा । तेनैव सह=भैरवानन्देन साकम् । मठ=कुटीरम् । जग्मु=
गतवन्तः । सिद्धयात्रिका—सिद्धये यात्रिका सिद्धियात्रिका=धनादिसिद्धये
गमनशीला । धनासि—धनस्य आसि धनासि=धनलाभ । मृत्यु=मरण वा ।
एष निश्चय=निर्णयः ।

हिन्दी—इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए वे उज्जयिनी पहुँच गये । वहाँ सिप्रा नदी के जल में स्नान के बाद महाकालनामक शिवजी को प्रणाम करके जैसे ही मन्दिर से निकलते हैं वैसे ही भैरवानन्द नामक योगी सामने आ पहुँचा । तब ब्राह्मणोचित विधि से उसको प्रणाम करने के बाद वे चारो उन्हीं के मठ तक चले गये । वहाँ पहुँचकर भैरवानन्द ने उन लोगों से पूछा—आप लोग कहाँ से आ रहे हैं ? और कहाँ जायेंगे ? तथा क्या काम है ? तब उन लोगों ने कहा—हम अर्थोपार्जन की सिद्धि के लिए यात्रा करने वाले हैं । वहाँ जायेंगे जहाँ धन की प्राप्ति हो अथवा मरण हो जाय । यही हम लोगों का निश्चय है । कहा भी गया है—

दुष्प्राप्याणि बहूनि च लभ्यन्ते वाञ्छितानि द्रविणानि ।

अवसरतुलिताभिरलं तनुभि साहसिकपुरुषाणाम् ॥ २७ ॥

अन्वय—साहसिकपुरुषाणां, अवसरतुलिताभि तनुभि वाञ्छितानि द्रवि-
णानि बहूनि दुष्प्राप्याणि च लभ्यन्ते ॥ २७ ॥

व्याख्या—साहसिकपुरुषाणा—साहसेन कार्यं कुर्वन्तीति साहसिका ते च ते पुरुषा इति साहसिकपुरुषा तेषा साहसिकपुरुषाणाम्=उद्योगिना मानवानाम् । अवसरतुलिताभि—अवसरे तुलिता अवसरतुलिता ताभि अवसरतुलिताभि=समये तुलामारोपिताभि । परीक्षिताभि पूर्णरूपेण कार्यकारिभि । तनुभि=शरीरैः । वाञ्छितानि=अभिलषितानि । द्रविणानि=घनानि । बहूनि=बहुलानि । दुष्प्राप्याणि=दुर्लभानि कष्टसाध्यानि । लभ्यन्ते=प्राप्यन्ते । शारीरिकं श्रमेरभिलषितं धनं भवति सुलभमिति भावः ॥२७॥

हिन्दी—कार्य के समय अपने शरीर को तुलापर चढ़ा देने वाले, जान की वाजी लगा देने वाले, साहसी व्यक्तियों को अभिलषित सम्पत्ति तो मिल ही जाती है, अनेक दुष्प्राप्य वस्तुएँ भी मिल जाती है ॥२७॥

तथा च—

पतति कदाचिन्नभसं खाते, पातालतोऽपि जलमेति ।

दैवमचिन्त्यं बलवद् बलवान्ननु पुरुषकारोऽपि ॥ २८ ॥

अन्वय—अचिन्त्यं दैव बलवत्, ननु पुरुषकारोऽपि बलवान् । कदाचित् जलं नभसं खाते पतति, (कदाचित्) पातालतोऽपि खातम् एति ॥ २३ ॥

व्याख्या—अचिन्त्यं=चिन्तायोग्यं चिन्त्यं न चिन्त्यमचिन्त्यम्=अचिन्तनीयम् । दैव=भाग्यम् । बलवत्=शक्तिम् । ननु=निश्चयम् । पुरुषकारोऽपि=पुरुषार्थोऽपि । बलवान्=शक्तिमान् । भवति । कदाचित्=कस्मिन्नपि काले । जल=पानीयम् । नभसं=आकाशात् (वृष्टिरूपेण) खाते=जलाशये पुष्करिण्यादौ । पतति=समागच्छति । कदाचिच्च पातालतोऽपि=पाताललोकादपि, भूगर्भादपि (खननोत्पन्न-विवरद्वारा) खाते=कूपादौ, एति=आगच्छति । अर्थात् वर्षाकाले जलम् आकाशात् जलाशयेषु निपतति तथा पुरुषार्थद्वारा भूगर्भादपि उत्खनने जलाशयादौ ।

हिन्दी—यद्यपि अचिन्त्यं भाग्यं तो बलवान् होता ही है, कभी पुरुषार्थ भी बलवान् हो जाता है । क्योंकि, कभी (वर्षा काल में) तो पानी आकाश से जलाशय में गिरता है और कभी पुरुषार्थ से खोदे हुए जलाशय में (कूपतालाव आदि में) पाताल से भी निकलता है । अर्थात् कभी पानी आकाश से जलाशय में गिरता है और कभी पुरुषार्थ द्वारा पाताल से भी जलाशय में (निकलता है) ॥२८॥

अभिमतसिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण ।

दैवमिति यदपि कस्यसि पुरुषगुणं सोऽप्यदृष्टात्यः ॥२९॥

अन्वय — पुरुषकारेण पुरुषस्य अशेषा अभिमतसिद्धि भवति, हि यदपि दैवमिति कथयसि अदृष्टाख्य पुरुषगुण (एव भवति) ॥ २९ ॥

व्याख्या—पुरुषकारेण = पुरुषार्थेन । पुरुषस्य = मनुष्यस्य । अशेषा = नि-
शेषा सम्पूर्णा, अभिमतसिद्धि = वाञ्छिताथसिद्धि, इष्टसिद्धि, इच्छितफल-
प्राप्तिर्वा । भवति = जायते । हि = निश्चयेन । यदपि = यत् किल । दैव =
भाग्यम् । बलवद् = बलान्वितमस्ति । इति कथयसि = ब्रवीषि । सोऽपि = पुरुष-
गुण, पुरुषस्यैव प्रयत्नोऽस्ति कर्मणा परिणामस्वरूपमपूर्वमदृष्ट तावद्भाग्या-
वरपर्याय पुरुषप्रयत्नैव साध्यमिति भाव ॥ २९ ॥

हिन्दो—पुरुषार्थ से ही मनुष्य की सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं ।
जिसे अदृष्ट या भाग्य कहा जाता है, वह भी अदृष्ट नाम का ही पुरुष का एक
गुण होता है । अर्थात् पुरुषार्थ के अतिरिक्त दैव कुछ नहीं है । पुरुषार्थ का ही
द्वारा नाम भाग्य है ॥ २९ ॥

द्वयमतुल गुरु लोकात्तृणमिव तुल्यन्ति साधु साहसिका ।

प्राणानद्भुतमेतच्चरित चरित ह्युदाराणाम् ॥ ३० ॥

अन्वय — साहसिका प्राणान् तृणमिव साधु तुल्यन्ति, एतदद्भुत चरित
हि उदाराणां चरित च द्वय लोकात् गुरु अतुल च भवति ॥ ३० ॥

व्याख्या—साहसिका = साहससम्पन्ना पुरुषार्थिन पुरुषा । प्राणान् =
असूत, जीवनम् । तृणमिव = शष्पमिव मत्वा, साधु = निर्भयम् । तुल्यन्ति =
पणीकुर्वन्ति कार्यातुलामारोपयन्ति मन्यन्ते वा । एतत् = अद्भुत, चरित =
इदमपूर्वमाचरणम् । उदाराणाम् = स्वपरशून्यानामुदारपुरुषाणां द्वयम् = एतदुभ-
यमपि । लोकात् = विश्वतः सर्वतोऽपीत्यर्थं गुरु = महत्, श्रेष्ठ, अतुलम् = अतुल-
नीयम् = अतुलनीयम् असाधारण च भवति । उदारा हि जीव तृणमिव मत्वा
प्राणपणनापि पौरुष कुर्वन्तीति भाव ॥ ३० ॥

हिन्दो—साहसी व्यक्ति कार्य के समय अपने प्राणों को तृण के समान
सनझकर प्राण की बाजी लगा देते हैं । साहसी व्यक्तियों का यह अपूर्व चरित्र
तथा उदार व्यक्तियों का आचरण ये दोनों लोक-सामान्य से महान् एव अनोखा
होता है ॥ ३० ॥

मलेशस्याङ्गमदत्त्वा सुखमेव सुखानि नेह लभ्यन्ते ।

मधुभिन्मयनायस्तराश्लिष्यति बाहुमिलंक्ष्मीम् ॥ ३१ ॥

अन्वय — इह क्लेशस्य अङ्गमदत्त्वा सुखमेव सुखानि च लभ्यन्ते । (यतो हि) मधुभित् मथनायस्ते बाहुभि लक्ष्मीम् आश्लिष्यति ॥३१॥

व्याख्या—इह=अस्मिन् ससारे । क्लेशस्य=कष्टस्य । अङ्ग =शरीरम् । अदत्त्वा=अवितीर्य-असमर्प्य, कायक्लेशमननुभूय । सुखेन=सुखपूर्वकमेव आया-
सेन, सरलतया । सुखानि न लभ्यन्ते=नैवासाद्यन्ते यतो हि मधुभित्=मधु
मधुनामक दैत्य भिनत्तीति मधुभित्=मधुदैत्यनाशको भगवान् विष्णु, मथना-
यस्ते =मथनेनायस्ता मथनायस्ता तै मथनायस्ते=समुद्रमथनेन परिश्रान्तं,
बाहुभि =भुजै । लक्ष्मी=श्रियम् । आश्लिष्यति=समालिङ्गति । यथा
भगवता विष्णुना समुद्रमन्थनपरिश्रमेणैव लक्ष्मी लब्धा तथैव क्लेश सोढवैव
सुखप्राप्ति सम्भवति न क्लेश विना सुखाप्ति सम्भावनेति भाव ॥३१॥

हिन्दी—इस ससार मे शरीर को बिना कष्ट दिये अनायास ही सुख नहीं
मिलता । क्योंकि मधुनामक दैत्य को मारने वाले भगवान् विष्णु भी समुद्र-
मन्थन से थके हाथों के द्वारा ही लक्ष्मी का आलिङ्गन करते हैं ॥ ३१ ॥

तस्य कथं न चला स्यात् पत्नी विष्णोर्नुसिंहकस्यापि ।

मासादचतुरो निद्रा य सेवति जलगत सततम् ॥ ३२ ॥

अन्वय —य जलगत चतुर मासान् सतत निद्रा सेवति नुसिंहकस्य अपि
तस्य पत्नी चला कथं न स्यात् ? ॥३२॥

व्याख्या—य =भगवान् विष्णु । जलगत =जलमध्ये स्थित सन् ।
चतुर मासन् =मासचतुष्टयम् । सतत =निरन्तरम् । निद्रा सेवति =निद्राति
धेते । नुसिंहकस्य =कार्यवशात् । नसिंहरूपधारिण अपि श्रेष्ठपुरुषस्यापि तस्य
=प्रसिद्धस्य भगवतो विष्णो पत्नी =भार्या, लक्ष्मी । चला =चञ्चला । कथं
न स्यात् =कुतो न भवेत् । यथा चतुर्षु मासेषु क्षीरसमुद्रे निद्रालोभंगवतो
नारायणस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी स्थिरा नास्ति तथैव पौरुषमकुर्वन्त श्रेष्ठपुरुष-
स्यापि लक्ष्मी कथं चिर तिष्ठेत् ॥ ३२ ॥

हिन्दी—जो चार महीने तक निरन्तर समुद्र मे शयन करते हैं, उन
नरश्रेष्ठ विष्णु की भी स्त्री लक्ष्मी चञ्चला क्यों न हो जाय । आलसवश
विश्राम करने वाले व्यक्ति को भी लक्ष्मी छोड़ देती है ॥३२॥

दुरधिगम परभागो यावत्पुरुषेण साहस न कृतम् ।

जयति तुलामधिरुढो भास्वानिह जलदपटलानि ॥३३॥

अन्वय—यावत् पुरुषेण साहस न कृतम् (तावत्) परभाग दुरधिगम (भवति) इह भास्वान् तुलामधिरूढ (एव) जलदपटलानि जयति ॥ ३३ ॥

व्याख्या—यावत्=यावत्कालपर्यन्तम् । पुरुषेण=जनेन । साहस=पौरुषम् । न कृत=नैव विहितम् । तावत्पर्यन्तम् । परभाग—परस्य भाग परभाग=विजय । दुरधिगम—दुःखेनाधिगन्तु शक्य इति दुरधिगम=दुष्प्राप । इह=लोके, भास्वान्=सूर्य, तुलामधिरूढ=तुलाराशि गत । जलदपटलानि=मेघमण्डलानि । जयति=पराजयते । यथा शरदन्तौ तुलाराशिगमनपरिश्रमेणैव दिनमणिना वार्षिक मेघवृन्द पराजीयते तथैव विशिष्ट कश्चन गुण पौरुषेणैव प्राप्तु शक्यते नान्यथेति भाव ॥ ३३ ॥

हिन्दी—जब तक मनुष्य साहस नहीं करता तब तक ही उसे विजयप्राप्ति दुर्लभ रहती है । भगवान् सूर्य तुला राशि पर आरूढ होने के बाद ही मेघ मण्डल को विजित कर पाते हैं । अर्थात् साहसपूर्वक प्राणों की बाजी लगाने पर ही कार्य सिद्ध हो पाता है ॥ ३३ ॥

तत् कथ्यतामस्माक कश्चित् घनोपायो विवरप्रवेशशाकिनीसाधनश्मशान-सेवनमहामासविक्रयसाधकवर्तिप्रभृतौनामेकतम इति । अद्भुतशक्तिर्भवान् श्रूयते । वयमप्यतिसाहसिका । उक्तञ्च—

व्याख्या—कथ्यताम्=उच्यताम् । अस्माक=अस्मदर्थम् । घनोपाय=घनलाभोपाय । विवरप्रवेशश्च शाकिनीसाधनञ्च श्मशानसेवनञ्च महामास-विक्रयश्च साधकवर्तिश्चेति विवरप्रवेश-शाकिनीसाधन-श्मशानसेवन-महामास-विक्रयसाधकवर्तय तेषां विवरप्रवेशशाकिनीसाधन-श्मशानसेवनमहामासविक्रय-साधकवर्तीनाम् तत्र, विवरप्रवेश=भूगर्भप्रवेश (वातालयात्रा) । शाकिनी-साधनम्=यक्षिणीसाधनम् । श्मशानसेवन=श्मशानोपासन श्मशानमाघर्तं वा । महामासविक्रय=गोमनुष्यमासविक्रय । साधकवर्ति=साधकगुटिका कार्यसाधकरूपा अक्षनपादलेपनादिरूपा वर्ति । एकतम=एषु कश्चन एक उपाय । अद्भुतशक्ति=अद्भुतपराक्रम सिद्धपुरुष । श्रूयते=कर्णार्कणिकया आकर्ण्यते । वय=चत्वारोऽपि । अतिसाहसिका=साहसपूर्णकार्यकर्तार । उक्तञ्च=कथितञ्च ।

हिन्दी—अतः हम लोगों के लायक पाताल में प्रवेश, यक्षिणी आदि का साधन, भूत वेताल आदि के सिद्ध करने के लिए श्मशान में उपासना, पुरुष के मास का बेचना तथा सिद्धगुटिका बनाने में से कोई एक घन प्राप्त करने का

उपाय बतलाइए। सुना जाता है कि आप एक अद्भुत शक्तिसम्पन्न सिद्ध पुरुष हैं। हम लोग हर स्थिति का सामना करने को प्रस्तुत हैं। कहा भी गया है कि—

महान्त एव महतामर्थं साधयितु क्षमा ।

ऋते समुद्रादन्य को बिभर्ति बडवानलम् ॥ ३४ ॥

अन्वय — महान्त एव महतामर्थं साधयितु क्षमा । समुद्रात् ऋते अन्य क बडवानल बिभर्ति ॥ ३४ ॥

व्याख्या—महान्त = श्रेष्ठा महापुरुषा । एव = निश्चयेन । महता = महा पुरुषाणाम् । अर्थ = कार्यम् । साधयितु = निष्पादयितुम् । क्षमा = समर्था भवन्ति । समुद्रात् ऋते = समुद्र बिना, सागर विहाय । अन्य = इतर । क = को जन । बडवानल = बडवाग्निम् । बिभर्ति = दधाति ? न कोऽपीत्यर्थः । अर्थात् महता कार्यं महद्भिरेव सम्पादयितुं शक्यं नाऽन्यैरिति भावः ॥ ३४ ॥

हिन्दी—बड़े व्यक्ति ही बड़े व्यक्तियों के प्रयोजन को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि समुद्र के अतिरिक्त दूसरा कौन बडवानल को धारण कर सकता है ? ॥ ३४ ॥

भैरवानन्दोऽपि तेषां सिद्धार्थं बहूपायं सिद्धवर्तिचतुष्टयं कृत्वाऽर्पयत् ।
आह च—“गम्यता हिमालयदिशि । तत्र सम्प्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति,
तत्र निधानमसन्दिग्धं प्राप्स्यथ । तत्र स्थानं त्वनित्वा निधिं गृहीत्वा व्याधु-
व्यताम् ।”

व्याख्या—तेषां = ब्राह्मणकुमाराणाम् । सिद्धार्थं = कार्यसम्पादनाय । बहूपायं = नानाकार्यसाधनक्षमम् । सिद्धवर्तिचतुष्टयम् = चतस्रः सिद्धगुटिका । कृत्वा = निर्माय । अर्पयत् = ददौ । आह च = उक्तवाश्च । हिमालयदिशि = उत्तरस्या दिशि । सम्प्राप्तानां = गतानां भवताम् । निधानं = भूमिगतं धनम् । असन्दिग्धं = निश्चयम् । प्राप्स्यथ = अवाप्स्यथ गूयम् । निधिं = द्रव्यम् । गृहीत्वा = आदाय । व्याधुव्यताम् = प्रत्यागम्यताम् निवर्त्यताम् ।

हिन्दी—तब भैरवानन्द ने भी उनकी सफलता के लिए बहुत उपायोवाली चार सिद्ध वर्तिकाओं को बनाकर उन्हें दे दिया और कहा—हिमालय की ओर चले जाओ । वहाँ पहुँचने पर जहाँ तुम्हारी वर्तिका गिरेगी वहाँ नि-
सन्देह तुम्हें बहुत सा धन मिलेगा । वर्तिका के गिरनेवाले स्थान को खोदकर धन निकाल देना और उसे लेकर लौट जाना ।

तथाऽनुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्ताद्वर्तिनपपात । अथाऽसौ यावत्त प्रदेशं खनति तावत्ताम्रमयी भूमिः । ततस्तेनाऽभिहितम्—“अहो, गृह्यता स्वेच्छया ताम्रम्”

अन्ये प्रोचु —“भो मूढ । किमनेन क्रियते यत् प्रभूतमपि दारिद्र्यं न नाशयति । तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छाम ।”

सोऽब्रवीत्—“यान्तु भवन्त । नाऽहमग्रे यास्यामि ।” एवमभिधाय ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः ।

ते त्रयोऽपि अग्रे प्रस्थिताः । अथ किञ्चिन्मात्रं गतस्याऽग्रेसरस्य वर्तिनपपातः । सोऽपि यावत्खनितुमारब्धस्तावद् रूप्यमयी क्षितिः । ततः प्रहर्षितः प्राह—यत्—“भो भो, गृह्यता यथेच्छया रूप्यम् । नाऽग्रे गन्तव्यम् ।”

तावच्चतु —“भो पृष्ठतस्ताम्रमयी भूमिः, अग्रतो रूप्यमयी । तन्नूनमग्रे सुवर्णमयी भविष्यति । किं वाऽनेन प्रभूतेनाऽपि दारिद्र्यचनाशो न भवति । तदावामग्रे यास्याव ।” एवमुक्त्वा द्वावरूप्यग्रे प्रस्थितौ । सोऽपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः ।

व्याख्या—तथाऽनुष्ठिते=तथैव कृते । तेषां=ब्राह्मणकुमाराणाम् । एकतमस्य=एकस्य । ताम्रमयी=ताम्रवर्णि । अभिहित=कथितम् । अन्ये प्रोचु =अपरे कथितवन्तः । अनेन=ताम्रेण । प्रभूतमपि=अत्यधिकमपि । दारिद्र्यं न नाशयति=दरिद्रता निर्धनत्वं न निवारयति । अग्रतः=अग्रे । यान्तु=गच्छन्तु । अभिधाय=उक्त्वा । यथेच्छया=स्वेच्छया । निवृत्तः=परावृत्तः । प्रस्थिताः=प्रचलिताः । अग्रेसरस्य=अग्रगामिनः । रूप्यमयी=रजतमयी । क्षितिः=भूमिः । प्रहर्षितः=आनन्दितः । अनेन=रजतेन । रूप्यं=रजतम् ।

हिन्दी—बैसा करने पर जाते हुए उनमें से एक के हाथ से वर्ती गिर गयी । तब वह जैसे ही उस स्थान को खोदता है सो देखा कि तामे की खान है । तब उनसे साथियों से कहा—‘अरे, जितना चाहो ताँबा निकाल लो ।’

उनकी बात सुनकर दूसरों ने कहा—‘अरे मूर्ख, इस तबिये से क्या किया जायेगा, यह अधिक होने पर भी हमारी निर्धनता को नहीं मिटा सकता । उठो, आगे चला जाय ।’

उसने कहा—‘तुम लोभ जाओ, मैं आगे नहीं जाऊँगा ।’ ऐसा कहकर वह इच्छानुसार ताँबा लेकर लौट गया ।

उसके लौट जाने पर शेष तीनों आगे बढ़े । अभी वे कुछ ही दूर गये थे

कि बागेवाले की बर्ती गिर पड़ी । उसने भी जब खोदना आरम्भ किया तो चांदी की खान दिखाई पड़ी । उससे प्रसन्न होकर वह बोला—‘मित्रो ! इसमें से इच्छानुसार चांदी ले लो और लौट चलो, आगे मत जाओ ।’

उसकी बात सुनकर शेष दोनों ने कहा—‘भाई’ पीछे तांबे की खान मिली थी, उससे आगे चांदी की खान मिली, इससे आगे निश्चय ही सोने की खान मिलेगी । इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे कि अधिक से अधिक लेकर लौटने पर भी हमारी दरिद्रता दूर नहीं हो सकेगी । अतः हम आगे जायेंगे ।’ यह कहकर वे दोनों आगे बढ़ गये और दूसरा ब्राह्मणकुमार भी यथाशक्ति चांदी लेकर लौट गया ।

अथ तयोरपि गच्छतोरेकस्याग्रे वति , पपात । सोऽपि प्रहृष्टो यावत् खनति, तावत्सुवर्णभूमिं दृष्ट्वा द्वितीय प्राह—‘भो , गृह्यता स्वेच्छया सुवर्णम् । सुवर्णा-
दन्यन्न किञ्चिदुत्तम भविष्यति ।’

स प्राह—‘मूढ ! न किञ्चिद् वेत्ति । प्राक्ताम्न, ततो रूप्य, तत सुवर्णम् । तन्नूनमत पर रत्नानि भविष्यन्ति, येषामेकतमेनाऽपि वारिद्र्यनाशो भवति । तदुत्तिष्ठ, अग्रे गच्छाव । किमनेन भारभूतेनाऽपि प्रभूतेन ?’

स आह—‘गच्छतु भवान् । अहमत्र स्थितस्त्वा प्रतिपालयिष्यामि ।’
तथाऽनुष्ठिते, सोऽपि गच्छन्नेकाकी, ग्रीष्माऽकंप्रतापसन्ततनु पिपासाकुलित
सिद्धिमार्गच्युत इतश्चेतश्च बभ्राम ।

अथ भ्राम्यन्, स्थलोपरि पुरुषमेक धिरप्लावितगात्रं भ्रमचक्रमस्तकम
पश्यत् । ततो द्रुततर गत्वा तमबोचत्—‘भो , को भवान् ? किमेव चक्रेण
धिरसि तिष्ठसि ? तत्कथय मे यदि कुत्रचिज्जलमस्ति ।’

व्याख्या—सोऽपि=अन्यतमोऽपि । प्रहृष्ट = प्रसन्न । सुवर्णभूमि=स्पर्शभूमिं-
दृष्ट्वा=अवलोक्य । उत्तम=श्रेष्ठम् । वेत्ति=जानासि । प्राक्=पूर्वम् आदौ वा ।
येषा=रत्नानाम् । एकतमेन=एकेन । भारभूतेन=भारस्वरूपेण । प्रतिपालयामि=
प्रतीक्ष्ये । एकाकी=एकल एको वा । ग्रीष्मार्कंप्रतापसन्ततनु —ग्रीष्मस्य=ग्रीष्म-
कालिकस्य य अर्कं=सूर्यं ग्रीष्मार्कं तस्य प्रताप इति ग्रीष्मार्कंप्रताप प्रचण्ड ,
तेन सन्तत तनुयंस्य स ग्रीष्मार्कंप्रतापसन्ततनु =ग्रीष्मतापात्तसकाय । पिपासा
कुलित =पिपासया । आकुलित =पिपासाव्याकुल । सिद्धिमार्गच्युत =सिद्धेः
मार्गं सिद्धिमार्गं सिद्धिमार्गेण च्युत सिद्धिमार्गच्युत =गन्तव्यस्थानात् स्खलित
अथवा सुवर्णलब्धमार्गंप्रष्ट । इतश्चेतश्च=इतस्ततः भ्राम्यन्=परिभ्रमन् । स्थलो-

परिऽममतलप्रदेशे रुधिराण्यप्लावित गात्र यस्य स रुधिरप्लावितगात्र त रुधिर-
प्लावितगात्र = रक्ताभिषिक्तशरीरम् । भ्रमचक्र मस्तके यस्य स भ्रमचक्र-
मस्तक = चक्रभ्रमितशिरसम् । द्रुतम् = शीघ्रातिशीघ्रम् । अवोचत् = अकथयत् ।

हिन्दी—बाद शेष उन दोनों के कुछ आगे जाने पर उसमे से भी एक के हाथ से वर्ती गिर गयी । प्रसन्न होकर वह भी ज्यो ही खोदता है तो सोने की खान देखकर दूसरे से कहा —‘अरे अपनी इच्छा के अनुसार सोना ले लो । सोने से बढकर कोई उत्तम वस्तु नहीं मिलेगी ।’

दूसरे ने कहा—‘मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानते । देखो, पहले ताँवा, उनके बाद चाँदी, उसके बाद सोने की खान मिली, इससे बाद निश्चय ही रत्नों की खान मिलेगी । उसमे से यदि एक भी मिल गया तो दरिद्रता दूर हो जायेगी । अत उठो और आगे चला जाय । इस बोझीले बहुत भार से क्या लाभ ?’

यह सुनकर उमने कहा—‘तुम आगे जाओ मैं यही ठहरा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा ।’ अन्त में विवश होकर चतुर्थ को अकेला ही आगे जाना पडा । कुछ दूर जाने के बाद वह ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी और प्यास से सन्तप्त एवं व्याकुल होकर लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया और इधर-उधर घूमने लगा ।

इधर-उधर घूमते हुए उसने उस समतल मरुभूमि पर खून से लथपथ एक व्यक्ति को देखा, जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था । बड़ी शीघ्रता से जाकर उसने पूछा—‘अरे आप कौन हैं ? इस प्रकार शिर पर घूमते हुए चक्र के नीचे क्यों बैठे हो ? यदि पास मे कही पानी हो तो मुझे बताओ ।’

एव तस्य प्रवदतस्तच्चक्र तत्क्षणात्तस्य शिरसो ब्राह्मणमस्तके चटितम् ।

स आह—“भद्र किमेतत्”

स आह—“ममाऽप्येवमेतच्छिरसि चटितम् ?”

स आह—“तत्कथय, कर्दतदुस्तरण्यति ? महती मे वेदना वर्तते ।”

स आह—“यदा त्वमिव कश्चिदघृतसिद्धवर्तिरेवमागत्य, त्वामालापयिष्यति तदा तस्य मस्तक चटिष्यति ।”

स आह—“किमान् कालस्तवैव स्थितस्य ?”

स आह—“साम्प्रत को राजा धरणीतले ?”

स आह—“वीणावादनपटु वत्सराज ।”

स आह—“अह तावत्कालसङ्ख्यां न जानामि । पर यदा रामो राजाऽऽसी

तदाऽहं दारिद्र्योपहतः सिद्धवर्तिभादायानेन पथा समायात । ततो मयाऽन्यो नरो मस्तकधृतचक्रो दृष्टः, पृथ्वष्टः । ततश्चैतज्जातम् ।”

स आह—“भद्र ! कथं तवैव स्थितस्य भोजनजलप्राप्तिरासीत् ?”

स आह—“भद्र ! धनदेन निघानहरणभयात्सिद्धानामेतच्चक्रवतनरूपं भयं दर्शितम् । तेन कश्चिदपि नागच्छति । यदि कश्चिदायाति, स क्षुत्पिपासानिद्रा-रहितो जरामरणवर्जितः केवलमेव वेदनामनुभवति इति । तदाज्ञापय मां स्वगृहाय ।” इत्युत्त्वा गतः ।

व्याख्या—प्रवदत = वार्ता कुर्वत । तत्क्षणात् = तस्मिन्नेव काले, चटित = आसुरोहः । त्वमिव = त्वत्सदृशः । आलापयिष्यति = वार्तां करिष्यति । कालसंख्या = कालगणनाम् । दारिद्र्योपहतः — दारिद्र्येण उपहतो दारिद्र्योपहतः = दरिद्रतापीडितः । मस्तके धृतचक्रः = चक्रयुक्तशिरः धनदेन = कुबेरेण । निघान-हरणभयात् = धनापहरणभीते । सिद्धानां = सिद्धार्थमागतानाम् । क्षुत्-पिपासा-निद्रारहितः = क्षुच्च पिपासा च निद्रा चेति क्षुत्-पिपासानिद्रा ताभिः राहितः क्षुत्-पिपासानिद्रारहितः = बुभुक्षापिपासादिविरहितः । जरामरणवर्जितः = वाढंश्य-मृत्युरहितः । वेदनामनुभवति = कष्टमनुभवति । स्वगृहाय = निजगृहगमनाय ।

हिन्वी—इस प्रकार उससे बातचीत करना आरम्भ करते ही वह चक्र उस व्यक्ति के शिर से उतरकर ब्राह्मणकुमार के शिर पर चढ़ गया । यह देख उसने आश्चर्य-चकित होकर पूछा—‘भले आदमी, यह क्या हुआ ।’

उसने उत्तर दिया—‘यह मेरे शिर पर भी इसी प्रकार चढ़ गया था ।’

उस ब्राह्मण ने पूछा—‘तो बताओ, यह कब उतरेगा ? मुझे बहुत कष्ट है ।’

उसने उत्तर दिया—‘आप ही के समान जब कोई दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार सिद्धवर्तिका को लेकर आयेगा और बातचीत करेगा, तब वह आपके मस्तक से उतरकर उनके मस्तक पर चढ़ जायेगा ।’

उसने पूछा—‘आपको कितने दिनों यहाँ बैठना पड़ा ।’

उसने पूछा—‘इस समय पृथ्वी पर कौन राजा है ?’

उस ब्राह्मण ने बतलाया—‘वीणावादनपटु वत्सराज ।’

उस पुरुष ने कहा—‘समय की गणना तो मैं नहीं जानता, किन्तु जब राम राजा थे, तब मैं निर्धनता से दुःखी हो सिद्धवर्ती लेकर इस मार्ग से आया था । यहाँ आने पर मैंने एक आदमी को देखा, जिसके शिर पर चक्र घूम

रहा था। इसके विषय में अभी मैं उससे पूछ ही रहा था कि यह (चक्र) मेरे शिर पर आकर चढ़ गया।'

उस ब्राह्मण ने पूछा—'मित्र, इस प्रकार चक्र के नीचे बैठने पर आप को भोजन पानी कैसे मिलता था?'

उसने उत्तर में कहा—'महाशय, कुबेर ने घन की चोरी के भय से अर्य की चिन्ता में इधर आनेवाले व्यक्तियों के लिए चक्र के गिरने का यह भय दिखाया है। अतः इधर कोई नहीं आता है। यदि लोभवश कोई आ पड़ा तो वह इसी प्रकार भूख, प्यास, नीद, बुढ़ापा एवं मृत्यु से रक्षित होकर केवल वेदना का ही अनुभव करता है। अब आप कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा प्रदान करें। वह यह कहकर वहाँ से तत्काल चल दिया।

तस्मिन्निचिरयति स सुवर्णसिद्धिस्तस्याऽन्वेषणपरस्तत्पदपङ्क्त्या यावत् किञ्चिद् वनान्तरमागच्छति तावद्बुधिरप्लावितशरीरस्तीक्ष्णचक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदन क्वणन्पुषिष्ठस्तिष्ठतीति वदशं। ततः तत्समीपवर्तिना भूत्वा, सर्वार्थं पृष्ट—
“भद्र ! किमेतत् ?”

स आह—“विविधिनियोगः ।”

स आह—“कथं तत् ? कथं कारणमेतस्य ।”

सोऽपि तेन पृष्ट, सर्वं चक्रवृत्तान्तमकथयत् ।

तत् श्रुत्वाऽसौ तं विगर्हयन्निदमाह—“भो ! निषिद्धस्त्व मयाऽनेकशो न शृणोषि मे वाक्यम् । तत्किं क्रियते ! विद्यावानपि, कुलीनोऽपि, (वस्तुतः) बुद्धिरहित (असि) ।” अथवा साध्विदमुच्यते—

व्याख्या—नस्मिन्=ब्राह्मणे । निचिरयति=विलम्बिते सति । अन्वेषणनत्पर=सन्धाननत्पर । तत्पदपङ्क्त्या=तत्त्ववर्णनचिह्नेन । वनान्तर=काननान्तरम् । तीक्ष्णचक्रेण=तीव्रपुष्पकेन चक्रेण । सवेदन=कष्टयुक्त । क्वणन्=सशब्द रुदन् । तत्समीपवर्तिना भूत्वा=तस्य समीप्य प्राप्य । सवाष्प=अश्रुयुक्तनेत्रम् । विधिनियोग=भान्यविडम्बितम् । विगर्हयन्=निन्दयन् । निषिद्ध=प्रतिषिद्ध । न शृणोषि=नैवाऽशृणो ।

हिन्दी—उन ब्राह्मण के विलम्ब करने पर सुवर्णसिद्धि (सोना प्राप्त कर प्रतीक्षा करने वाला ब्राह्मणकुमार) उनकी खोज में लगा हुआ उसके पैरों के चिन्हों की परम्परा का अनुसरण करता हुआ वह हमारे वन में पहुँचा तो देखा

तदाऽहं दारिद्र्योपहतः सिद्धवर्तिमादायानेन पथा समायात । ततो मयाऽन्यो नरो मस्तकधृतचक्रो दृष्टः, पृथ्वष्टः । ततश्चैतज्जातम् ।”

स आह—“भद्र । कथं तवैव स्थितस्य भोजनजलप्राप्तिरासीत् ?”

स आह—“भद्र । धनदेन निधानहरणभयात्सिद्धानामेतच्चक्रवर्तनरूपं भय दर्शितम् । तेन कश्चिदपि नागच्छति । यदि कश्चिदायाति, स क्षुत्पिपासानिद्रा-रहितो जरामरणवर्जितः केवलमेव वेदनामनुभवति इति । तदज्ञापय मां स्वगृहाय ।” इत्युत्त्वा गतः ।

व्याख्या—प्रवदत = वार्ता कुर्वत । तत्क्षणात् = तस्मिन्नेव काले, चटित = आरुरोह । त्वमिव = त्वत्सदृश । आलापयिष्यति = वार्ता करिष्यति । काल-सख्या = कालगणनाम् । दारिद्र्योपहतः — दारिद्र्येण उपहतो दारिद्र्योपहतः = दरिद्रतापीडितः । मस्तके धृतचक्रः = चक्रयुक्तशिरः धनदेन = कुबेरेण । निधान-हरणभयात् = धनापहरणभीते । सिद्धानां = सिद्धधर्ममागतानाम् । क्षुत्-पिपासा-निद्रारहितः = कुञ्च पिपासा च निद्रा चेति क्षुत्-पिपासानिद्रा ताभिः राहितः क्षुत्-पिपासानिद्रारहितः = बुभुक्षापिपासादिविरहितः । जरामरणवर्जितः = वार्द्धक्य-मृत्युरहितः । वेदनामनुभवति = कष्टमनुभवति । स्वगृहाय = निजगृहगमनाय ।

हिन्दी—इस प्रकार उससे बातचीत करना आरम्भ करते ही वह चक्र उस व्यक्ति के शिर से उतरकर ब्राह्मणकुमार के शिर पर चढ़ गया । यह देख उसने आश्चर्य-चकित होकर पूछा—‘मले आदमी, यह क्या हुआ ।’

उसने उत्तर दिया—‘यह मेरे शिर पर भी इसी प्रकार चढ़ गया था ।’

उस ब्राह्मण ने पूछा—‘तो बताओ, यह कब उतरेगा ? मुझे बहुत कष्ट है ।’

उसने उत्तर दिया—‘आप ही के समान जब कोई दूसरा व्यक्ति इसी प्रकार सिद्धवर्तिका को लेकर आयेगा और बातचीत करेगा, तब वह आपके मस्तक से उतरकर उनके मस्तक पर चढ़ जायेगा ।’

उसने पूछा—‘आपको कितने दिनों यहाँ बैठना पड़ा ।’

उसने पूछा—‘इस समय पृथ्वी पर कौन राजा है ?’

उस ब्राह्मण ने बतलाया—‘वीणावादनपटु वत्सराज ।’

उस पुरुष ने कहा—‘समय की गणना तो मैं नहीं जानता, किन्तु जब राम राजा थे, तब मैं निर्धनता से दुःखी हो सिद्धवर्ती लेकर इस मार्ग से आया था । यहाँ आने पर मैंने एक आदमी को देखा, जिसके शिर पर चक्र घूम

रहा था। इसके विषय में अभी मैं उससे पूछ ही रहा था कि यह (चक्र) मेरे शिर पर आकर चढ़ गया।'

उस ब्राह्मण ने पूछा—'मित्र, इस प्रकार चक्र के नीचे बैठने पर आप को भोजन पानी कैसे मिलता था?'

उसने उत्तर में कहा—'महाशय, कुबेर ने धन की चोरी के भय से अर्थ की चिन्ता में इधर आनेवाले व्यक्तियों के लिए चक्र के गिरने का यह भय दिखाया है। अतः इधर कोई नहीं आता है। यदि लोभवश कोई आ पड़ा तो वह इसी प्रकार भूख, प्यास, नींद, बुढ़ापा एवं मृत्यु से रहित होकर केवल वेदना का ही अनुभव करता है। अब आप कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा प्रदान करें। वह यह कहकर वहाँ से तत्काल चल दिया।

तस्मिन्निचिरयति स सुवर्णसिद्धिस्तस्याञ्ज्वेषणपरस्तत्पदपङ्क्त्या यावत् किञ्चिद् वनान्तरमागच्छति तावद्बुधिरप्लाविनशरीरस्तीक्ष्णचक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदन वधणन्नुपविष्टस्तिष्ठतीति ददर्श। ततः तत्समीपवर्तिना भूत्वा, सर्वार्थं पृष्ट — "भद्र ! किमेतत् ?"

स आह—“विधिनियोग ।”

स आह—“कथं तत् ? कथं कारणमेतस्य ।”

सोऽपि तेन पृष्ट, सर्वं चक्रवृत्तान्तमकथयत् ।

तत् श्रुत्वाऽसौ तं विगर्हयन्नित्यमाह—“भो ! निषिद्धस्त्व मयाऽनेकशो न शृणोषि मे वाक्यम् । तत्किं क्रियते ! विद्यावानपि, कुलीनोऽपि, (वस्तुतः) बुद्धिरहित (असि) ।” अथवा साध्विदमुच्यते—

व्याख्या—तस्मिन्=ब्राह्मणे । निचिरयति=विलम्बिते सति । अन्वेषणनत्पर=सन्धाननत्पर । तत्पदपङ्क्त्या=तच्चरणचिह्नेन । वनान्तर=काननान्तरम् । तीक्ष्णचक्रेण=तीव्रप्राग्रयुक्तेन चक्रेण । सवेदन=कष्टयुक्त । वधणन्=सशब्द रुदन् । तत्समीपवर्तिना भूत्वा=नस्य सामीप्यं प्राप्य । सर्वाङ्ग=अश्रुयुक्तेनैवम् । विधिनियोग=भाष्यविडम्बितम् । विगर्हयन्=निन्दयन् । निषिद्ध=प्रतिषिद्ध । न शृणोषि=नैवाऽशृणो ।

हिन्दो—उस ब्राह्मण के विलम्ब करने पर सुवर्णसिद्धि (सोना प्राप्त कर प्रतीक्षा करने वाला ब्राह्मणकुमार) उसकी खोज में लगा हुआ उसके पैरों के चिन्हों की परम्परा का अनुसरण करता हुआ वह हमारे वन में पहुँचा तो देखा

कि उसका मित्र खून से लथपथ दु खी होकर बैठा है, आह भरकर रो रहा है और उसके शिर पर तीव्र धार का चक्र घूम रहा है। अपने मित्र को इस स्थिति में देखकर अत्यन्त दु खी हुआ और उसकी आँखों में आँसू भर आये। उस मित्र के पास जाकर उससे उसने पूछा—‘मित्र ! यह क्या हुआ ?’

उसने उत्तर दिया—‘मित्र ! भाग्य का चक्कर है।’

सुवर्णसिद्धि ने पूछा—‘यह कैसे हुआ, इसका कारण तो बताओ ?’

इस पर चक्रधर ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया।

यह सुनकर सुवर्णसिद्धि ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा—‘अरे, मैंने तुमको कितना मना किया कि मत जाओ, किन्तु तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अब क्या किया जा सकता है ? तुम विद्वान् एव कुलीन होकर भी वस्तुतः बुद्धिहीन हो। अथवा ठीक ही कहा है—

वर बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा।

बुद्धिहीना विनश्यन्ति, यथा ते सिंहकारका ॥ ३५ ॥

अन्वय —बुद्धि वर (किन्तु) सा विद्या (वर) न यत विद्याया बुद्धि उत्तमा (भवति)। बुद्धिहीना (तु) विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका (विनष्टा बभूवुः) ॥ ३५ ॥

व्याख्या—बुद्धि = मति । वर = श्रेष्ठम् । किन्तु सा विद्या वर = श्रेष्ठ न । विद्याया = विद्यात, बुद्धिरुत्तमा = श्रेष्ठा भवति यतो हि बुद्धिहीना = मतिविहीना विनश्यन्ति = नाश यान्ति, यथा = येन प्रकारेण । सिंहकारका = शार्ङ्गलनिर्मातार । केशरीनिष्पादका ब्राह्मणा विनष्टा बभूवुः । अतो लोके बुद्धिरेवोपयुज्यते, न केवला विद्येति भावः ॥ ३५ ॥

हिन्दी—विद्या की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। उत्तम विद्यासम्पन्न व्यक्ति भी बुद्धि के अभाव में शेर को ज़िलानेवाले ब्राह्मणों की तरह नष्ट हो जाते हैं ॥ ३५ ॥

चक्रधर आह—“कथमेतत् ?” सुवर्णसिद्धिराह—

चक्रधर ने पूछा—‘यह कैसे ?’ तब सुवर्णसिद्धि ने कहा—

३ सिंहकारकमूर्खब्राह्मण-कथा

क्स्मिंश्चिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा परस्पर मित्रभावमुपगता वसन्ति स्म । तेषां त्रयः शास्त्रपारङ्गता, परन्तु बुद्धिरहिता । एकस्तु बुद्धिमान् केवल

शास्त्रपराङ्मुख । अथ तं कदाचिन्मित्रमन्त्रितम्—‘को गुणो विद्याया, येन देशान्तरं गत्वा, भूपतीन् परितोष्याऽर्थोपाजनं न क्रियते । तत्पूयं देन गच्छाम ।

तथाऽनुष्ठिते किञ्चिन्मार्गं गत्वा, तेषां ज्येष्ठतरं प्राह—“अहो, अस्माकमेकश्चतुर्थो मूढ, केवलं बुद्धिमान् । न च राजप्रतिग्रहो बुद्ध्या लभ्यते विद्या विना । तन्नास्मै स्वोपाजितं दास्यामि । तद् गच्छतु गृहम् ।” ततो द्वितीयेनाऽभिहितम्—“भो, सुबुद्ध ! गच्छ त्वं स्वगृहं, यतस्ते विद्या नास्ति ।” ततस्तृतीयेनाऽभिहितम्—“अहो, न युज्यते एव कर्तुम्, यतो वयं बाल्यात्प्रभृत्येकत्र क्रीडिता, तदागच्छतु महानुभावोऽस्मदुपाजितवित्तस्य समभागो भवप्यतीति । उक्तञ्च—

व्याख्या—अधिष्ठाने = नगरे । तेषां = ब्राह्मणपुत्राणाम् । शास्त्रपारङ्गता = शास्त्रमर्मज्ञा । शास्त्रपराङ्मुख = शास्त्रविमुख अनधीतनास्त्र । तं = ब्राह्मणपुत्र । मन्त्रित = विमर्शं कृत । देशान्तर = विदेगम् । भूपतीन् = नृपतीन् वसुधाधिपान् । परितोष्य = सन्तोष्य । अर्थोपाजनं = धनोपाजनम् । क्रियते = विधीयते । तथाऽनुष्ठिते = तथा कृते सति । एक = चतुर्थं । मूढ = मूर्ख । राजप्रतिग्रह = राजा दत्त धनादिक राजदानम् । अस्मै = अमुष्मै मूर्खाय । स्वोपाजित = निजाजितम् । बाल्यात् प्रभृति = बाल्यकालादारभ्य । समभागी = समानप्राप्तिशाली ।

हिन्दी—किसी नगर में चार ब्राह्मणपुत्र परस्पर मित्र बनकर रहते थे । उनमें से तीन ने शास्त्रों का अध्ययन तो किया था, किन्तु वे बुद्धिहीन थे । तथा एक शास्त्र से विमुख था, परन्तु लोकव्यवहार में बड़ा चालाक था । एक दिन चारों ने आपस में विचार किया कि—‘ऐसी विद्या से क्या लाभ है, जिससे देश विदेश में जाकर राजाओं को सन्तुष्ट करके धन न कमाया जाय । अतः धन कमाने के निमित्त कहीं चलना चाहिए, तो पूर्व दिशा में चलना अधिक लाभप्रद होगा ।’

यह निश्चय कर वे चारों धनोपाजन के लिए चल पड़े । कुछ मार्ग चलकर उनमें सबसे बड़ा बोला—‘बन्धुओं, हममें जो चौथा मूर्ख है, वह केवल लोक-व्यवहार में पटु है । राजाओं का दान विद्या के अभाव में केवल बुद्धि से नहीं मिलता है । अतः मैं अपनी कमाई में से इसे हिस्सा न दूंगा । अच्छा तो यह होगा कि यह घर लौट जाय ।’ उसकी यह बात सुनकर द्वितीय ने कहा—‘अरे सुबुद्धे ! तूम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है ।’ सब तीसरे ने कहा—‘भाई, मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि

हम लोग बचपन से ही एक साथ खेले हैं। अतः इसको भी चलने देना चाहिए। हमारे कमाये हुए धन में से यह भी एक हिस्सा ले लिया करेगा। कहा भी गया है—

किं तथा क्रियते लक्ष्म्या, या वधूरिव केवला ।

या न वेश्येव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते ॥ ३६ ॥

अन्वय—या सामान्या वेश्या इव पथिकैः न उपभुज्यते, या केवलं वधूरिव (तिष्ठति) तथा लक्ष्म्या किं क्रियते ॥ ३६ ॥

व्याख्या—या=लक्ष्मी । सामान्या=सर्वसामान्या । वेश्या=वाराङ्गना इव साधारणगणिकेव । पथिकैः=पान्थैः, न उपभुज्यते=न ह्युपभुक्ता भवति । केवलेनात्मनैवोपभुज्यते । सा=लक्ष्मी, केवला=एका, वधू=कुलस्त्री पतिव्रता इव तिष्ठति । तथा=असामान्यया असाधारणया वा, लक्ष्म्या=श्रिया । किं क्रियते=किं विधीयते । व्यर्थेव सा श्री, सर्वसाधारणजनभोग्यैरलक्ष्मी प्रशसनीया भवतीति भावः ॥ ३६ ॥

हिन्दी—जो साधारण वेश्या की तरह पथिकों के उपयोग में नहीं लगी सकती है तथा केवल पतिव्रता कुलवधू के समान एक ही व्यक्ति के उपयोग की वस्तु है उस लक्ष्मी से क्या लाभ है ? ॥ ३६ ॥

तथा च—

अयं निजं परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ३७ ॥

“तदागच्छत्वेषोऽपि” इति ।

अन्वय—अयं निजं परो वा इति गणना लघुचेतसाम् (भवति) उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम् (भवति) ॥ ३७ ॥

व्याख्या—अयं निजं=स्वकीय । परं=परकीय वा इति गणना=विचारः । लघुचेतसाम्=लघुचेतो येषां ते लघुचेतसां तेषां लघुचेतसाम्=क्षुद्रपुरुषाणाम्=क्षुद्रान्तकरणानां पुत्रा भवति । उदारचरितानाम्=उदारचरितं येषां ते उदारचरिता तेषामुदारचरितानाम्=उदारान्तकरणवृत्तीनां महात्मनाम् । तु वसुधैव=पृथिवीमात्रम् सर्वं जगदित्यर्थः । कुटुम्बः=परिवारोऽस्ति आत्मीय कुटुम्बकमिवास्ति । महान्तो हि पुरुषा सर्वत्रात्मीयामेव बुद्धिमालम्बन्ते इत्यर्थः ॥ ३७ ॥

हिन्दी—यह अपना है, यह पराया है इस प्रकार का विचारसंकुचित भावना के व्यक्ति करते हैं। उदार व्यक्तियों के लिए समस्त ससार ही अपना परिवार है।

अतः इसको भी चलने दो ।

तथाऽनुष्ठिते तैर्मागार्ग्यधितैरटव्या कतिचिदस्थीनि दृष्टानि । ततश्चैवेनाभिहितम्—“अहो, अद्य विद्याप्रत्यय क्रियते । किञ्चिदेतत्सत्त्वं मृतं तिष्ठति । तद् विद्याप्रभावेण जीवनसहितं कुम्भं । अहमस्थिसञ्चयं करोमि” । ततश्च तेनोत्सु-
क्यादस्थिसञ्चयं कृतः । द्वितीयेन चर्मभासचधिरसंयोजितम् । तृतीयोऽपि याव-
ज्जीवनं सञ्चारयति, तावत्सुबुद्धिना निषिद्ध —“भो तिष्ठतु भवान् । एष मिहो निष्पाद्यते । यद्येन सज्जोव करिष्यसि ततः सर्वानपि व्यापादयिष्यति ।”

व्याख्या—तथानुष्ठिते=तथैव स्वीकृते सति । मार्गार्ग्यधितैः=पथि गच्छद्भिः ।
अटव्या=वने । अस्थीनि=कीकसानि । दृष्टानि=अवलोकितानि । अभिहितं=
कथितम् । विद्याप्रत्यय=विद्यापरीक्षा विद्याया प्रत्यक्षानुभवः । सत्त्वं=जीवः ।
ओत्सुक्यात्=ओत्कण्ठयात् । निषिद्ध=निवारितः । संयोजितम्=समायोजितम् ।
जीवनं सञ्चारयति=प्राणसञ्चारं करोति । निष्पाद्यते=विनिर्मायते । व्यापा-
दयिष्यति=मारयिष्यति ।

हिन्दी—वैसा स्वीकार कर लेने पर मार्ग में जाते हुए उन्होंने जंगल में कुछ
हड्डियाँ देखीं । तब एक ने कहा—‘अरे, आज अपनी विद्या की परीक्षा की
जाय । यह कोई मरा हुआ प्राणी है । विद्या के प्रभाव से इसको जिलाया जाय ।
मैं हड्डियों को एकत्र करता हूँ’ यह कहकर उसने उत्सुकतापूर्वक हड्डियों को
इकट्ठा किया । दूसरे ने उन हड्डियों में चाम, मांस एवं खून का सञ्चार किया ।
इसके बाद जब तीसरे व्यक्ति ने उसमें प्राण सञ्चार करना प्रारम्भ कर दिया तब
चतुर्थं मूर्ख सुबुद्धि ने उसे रोकते हुए कहा—‘अरे आप रुकिये । यह शेर बनाया
जा रहा है । यदि तुमने इसको जिला दिया तो यह हम सभी को मार डालेगा ।’
इति तेनाभिहितं स आह—“विड्मूर्ख ! नाऽहं विद्याया विफलतां करोमि ।”
ततस्तेनाभिहितम्—‘तर्हि प्रतीक्षस्व क्षण, यावदहं वृक्षमारोहामि ।’

तथाऽनुष्ठिते, यावत्सजीव कृतस्तावत्ते त्रयोऽपि सिंहेनोत्थाय व्यापादिताः ।
स च पुनर्वृक्षादवतीर्य, गृहं गतः । अतोऽहं ब्रवीमि—“वरं बुद्धिर्न सा विद्या”
इति । अतः परमुक्तं च सुवर्णसिद्धिना—

व्याख्या—विफलता=विद्यानिष्फलताम् । प्रतीक्षस्व=प्रतिपालय, तिष्ठ ।
सजीव कृत=प्राणसञ्चारेण नियोजितः ।

हिन्दी—इस प्रकार उसके कहने पर वह जिलानेवाला व्यक्ति बोला—‘अरे
मूर्ख ! तुझे धिक्कार है । मैं अपनी विद्या को निष्फल नहीं कर सकता ।’ तब

मना करनेवाले ने कहा—‘तो थोड़ी देर ठहरो, जब तक मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ, तब अपनी विद्या का प्रयोग करना ।’

उसके पेड़ पर चढ़ जाने के बाद उसने ज्यों ही उस सिंह में प्राण का संचार किया त्यों ही उठकर सिंह ने उन तीनों मूर्ख पण्डितों को मार डाला और वह सुबुद्धि पेड़ से उतरकर अपने घर चला गया । इसीलिए कहता हूँ—‘वैसी विद्या अच्छी नहीं, अपितु बुद्धि अच्छी होती है । अर्थात् विद्या से बुद्धि उत्तम है ।’ इसके बाद सुवर्णसिद्धि ने कहा—

अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारविवर्जिताः ।

सर्वे ते हास्यता यान्ति, यथा ते मूर्खपण्डिता ॥ ३८ ॥

अन्वय — शास्त्रेषु कुशला अपि लोकाचारविवर्जिता ते सर्वे हास्यता यान्ति, यथा ते मूर्खपण्डिता ॥ ३८ ॥

व्याख्या—शास्त्रेषु = विद्यासु । कुशला = निपुणा. पटवी दक्षा वा अपि लोकाचारविवर्जिता = लोकस्य आचारेण विवर्जिता इति लोकाचारविवर्जिता = लोकव्यवहारज्ञाया । ते सर्वे = सकला । हास्यता = परिहास्यताम् । यान्ति = गच्छन्ति । यथा = येन प्रकारेण । ते = पूर्वोक्ता लोकानभिज्ञा । मूर्खपण्डिता = मूर्खाश्च ते पण्डिता मूर्खपण्डिता = अज्ञविद्वास । उपहसनीया अभूवन् । शास्त्रज्ञानेन सद्व्यवहारज्ञानमपि नूनमावश्यकमिति भावः ॥ ३८ ॥

हिन्दी—शास्त्रों में कुशल रहने पर भी लोकव्यवहार से अनभिज्ञ व्यक्ति उसी प्रकार उपहास के पात्र होते हैं जैसे वे लोकव्यवहार से मूर्ख पण्डित बने थे ॥ ३८ ॥

चक्रधर आह—“कथमेतत् ?” सोऽब्रवीत्—

तब चक्रधर ने पूछा—‘यह कैसे हुआ ?’ सुवर्णसिद्धि ने कहा—

४ मूर्खपण्डित-कथा

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणा परस्पर मित्रत्वमापन्ना वसन्ति स्म । बालभावे तेषां मतिरजायत—‘भो ! देशान्तरं गत्वा, विद्याया उपाज्जनं क्रियेत ।’

अथाऽन्यस्मिन्दिवसे ते ब्राह्मणा परस्पर निश्चय कृत्वा विद्योपार्जनार्थं कान्यकुब्जे गता । तत्र च विद्यामठे गत्वा पठन्ति । एवं द्वादशाब्दानि यावदेकचित्त-तया पठित्वा, विद्याकुशलास्ते सर्वे सम्ज्ञाता ।

ततस्तैश्चतुर्भिर्मिलित्वोक्तम्—“वयं सर्वविद्यापारङ्गता । तदुपाध्यापयामु
स्त्वेलापयित्वा स्वदेशं गच्छाम । तथैवाऽनुष्ठेयतामित्युक्त्वा ब्राह्मणा उपाध्याय
मुत्कलापयित्वा अनुज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि नीत्वा, प्रचलिता । यावत्किञ्चिन्मागं
यान्ति, तावद् द्वौ पन्थानौ समापातो उपविष्टा सर्वे ।

व्याख्या—मित्रत्वमापन्ना = सुहृद्भावमुपगता । बालभावे = बाल्यकाले ।
मतिरजायत = बुद्धिरभवत् । देशान्तर = विदेश । विद्याया उपार्जनम् = शास्त्राध्यय-
नम् । विद्योपार्जनार्थं = विद्याशिक्षार्थं । विद्यामठे = विद्यालये । द्वादशाब्दानि =
द्वादशवर्षपर्यन्तम् । एकचित्ततया = एकाग्रचित्तेन । विद्याकुशला = शास्त्रप्रवीणा ।
विद्वांसः । विद्यापारङ्गता = सकलविद्याविशारदा । उपाध्याय = गुरुम् । उत्क-
लापयित्वा = पृष्ट्वा, आपृच्छ्य । अनुज्ञाम् = अनुमतिम् ।

हिन्दी—किसी नगर में चार ब्राह्मण आपस में मित्र बनकर रहते थे ।
बचपन में उनका विचार हुआ कि दूसरे देश में जाकर विद्या पढ़ी जाय ।

दूसरे दिन आपस में विचार करने के बाद वे विद्या पढ़ने के लिए कान्य-
कुब्ज देश की ओर चल पड़े और वहाँ पहुँचकर किसी पाठशाला में विद्या पढ़ने
लगे । एकाग्रचित्त से बारह वर्ष तक अध्ययन करने के बाद ये चारों अद्भुत
विद्वान् हो गये ।

एक दिन चारों ने आपस में विमर्श किया—हम सभी विद्याओं में निपुण
हो चुके । अब गुरुजी की आज्ञा लेकर हमें अपने घर चलना चाहिए । यह
निश्चय करके वे गुरुजी के पास गये और उनसे पूछकर अनुमति प्राप्त करके
अपनी-अपनी पुस्तकों को साथ लेकर घर के लिए प्रस्थान कर दिये । कुछ दूर
जाने के बाद मार्ग दो तरफ़ जाते हुए देखकर किस मार्ग से चला जाय, यह
निश्चय करने के लिए एक जगह बैठ गये ।

तत्रैकं प्रोवाच—“केन मार्गेण गच्छाम ?”

एतस्मिन्समये तस्मिन् पत्तने कश्चिद् वणिक्पुत्रो मृतः । तस्य दाहाय महा-
जनो गतोऽभूत् । ततश्चतुर्णां मध्यादेकेन पुस्तकमवलोकितम्—“महाजनो येन गतः,
स पन्थः” इति । तन्महाजनमार्गेण गच्छाम ।

अथ ते पण्डिता यावन्महाजनमेलापकेन सह यान्ति, तावद्वासम कश्चित्तत्र
श्मशाने दृष्टः । अथ द्वितीयेन पुस्तकमुद्घाट्यावलोकितम्—

व्याख्या—पत्तने = नगरे । दाहाय = अग्निसंस्कारकरणाय । महाजन =

वणिक्समूह, श्रेष्ठजनो वा । महाजनमेलापकेन = वणिक्समूहेन । रासभ = गर्दभ श्मशाने = श्मशानभूमौ । दृष्ट = अवलोकित ।

हिन्दी—उनमे से एक ने पूछा—‘किस मार्ग से चला जाय ?’

उसी समय पास के नगर मे एक बनिये का लडका मर गया था । उसके दाह सस्कार के लिए वणिक् लोग जा रहे थे । उस शवयात्रा को देखकर उन चारो मे से एक ने पुस्तक देखकर कहा—‘महाजन लोग जिस रास्ते से जायें, उसी रास्ते से अन्य लोगो को भी जाना चाहिए ।’ अतः हमे भी वणिक्समूह के साथ चलना चाहिए ।

उसके कथन पर चारो व्यक्ति उस वणिक्समूह के पीछे चल दिये, जैसे ही वे पण्डित महाजनो के साथ चलते हैं वैसे ही वहाँ श्मशान पर उन्होंने कोई गधा देख लिया । तब दूसरे ने पुस्तक खोलकर देखा और कहा—

उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे ।

राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ३६ ॥

अन्वय — उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे च प्राप्ते राजद्वारे श्मशाने च य तिष्ठति स (एव) बान्धव (भवति) ॥ ३९ ॥

व्याख्या—उत्सवे=माङ्गलिके कार्ये, हर्षोत्साससमये वा । व्यसने=आपत्ती, दुःखे कण्ठे वा । दुर्भिक्षे=दुष्काले अन्नसंकटे । शत्रुसङ्कटे=वैरिभूते भये शत्रु-सम्बाधे । राजद्वारे=राजकीयभवनद्वारे राजसभायाम् । वा न्यायाधिकरणे वा श्मशाने=श्मशानभूमौ च । य तिष्ठति=वर्तते । स एव बान्धव कथ्यते, वस्तुतः त एव सन्ति बान्धवा ये उत्सवव्यसनादौ सम्मिलिता भवन्तीति भावः ॥ ३९ ॥

हिन्दी—उत्सव के समय, आपत्तिकाल मे, दुर्भिक्ष पडने पर, शत्रुओ से घिर जाने पर, राजसभा मे और श्मशान मे जो साथ रहता है वही बन्धु होता है ॥ ३९ ॥

तदहो ! अयमस्मदीयो बान्धव । ततः कश्चित्तस्य ग्रीवाया लगति, कश्चित् पादौ प्रक्षालयति ।

अथ यावत्ते पण्डिता दिशामवलोकन् कुर्वन्ति तावत्कश्चिदुष्टो दृष्टः । तैश्चोक्तम्—“एतत्किम् ?” ,

तावत्तृतीयं पुस्तकमुद्घाट्योक्तम्—“धर्मस्य त्वरिता गतिः । तन्नूनमेष धर्मस्तावत् ।” चतुर्थोक्तम्—“इष्ट धर्मेण योजयेत्” ।

अथ तैश्च रासभ उष्ट्रग्रीवाया बद्ध —तत्तु केनचित्तत्त्वामिनो रजकस्याग्रे कथितम् । यावद्भ्रजस्तेषां भूर्खपण्डितानां प्रहारकरणाय समायातस्तावत्ते प्रनष्टा ।

ततो तावदग्रे किञ्चित्स्तोकं मार्गं यावन्ति तावत्काचिन्नदी समासादिता ।
नस्य जलमध्ये पलाशपत्रमायात दृष्ट्वा पण्डितेनैवेनोक्तम्—

“भागनिष्पत्तिं यत्पत्रं तदस्मास्तारयिष्यति” एतत्कथयित्वा तत्पत्रस्योपरि
पतितो यावन्नद्या नीयते तावत्त नीयमानमलोषयाऽग्रेण पण्डितेन केशान्तं
गृहीत्वोक्तम्—

व्याख्या—त्वरिता=सत्त्वरा । गति =गमनम् । इष्ट=मित्रम् । धर्मेण योजयेत्
=धर्मेण सह नियोजयेत् । बद्ध =निबद्ध । तत्तु=तद्वृत्तान्तम् । रजकस्य=
निर्णेजकस्य । प्रहारकरणाया=ताडनाय । ते=पण्डिता । प्रनष्टा =पलायिता ।
स्तोक=अल्पम् । समासादिता=प्राप्ता । पलाशपत्र=पलाशवृक्षस्य पत्रम् ।
तारयिष्यति=पारं प्रापयिष्यति । पतित =पपात । नद्या नीयते=जले
निमज्जति । केशान्त=शिरोरुहम् ।

हिन्दी—अतः यह गदहा भी हमारा स्वजन ही होगा । उसका बचन को
सुनकर उसमें कोई तो उस गदहे के गले लगा और कोई उसका पैर धोकर
पोंछने लगा । तदनन्तर जब तक उन लोगों ने चारों ओर देखा तो उन्हें एक
ऊँट दिखाई पड़ा । उसे देखकर सबों ने आपस में तर्क किया कि यह क्या है ?

तब तीसरे पण्डित ने पुस्तक खोल देखकर कहा कि—‘धर्म की गति तीव्र
होती है । तो निश्चय ही यह धर्म होगा ।’ इसपर चौथे पण्डित ने कहा—‘मित्र
को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए ।’

यह विचार करके उन लोगों ने गदहे को ऊँट के गले में बाँध दिया । उस
समाचार को किसी ने उस गधे के स्वामी घोड़ी से कह दिया । जब तक घोड़ी
उन पण्डितों को पीटने के लिए आया तब तक वे वहाँ से भाग चुके थे ।

इसके बाद जब वे और कुछ दूर आगे गये तो एक नदी मिल गयी । उसकी
धारा में पलाश का एक पत्ता कहीं से बहता हुआ आ रहा था । उसे देखकर
उनमें से एक ने कहा—

‘आने वाला पत्ता हमें उस पार पहुँचा देगा ।’ यह कहकर वह मूर्ख पण्डित
नदी में कूद पड़ा । जब वह नदी की धारा में बहने लगा तो दूसरे पण्डित ने
उसकी चोटी पकड़कर कहा—

सर्वनाशो समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डित ।

अर्धेन कुरुते कार्यं, सर्वनाशो हि दुःसहः ॥ ४० ॥

अन्वय —पण्डित सर्वनाशो समुत्पन्ने अर्धं त्यजति, अर्धेन च कार्यं कुरुते ।
हि सर्वनाश दुःसह (भवति) ॥ ४० ॥

वणिक्समूह, श्रेष्ठजनो वा । महाजनमेलापकेन = वणिक्समूहेन । रासभ = गर्दभ श्मशाने = श्मशानभूमौ । दृष्ट = अवलोकित ।

हिन्दी—उनमे से एक ने पूछा—‘किस मार्ग से चला जाय ?’

उसी समय पास के नगर मे एक बनिये का लडका मर गया था । उसके दाह सस्कार के लिए वणिक् लोग जा रहे थे । उस शवयात्रा को देखकर उन चारो मे से एक ने पुस्तक देखकर कहा—‘महाजन लोग जिस रास्ते से जायँ, उसी रास्ते से अन्य लोगो को भी जाना चाहिए ।’ अतः हमे भी वणिक्समूह के साथ चलना चाहिए ।

उसके कथन पर चारो व्यक्ति उस वणिक्समूह के पीछे चल दिये, जैसे ही वे पण्डित महाजनो के साथ चलते है वैसे ही वहाँ श्मशान पर उन्होंने कोई गधा देख लिया । तब दूसरे ने पुस्तक खोलकर देखा और कहा—

उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्घटे ।

राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव ॥ ३६ ॥

अन्वय — उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रुसङ्घटे च प्राप्ते राजद्वारे श्मशाने च य तिष्ठति स (एव) बान्धव (भवति) ॥ ३९ ॥

व्याख्या—उत्सवे=साङ्गलिके कार्ये, हर्षोल्लाससमये वा । व्यसने=आपत्तौ, दुःखे कष्टे वा । दुर्भिक्षे=दुष्काले अन्नसकटे । शत्रुसङ्घटे=वैरिभूते भये शत्रु-सम्बाधे । राजद्वारे=राजकीयभवनद्वारे राजसभायाम् । वा न्यायाधिकरणे वा श्मशाने=श्मशानभूमौ च । य तिष्ठति=वर्तते । स एव बान्धव कथ्यते, वस्तुतः त एव सन्ति बान्धवा ये उत्सवव्यसनादौ सम्मिलिता भवन्तीति भावः ॥ ३९ ॥

हिन्दी—उत्सव के समय, आपत्तिकाल मे, दुर्भिक्ष पडने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर, राजसभा मे और श्मशान मे जो साथ रहता है वही बन्धु होता है ॥ ३९ ॥

तदहो ! अयमस्मदीयो बान्धव । ततः कश्चित्तस्य ग्रीवाया लगति, कश्चित् पादौ प्रक्षालयति ।

अथ यावत्ते पण्डिता दिशामवलोकन् कुर्वन्ति तावत्कश्चिदुष्टो दृष्टः । तैश्चोक्तम्—“एतत्किम् ?” ,

तावत्तृतीयं पुस्तकमुद्घाटयितुम्—“धर्मस्य त्वरिता गतिः । तन्नूनमेष धर्मस्तावत् ।” चतुर्थोक्तम्—“इष्टं धर्मेण योजयेत्” ।

अथ तैश्च रासभ उष्ट्रग्रीवाया बद्ध —तत्तु केनचित्त्वामिनो रजकस्याग्रे कथितम् । यावद्भजस्तेषां मुखं पण्डितानां प्रहारकरणाय तस्तावत्ते प्रनष्टाः ।

ततो तावदग्रे किञ्चित्स्तोक मार्गं यान्ति तावत्काविन्नदो समासादिता ।
तस्य जलमध्ये पलाशपत्रमायातं दृष्ट्वा पण्डितेनैकेनोक्तम्—

“आगमिष्यति यत्पत्र तदस्मास्तारयिष्यति” एतत्कथयित्वा तत्पत्रस्थोपरि
पतितो यावन्नद्या नीयते तावत्त नीयमानमलोक्ष्याऽन्येन पण्डितेन केशान्त
गृहीत्वोक्तम्—

व्याख्या—स्वरिता=सत्वर । गति =गमनम् । इष्ट=मित्रम् । धर्मेण योजयेत्
=धर्मेण सह नियोजयेत् । बद्ध =निबद्ध । तत्तु=तद्वृत्तान्तम् । रजकस्य=
निर्णेजकस्य । प्रहारकरणाय=ताडनाय । ते=पण्डिता । प्रनष्टा =पलायिता ।
स्तोक=अल्पम् । समासादिता=प्राप्ता । पलाशपत्र=पलाशवृक्षस्य पत्रम् ।
तारयिष्यति=पार प्रापयिष्यति । पतित =पपात । नद्या नीयते=जले
निमज्जति । केशान्त=शिरोरुहम् ।

हिन्दी—अत यह गदहा भी हमारा स्वजन ही होगा । उसके वचन को
सुनकर उसमे कोई तो उस गदहे के गले लगा और कोई उसका पैर धोकर
पोंछने लगा । तदनन्तर जब तक उन लोगो ने चारो ओर देखा तो उन्हे एक
ऊँट दिखाई पडा । उसे देखकर सबो ने आपस मे तर्क किया कि यह क्या है ?

तब तीसरे पण्डित ने पुस्तक खोल देखकर कहा कि—‘धर्म की गति तीव्र
होती है । तो निश्चय ही यह धर्म होगा ।’ इसपर चौथे पण्डित ने कहा—‘मित्र
को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए ।’

यह विचार करके उन लोगो ने गदहे को ऊँट के गले मे बाँध दिया । उस
समाचार को किसी ने उस गधे के स्वामी घोबी से कह दिया । जब तक घोबी
उन पण्डितो को पीटने के लिए आया तब तक वे वहाँ से भाग चुके थे ।

इसके बाद जब वे और कुछ दूर आगे गये तो एक नदी मिल गयी । उसकी
धारा मे पलाश का एक पत्ता कहीं से बहता हुआ आ रहा था । उसे देखकर
उनमे से एक ने कहा—

‘आने वाला पत्ता हमे उस पार पहुँचा देगा ।’ यह कहकर वह मूर्ख पण्डित
नदी मे कूद पडा । जब वह नदी की धारा मे बहने लगा तो दूसरे पण्डित ने
उसकी चोटी पकडकर कहा—

सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डित ।

अर्धेन कुरुते कार्यं, सर्वनाशो हि दुःसह ॥ ४० ॥

अन्वय —पण्डित सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति, अर्धेन च कार्यं कुरुते ।
हि सर्वनाश दुःसह (भवति) ॥ ४० ॥

व्याख्या—पण्डित = विद्वान् । सर्वनाशे समुत्पन्ने=सर्वनाशस्यावसरे । अर्द्धं=तद्वर्द्धभागम् । त्यजति=विजहाति । अर्द्धेन=अर्द्धभागेन । कार्यं कुरुते=सम्पादयति । हि=यत सर्वनाश दुःसह=दुःखेन सोढुं शक्यो भवति । सर्वनाशपेक्षयाऽर्द्धनाश एव ज्यायानिति भावः ॥ ४० ॥

हिन्दी—सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर समझदार व्यक्ति आधा भाग छोड़ देता है और आधे से सन्तोषपूर्वक अपना कार्य चलाता है, क्योंकि सम्पूर्ण नाश वहन करना कठिन हो जाता है ॥ ४० ॥

इत्युक्त्वा तस्य शिरश्छेदो विहितः ।

ऐसा कहकर आधा बचाने के लिए डूबते हुए उस पण्डित का शिर काट लिया ।

अथ तैश्च पश्चाद् गत्वा कश्चिद् ग्राम आसादितः । तेऽपि ग्रामीणैर्निमन्त्रिताः पृथग् गृहेषु नीताः । तत एकस्य सूत्रिका घृतमण्डसयुता भोजने दत्ता । ततश्च विचिन्त्य पण्डितेनोक्तं यत् “दीर्घसूत्री विनश्यति” । एवमुक्त्वा भोजनं परित्यज्य गतः । तथा द्वितीयस्य मण्डका दत्ता, तेनाऽप्युक्तम्—‘अतिविस्तारविस्तीर्णं तद्भूवेक्ष चिरायुषम्’ । स भोजनं त्यक्त्वा गतः । अथ तृतीयस्य वटिका भोजने दत्ता । तत्राऽपि तेन पण्डितेनोक्तम्—“छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ।” एवं ते त्रयोऽपि पण्डिताः क्षुत्क्षामकण्ठाः, लोके हास्यमानास्ततः स्थानात् स्वदेशं गताः ।

व्याख्या—तै=शेषैः । ग्रामीणैः=ग्रामवासिभिः । निमन्त्रिता=भोजनार्थमामन्त्रिताः । घृतमण्डसयुक्ता=घृतशर्करामिश्रिताः । दीर्घसूत्री=दीर्घसूत्रवान्, सालस्यो जनो वा । मण्डका=रोटिका । वटिका=बाडानाम्ना प्रसिद्धं वस्तु । छिद्रेषु=छिद्रयुक्तेषु । अनर्था=आपत्तयः । बहुलीभवन्ति=स्फारीभवन्ति । क्षुत्क्षामकण्ठा=क्षुधया शुष्ककण्ठा, वुष्कुशिता । लोके=जनैः । हास्यमाना=उपहासविषयनीयमानाः ।

हिन्दी—उसके बाद आगे चलकर उन्हें कोई गाँव मिला । गाँववालों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर निमन्त्रित किया और भोजन करने के लिए पृथक् पृथक् अपने-अपने घरों में ले गये । किसी गृहस्थ ने एक को घी चीनी में बनी हुई सेवई खाने को दी, उसे देखकर उस ब्राह्मण ने सोचा—‘दीर्घसूत्री (लम्बे सूती-वाला) व्यक्ति नष्ट हो जाता है ।’ अतः इसे खाकर मैं भी नष्ट हो जाऊँगा । यह विचार कर वह भोजन को छोड़कर चला गया । दूसरे व्यक्ति को रोटी खाने को मिली तो उसने सोचा—‘अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थायी नहीं होती ।’

अतः इसे खाकर मैं भी क्षीणायु हो जाऊँगा। यह सोचकर उसने भी भोजन करना छोड़ दिया। तीसरे को बड़ा मिला। उसने विचार किया कि छिद्र (संदोष होने) पर आपत्तियाँ और बढ़ जाती हैं। कहीं इसे खाकर मैं भी किसी आपत्ति में न फँस जाऊँ। यह सोचकर वह भी भोजन छोड़कर चला आया। इस प्रकार वे तीनों ही भूखे रह गये और लोगों के उपहास के पाय बने। अन्ततोगत्वा वे बिना खाये-पिये अपने घर लौट गये।

अथ सुवर्णसिद्धिराह—“यत्त्वं लोकव्यवहारमज्ञानमया धार्यमाणोऽपि न स्थित तत ईदृशीमवस्थामुपगतः । अतोऽहं ज्ञवीमि—”अपि शास्त्रेषु कुशला” इति ।

व्याख्या—धार्यमाणोऽपि = निवार्यमाणोऽपि । ईदृशी = एतादृशी चक्राच्छस-मस्तकल्लपाम् । अवस्था = स्थितिम् । अकारण = निरर्थकम् । कुशला = प्रवीणा ।

हिन्दी—पूर्वकथा को सुनकर सुवर्णसिद्धि ने कहा—तुम लोकव्यवहार को न जानते हुए मेरे रोकने पर भी नहीं रुके। इसलिए ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो। अतः मैं कहता हूँ—“शास्त्रों में कुशल भी” आदि।

तत् श्रुत्वा चक्रधर आह—अहो, अकारणमेतत् यतो हि—

उसे सुनकर चक्रधर ने कहा—अरे, यह तो बिना कारण के ही है, क्योंकि—सुबुद्धयो विनश्यन्ति दुष्टदैवेन नाशिताः ।

स्वल्पधीरपि तस्मिन् कुले नन्दति सन्ततम् ॥ ४१ ॥

अन्वय—दुष्टदैवेन नाशिता सुबुद्धय अपि विनश्यन्ति, तु तस्मिन् कुले स्वल्पधी अपि सन्तत नन्दति ॥ ४१ ॥

व्याख्या—दुष्टदैवेन = प्रतिकूलभाग्येन । नाशिता = नाश प्रापिता । सुबुद्धय = सुधियः । विनश्यन्ति = नाश प्राप्नुवन्ति । तु तस्मिन् कुले = तत्रैव । स्वल्पधी = स्वल्पा धीर्यस्यासौ स्वल्पधी = मन्दबुद्धिः अपि सन्तत = निरन्तरम् । नन्दति = मोदते । दैवप्रातिकूल्येन बुद्धिमन्तोऽपि विनश्यन्ति, दैवानुकूल्यादेव मन्दबुद्धिरपि मोदते इति भावः ॥ ४१ ॥

हिन्दी—भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान् व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं और अनुकूल भाग्य के कारण मूर्ख भी आनन्द मनाता है ॥ ४१ ॥

उक्तं च—

अरक्षित तिष्ठति दैवरक्षित, सुरक्षित दैवहत विनश्यति ।

जीवत्यनायोऽपि वने विसर्जित, कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥ ४२ ॥

अन्वय — दैवरक्षितम्, अरक्षितम् (अपि) तिष्ठति, किन्तु दैवहत सुरक्षितमपि नश्यति । वने विसर्जित अनाथोऽपि जीवति, कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥ ४२ ॥

व्याख्या—दैवरक्षितम्=दैवेन रक्षित दैवरक्षितम्=भाग्यरक्षितम् । वस्तु । अरक्षित=न रक्षितमरक्षितम्=मनुष्यद्वारा न रक्षितमपि वस्तु तिष्ठति=स्थिरो भवति । किन्तु दैवहतम्=दैवेन हत नाशित सत् सुरक्षितमपि=लोकै साधु सरक्षितमपि नश्यति=नाश गच्छति । वने विसर्जित=अरण्ये त्यक्त । अनाथोऽपि=नास्ति नाथो यस्य स अनाथो निराश्रित सहायहीनोऽपि दैवसाहाय्येन जीवति=प्राणान् धत्ते । गृहे कृतप्रयत्नोऽपि=कृत विहित प्रयत्न उद्योग रक्षणप्रयास, यस्मै यस्य वा स कृतप्रयत्न न जीवति=नश्यति । भाग्याभिहत पुरुषप्रयत्न विफलतामेतीत्यर्थ ॥ ४२ ॥

हिन्दी—कहा भी गया है कि दैव (भाग्य) के द्वारा रक्षा किया गया पुरुष या पदार्थ मनुष्य द्वारा रक्षा न किया गया भी विद्यमान रहता है । किन्तु दैव के द्वारा नष्ट की गयी मनुष्य के द्वारा भलीभाँति रक्षित भी वस्तु नष्ट हो जाती है । वन में छोड़ा गया बिना स्वामी का भी पुरुष जी जाता है, किन्तु प्रयास किया गया भी घर में नहीं जीता । अर्थात्—भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी रक्षा के भी बची रहती है और भाग्य के प्रतिकूल होने से सुरक्षित रहकर भी वह नष्ट हो जाती है । सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के बीच वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति जीवित रह जाता है तथा प्रयत्नपूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता ॥ ४२ ॥

तथा च—

शतबुद्धि शिरस्थोऽय लम्बते च सहस्रधी ।

एकबुद्धिश्च भद्रे ! क्रीडामि विमले जले ॥ ४३ ॥

अन्वय — भद्रे ! अयं शतबुद्धि शिरस्थ सहस्रबुद्धिश्च लम्बते । किन्तु एकबुद्धि अहं विमले जले क्रीडामि ॥ ४३ ॥

व्याख्या—भद्रे!=भद्रकारिणि । सुन्दरि । अयं=पुरो दृश्यमान शतबुद्धि =तन्नामक मत्स्य, शिरस्थ =शिरसि तिष्ठतीति शिरस्थ =मस्तके अस्ति । सहस्रधी =सहस्रबुद्धिनामको मत्स्यश्च लम्बते=हस्ते लम्बमानो विद्यते । एकबुद्धि =एकबुद्धिनामा मण्डूकोऽहं विमले जले=निर्मले सलिले । क्रीडामि=विह्वलामि=विलसामि । अत्यधिका बुद्धिर्नाशहेतुका भवतीति भाव ॥ ४३ ॥

हिन्दी—उसी प्रकार यह शतबुद्धि (सौ बुद्धिवाला) नामक मछली सिर

पर रखा है और सहस्रधी (हजार बुद्धिवाला) नामक मछली बाँह में लटक रहा है। किन्तु हे भद्रे! एक बुद्धिवाला मैं तो स्वच्छ जल में खेल रहा हूँ।

सुवर्णसिद्धिराह—“कथमेतत् !” स आह—

सुवर्णसिद्धि ने कहा—‘यह कैसे हुआ!’ तब चक्रधर ने कहना आरम्भ किया-

५. मत्स्यमण्डूक-कथा

“कस्मिंश्चिज्जलाशये शतबुद्धिं सहस्रबुद्धिश्च द्वौ मत्स्यौ निवसतु स्म ।
अथ तयोरेकबुद्धिर्नाम मण्डूको मित्रता गत । एव ते त्रयोऽपि जलतीरे वेलाया
सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभूय, भूयोऽपि सलिलं प्रविशन्ति ।

अथ कदाचित्तेषां गोष्ठीगतानां जालहस्ता धीवराः प्रभूतैर्मत्स्यैर्व्यापादितै-
र्मत्स्यैः विधृतैरस्तमनवेलाया तस्मिञ्जलाशये समायाता । ततः सलिलाशय
दृष्ट्वा मिथ प्रोक्षु —“अहो ! बहुमत्स्योऽयं हृदो दृश्यते, स्वल्पसलिलद्वय ।
तत्प्रभातेऽत्रागमिष्याम ” एवमुक्त्वा स्वगृहं गताः ।

व्याख्या—जलाशये=सरोवरे । शतबुद्धिं सहस्रबुद्धिश्च=शतबुद्धि-सहस्र-
बुद्धिनामानौ । तयो =मत्स्ययो । मित्रता गत =मित्रभावमुपगत । एक-
बुद्धिर्नाम=एकबुद्धिनामक , मण्डूक =दुर्गुर । जलतीरे=सलिलतटे । वेलायाम्=
सायंकाले । सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभूय=सूक्तिकाव्यालापसभासुखमवाप्य । गोष्ठी-
गतानां=एकत्रोपविष्टानाम् । जालहस्ता =जालपाणय । धीवरा =कैवर्ता ।
प्रभूतै =प्रचुरै , मत्स्यै =मीनै , व्यापादितै =निहतै । मत्स्यै=शिरसि ।
विधृतै =व्यस्तै , अस्तमनवेलाया =सूर्यास्तसमये । सलिलाशय =सरोवरम्,
प्रोक्षु =मन्त्रयामासु । हृद =तटभाग । स्वल्पसलिल =अत्यल्पजल । प्रभाते=
प्रातः काले ।

हिन्दी—किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम की दो मछलियाँ
रहती थीं। उनसे किसी एकबुद्धि नामक मेढक की मित्रता हो गयी थी। वे
तीनों शाम को तालाब के किनारे बैठकर कुछ समय काव्यादि का आनन्द
लेने के बाद पुन जल में चले जाते थे।

एक दिन शाम को उनकी गोष्ठी के समय में ही कहीं से मछलियों को
मारकर शिर पर रखे हुए कुछ केवट उस तालाब के किनारे आये। उस
तालाब को देखकर उन लोगों ने आपस में यह विचार किया—

इस तालाब में काफी मछलियाँ हैं और पानी भी कम है। तो कल सुबह
में यहाँ आया जायेगा। यह निश्चय करके वे चले गये।

सत्स्याश्च विषण्णवदना मिथो मन्त्र चक्रुः । ततो मण्डूक आह—“भो, शतबुद्धे ! श्रुत धीवरोक्त भवता ? तत्किमत्र युज्यते कर्तुम्, पलायनमवष्टम्भो वा ? यत् कर्तुं युक्तं भवति तदादिश्यतामहम् ।”

तत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धिः प्रहस्य आह—“भो ! मित्र, मा भैषी, तयो वचन-श्रवणमात्रादेव भयं न कार्यम् । न भेतव्यम् । उक्तं च—

व्याख्या—विषण्णवदना = म्लानानना, चिन्ताग्रस्ता । मन्त्र=विचारम् । चक्रुः=विदधुः । पलायनम्=अन्यत्र गमनम् । अवष्टम्भ = अवस्थानम् । मा भैषी = भयं मा कुर्व । वचनश्रवणमात्रादेव = वार्तालापश्रवणेनैव । न भेतव्यं=भयं न कार्यम् । युक्तं=उचितम् । आदिश्यता=आज्ञाप्यताम् । प्रहस्य=हसित्वा ।

हिन्दी—उन केवटो के चले जाने पर मछलियो ने खिन्न होकर आपस में एक विचार-गोष्ठी की । उस गोष्ठी में मेढक ने कहा—‘अरे शतबुद्धि ! आपने केवटो के वार्तालाप को सुना ? कहिए, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए ? यहाँ रहना ठीक है या अन्यत्र कहीं भाग जाना चाहिए ? जैसा करना उचित हो, आदेश दे ।’

उस बात को सुनकर सहस्रबुद्धि ने हँसकर कहा—‘अरे मित्र, डरो मत । उनके कथन मात्र से ही नहीं डरना चाहिए ।’ कहा भी गया है—

सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् ।

अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ ४४ ॥

अन्वय —सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया (इह) न सिध्यन्ति, तेन इदं जगत् वर्तते ॥४४॥

याव्या—सर्पाणां=भुजङ्गानाम् । खलानां=दुष्टानाम् च सर्वेषां=समस्तानाम् । दुष्टचेतसां=दुष्टानि चैतासि येषां ते, तेषां दुष्टचेतसाम्=मलिनान्त-करणानाम् । अभिप्राया = मनोरथा, अभिलषितार्था वा, न सिध्यन्ति=न सिद्धिं प्राप्नुवन्ति, व्यर्था भवन्ति, तेन=हेतुना, जगदिदं=लोकोऽयं वर्तते=तिष्ठति । सर्पाणां दुष्टानाञ्चाभिलषितार्थसिद्धौ नूनमेव जगतो विनाशः स्यादित्यर्थः ॥४४॥

हिन्दी—सर्पो के, दुष्टो के तथा बुरे हृदयवालो के मनोरथ ससार में पूरे नहीं होते । इस कारण यह ससार विद्यमान है । अर्थात् उनकी विफलता के कारण ही यह ससार चर रहा है ॥४४॥

तत्तावलोषाभागमनमपि न संपत्स्यते । भविष्यति तर्हि त्वा बुद्धिप्रभावे-णात्मसहितं रक्षयिष्यामि । यतोऽनेकां सलिलचर्यामहं जानामि ।

तदाकर्ण्यं शतबुद्धिराह—“भो युक्तयुक्त भवता । सहस्रबुद्धिरेव भवान् ।
अथवा साधिवदमुच्यते—

व्याख्या—तेषां=धीवराणाम् । न सम्पत्स्यते=न भविष्यति । बुद्धिप्रभा-
वेण=बुद्धिबलेन । आत्मसहित=आत्मना साकम् । सलिलगतिचर्याम्=जल-
सञ्चरणकौशलम् । जानामि=अवगच्छामि । आकर्ण्यं=श्रुत्वा ।

हिन्दी—मैं तो समझता हूँ कि उनका आगमन ही नहीं होगा । यदि हुआ
भी तो, मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से अपने साथ ही तुम्हारी भी रक्षा कर दूँगा,
क्योंकि मैं जल में चलने की कई कलाएँ जानता हूँ ।

उसको सुनकर शतबुद्धि ने कहा—‘अरे आपने ठीक कहा है । सचमुच
आप सहस्रबुद्धि ही हैं ।’ अथवा यह ठीक ही कहा गया है—

बुद्धेर्बुद्धिमता लोके नाऽस्त्यगम्य हि किञ्चन ।

बुद्ध्या यतो हता नन्दाच्चाणाक्येनासिपाणय ॥ ४५ ॥

अन्वय —लोके बुद्धिमता बुद्धे किञ्चन अगम्य नास्ति हि यत चाणक्येन
बुद्ध्या असिपाणय अपि नन्दा हता ॥ ४५ ॥

व्याख्या—लोके=संसारे । बुद्धिमता=धीमताम् । बुद्धे=धिय । किञ्चन=
किमपि । अगम्य—गन्तु योग्य गम्य न गम्यमगम्य=अविषय । नास्ति=न
विद्यते । हि=निश्चयेन । यत=यस्मात्कारणात् । चाणक्येन=तन्नामधारिणा
नीतिशास्त्रप्रवर्तकेन विदुषा विष्णुगुप्तेन । बुद्ध्या=बुद्धिप्रभावेण विवेकशक्त्या,
असिपाणय —असि पाणौ येषां ते असिपाणय=खड्गहस्ता । नन्दा =
नन्दवशीया नवसङ्ख्याका राजान्, हता=नाशिता । विश्वस्मिन् बुद्ध्या सर्वं
कार्यं सम्पद्यते इति भाव ॥ ४५ ॥

हिन्दी—इस विश्व में बुद्धिमानों की बुद्धि के लिए कोई भी स्थान अगम्य
नहीं है क्योंकि चाणक्य ने अपनी बुद्धि के ही बल पर खड्गधारी नन्द वंश का
विनाश किया था ॥ ४५ ॥

तथा च—

न यत्रास्ति गतिर्वायो रश्मीना च विवस्वत ।

तत्राऽपि प्रविशत्याशु बुद्धिर्बुद्धिमता सदा ॥ ४६ ॥

अन्वय —यत्र वायो विवस्वत रश्मीना सदा गतिर्नास्ति, तत्रापि बुद्धि-
मता बुद्धि आशु प्रविशति ॥ ४६ ॥

व्याख्या—यत्र=यस्मिन् स्थाने । वायो = वातस्य । विवस्वत = सूर्यस्य, रश्मीना च गति = प्रवेश, नास्ति = न भवति । तत्रापि स्थाने बुद्धिमता = धीमताम् । बुद्धि = मति, सदा = सर्वस्मिन् काले । आशु = शीघ्रम् । प्रविशति = प्रविष्टा भवति गच्छति । बुद्धिमतो हि बुद्धि सर्वत्र सदा सत्त्वर प्रसरतीत्यर्थः ।

हिन्दी—जिस स्थान पर वायु और सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं होता, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि तत्काल पहुँच जाती है ॥४६॥

ततो वचनश्रवणमात्रादपि पितृपर्यायागत जन्मस्थानं त्यक्तुं न शक्यते । उक्तं च—

व्याख्या—वचनश्रवणमात्रादपि = वाक्यश्रवणमात्रेणापि धीवरोक्तं वचनं श्रुत्वा पितृपर्यायागत = पितृपरम्पराप्राप्तम्, वंशक्रमादागतम् । जन्मस्थानं = मातृभूमि, निवासस्थानम् त्यक्तुं = परित्यक्तुम् । न शक्यते = न पायते ।

हिन्दी—अतः मल्लाहों के बार्तालापमात्र सुनने से ही पूर्व पुरुषों द्वारा परम्परागत जन्मस्थान को छोड़ना ठीक नहीं । कहा भी गया है कि—

न तत् स्वर्गोऽपि सौरयः स्याद्विष्यस्पर्शेन शोभने ।

कुस्थानेऽपि भवेत्पुसा जन्मनो यत्र सम्भवः ॥ ५७ ॥

अन्वय — शोभने स्वर्गोऽपि दिव्यस्पर्शेन तत्सौख्यं न (भवति यत्) पुसा यत्र जन्मनः सम्भवः (तत्र) कुस्थाने अपि भवेत् ॥ ४७ ॥

व्याख्या—शोभने = रमणीये । स्वर्गो = दिवि । दिव्यस्पर्शेन = देवाङ्गनालिङ्गनसम्पर्केण । तत्सौख्यं = तत्सुखम् । न = नहि भवति । यत् पुसा = प्राणिनाम् । यत्र जन्मनः = उत्पत्तेः, सम्भवः = जन्मस्थानम् । तत्र कुस्थानेऽपि = कष्टप्रदेऽपि स्थाने भवेत् = जायेत् । स्वर्गोऽप्यलभ्यं सुखं जन्मभूमौ लभ्यते इति भावः । अत एवोक्तं—‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ ॥ ४७ ॥

हिन्दी—रमणीय स्वर्ग में देवाङ्गनाओं के स्पर्श से भी वह सुख नहीं प्राप्त होता, जो मनुष्य को अपनी जन्मभूमि में अनायास ही मिलता है । चाहे वह स्थान असुविधाजनक ही क्यों न हो ॥ ४७ ॥

तत्र कदाचिदपि गन्तव्यम् । अहं त्वा बुद्धिप्रभावेण रक्षयिष्यामि ।

हिन्दी—अतः तुमको अपनी मातृभूमि का परित्याग नहीं करना चाहिए । मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा ।

मण्डूक आह—“भद्रो ! मम तादेकैव बुद्धिः पलायनपरा । तदहमन्य-

जलाशयमद्यैव सभार्यो यास्यामि ।” एवमुक्त्वा स मण्डूको रात्रिविवाऽन्यजला-
शय गत ।

धीवरैरपि प्रभाते आगत्य, जघन्यमध्यमोत्तमजलचरा मत्स्यकूर्ममण्डूककफ-
टादयो गृहीता । तावपि शतबुद्धिसहस्रबुद्धौ सभार्यो पलायमानो चिरमात्मान
गतिविशेषविज्ञानं कुटिलचारेण रक्षन्तो जाले निपतितो, व्यापादितौ च ।

व्याख्या—भद्रो=महाशयो । पलायनपरा=अन्यत्र गमनपरा । सभार्यं =
सपत्नीक । यास्यामि = गमिष्यामि । धीवरै = कैवर्त । जघन्यमध्यमोत्तमजल-
चरा = लघुमध्यमोत्तमजलजीवा, बालमध्यवृद्धजलजीवा । सभार्यो=सप-
त्नीकौ । चिर=बहुकाल यावत् । गतिविशेषविज्ञानं = जलतरणज्ञानविशेष ।
कुटिलचारेण=चक्रगमनेन । रक्षन्तो = त्रायन्तो । व्यापादितौ=निहतौ ।

हिन्दी—शतबुद्धि के बचन को सुनकर मेढक ने कहा—सज्जनो ! मैं एक
बुद्धिवाला हूँ, तो यहाँ से भाग जाना ही उचित समझता हूँ । मैंने तो यह
निश्चय कर लिया है कि आज ही रात में अपनी स्त्री के साथ किसी अन्य
जलाशय में चला जाऊँगा । और यह कहकर वह मेढक उसी दिन रात में दूसरे
तालाब में चला गया ।

दूसरे दिन सुबह में उन मल्लाहों ने आकर छोटे-बड़े तथा मध्यजाति की
मछलियों, कछुओं, मेढकों तथा केकड़ों आदि सभी जलचरो को पकड़ लिया ।
शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि ने भी अपनी स्त्रियों के साथ इधर-उधर भागते हुए
अपनी जलसञ्चरण सम्बन्धी विभिन्न कलाओं की जानकारी के कारण कुटिल
गमन द्वारा अपने को बहुत देर तक बचाने की कोशिश की, किन्तु अन्ततोगत्वा
वे दोनों जाल में फँस गये और मार डाले गये ।

अथाऽपराह्णसमये प्रहृष्टास्ते धीवरा स्वगृह प्रति प्रस्थिता । गुरुवाचकैत
शतबुद्धि स्कन्धे कृत । सहस्रबुद्धि प्रलम्बमानो नीयते । ततश्च वापीकण्ठोपगतेन
मण्डूकेन तौ तथा नीयमानौ दृष्ट्वा अभिहिता स्वपत्नी—“प्रिये ! पश्य पश्य—

शतबुद्धि शिरःस्थोऽथ, लम्बते च सहस्रधौ ।

एकबुद्धिरह भद्रे ! क्रीडामि विमले जले ॥

अतश्च “वर बुद्धिर्न सा विद्या” यद्भवतोक्तं तत्रेय मे सतिर्यत् न एकास्तेन
बुद्धिरपि प्रमाणम् ।”

सुवर्णसिद्धि प्राह—पश्येतदस्ति, तथापि मित्रवचन न लङ्घनीयम् । परं

किं क्रियते, निवारितोऽपि मया न स्थितोऽसि, अतिलौल्यात् विद्याहङ्काराच्च ।
अथवा साधिवदमुच्यते—

व्याख्या—अपराल्लसमये = दिवसावसानसमये । गुरुत्वात् = भाराधिक्यात् ।
वापीकण्ठोपगतेन = वापीतीरोपविष्टेन । तो = शतबुद्धिसङ्ख्यबुद्धी । अभिहिता =
कथिता । स्वपत्नी = निजभार्या । प्रमाण = कार्यसिद्धौ हेतुभूतम् । न लङ्घनीयम् =
नो लङ्घनीयम् । निवारितोऽपि = वजितोऽपि । अतिलौल्यात् = अतिलोभात्,
विद्याहङ्काराच्च = विद्यागर्वाच्च ।

हिन्दी—जब तीसरे पहर प्रसन्न हुये वे केवट अपने घर की ओर लौटने
लगे तो भारी होने के कारण उनमें से एक ने शतबुद्धि को अपने शिर पर रख
लिया और लम्बा होने से सहस्रबुद्धि को कंधे से लटकाकर घसीटता हुआ ले
जाने लगा । तब वापी के किनारे पर बैठा हुआ मेढक उन दोनों की उस दुर्गति
को देखकर अपनी स्त्री से बोला—

प्रिये ! देखो, यह शतबुद्धि सिर पर रखा हुआ है और सहस्रबुद्धि लटकता
हुआ जा रहा है । हे भद्रे ! और एक बुद्धिवाला मैं निर्मल जल में खेल रहा हूँ ।

इसलिए बुद्धि अच्छी, वह विद्या नहीं, यह आपने जो कहा—उस विषय में
मेरा विचार यह है कि अकेली बुद्धि भी कार्य का साधन नहीं है ।

यह सुनकर सुबुद्धि ने कहा—यद्यपि ऐसा ही है तथापि मित्र का कहना
नहीं टालना चाहिए, किन्तु क्या किया जाय, मेरे द्वारा रोके जाने पर भी तुम
अति लोभ और विद्या के घमण्ड से नहीं माने । अथवा यह ठीक ही कहा गया है—

साधु मातुल । गीतेन, मया प्रोक्तोऽपि न स्थित ।

अपूर्वोऽय मणिर्बद्ध मन्त्राप्तं गीतलक्षणम् ॥ ४८ ॥

अन्वय — मातुल । गीतेन साधु, मया प्रोक्तोऽपि न स्थित । (अतः)
अपूर्वोऽय मणि (इदानीं भवता) गीतलक्षण सम्प्राप्तम् ॥ ४८ ॥

व्याख्या—हे मातुल ! = मातुभ्रातरि । गीतेन = गानेन । साधु = अरम् ।
समीचीन त्वया कृतम् धन्योऽसीत्यर्थ अनुचित त्वया कृतमिति यावत् । मया
प्रोक्तोऽपि = कथितोऽपि वारितोऽपि त्व न स्थित = न गानाद्वारितोऽभू । अतो-
ऽयमपूर्व = विलक्षण । अदभुत मणि = उलूखलरूप रत्न गले बद्ध, इदानीं
भवता गीतलक्षणम् = गानचिह्नम् । गीतस्य पारितोषिकस्वरूप चिह्नम् संप्राप्तम्
सम्पन्नलब्धम् । अतो मित्र वचनस्योत्तरं न न श्रेयसे भवतीत्यर्थ । कस्यचित्
शृगालस्य रासभ मित्र प्रति सस्मित सपरिहासञ्चोक्तिरियम् ॥ ४८ ॥

हिन्दी—हे मामा । गाना न गाओ, आपका गाना जरा भी अच्छा नहीं लगता । इस प्रकार मेरे बार-बार कहने पर भी तुम नहीं रुके और गाने लगे । तुम्हारे गले में यह कितना सुन्दर अद्भुत गणि बाँध दिया गया है । वस्तुतः तुम अब अपने गाने का वास्तविक पुरस्कार पा गये हो ॥ ४८ ॥

चक्रधर आह—“कथमेतत् ?” सोऽब्रवीत्—

चक्रधर ने पूछा—‘यह कैसे हुआ ।’ तब सुवर्णसिद्धिने कहना आरम्भ किया—

६. रासभशृगाल-कथा

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने उद्धतो नाम गदम प्रतिवसति स्म । स सदैव रजकगृहे भारोद्वहनं कृत्वा रात्रौ स्वेच्छया पर्यटति । ततः प्रत्यूषे बन्धनभयात्स्वयमेव रजकगृहमायाति । रजकोऽपि ततस्त बन्धनेन नियुनक्ति ।

अथ तस्य रात्रौ क्षेत्राणि पर्यटत कदाचिच्छृगालेन सह सत्री सजाता स च पीवरत्वाद् वृत्तिभङ्गं कृत्वा कर्कटिकाक्षेत्रे शृगालसहितः प्रविशति । एव तौ यदृच्छया चिर्भटिकाभक्षणं कृत्वा, प्रत्यहं प्रत्यूषे स्वस्थानं व्रजत ।

अथ कदाचित्तेन मदोद्वेगतेन रासभेन क्षेत्रमध्यस्थितेन शृगालोऽभिहित — “भो, भगिनीसुत ! पश्य पश्य, अतीव निर्मला रजनी, तदहं गीतं करिष्यामि । तत्कथय कतमेन रागेन करोमि ?”

व्याख्या—रजकगृहे—निर्णजकगृहे । भारोद्वहनम् = वस्त्रादिभारोद्वहनम् । रात्रौ = निशायाम्, स्वेच्छया = यथेच्छम् । पर्यटति = भ्रमति । प्रत्यूषे = प्रातः-काले । बन्धनभयात् = बन्धनप्रहारादि-दण्डभयात् । आयाति = आगच्छति । नियुनक्ति = बध्नाति । तस्य = गदमस्य । क्षेत्राणि पर्यटत = क्षेत्राणि परिभ्रमति । शृगालेन सह = जम्बूकेन साकम् । पीवरत्वात् = स्थूलत्वात् । वृत्तिभङ्गम् = क्षेत्र-प्राचीरभङ्गम् । कर्कटिका = उर्वारः । तौ = रासभशृगालौ । चिर्भटिका = कर्कटिका । व्रजत = गच्छत । मदोद्वेगतेन = मदोन्मत्तेन । क्षेत्रमध्यस्थितेन = क्षेत्रान्तर्गतेन । भगिनीसुत = भागिनेय ! निर्मला = गतकल्मषा, धवला । रजनी = रात्रि । गीतम् = गानम् । करोमि = गायामि ।

हिन्दी—किसी स्थान में उद्धत नाम का गदहा रहता था । वह हमेशा घोबी से घर में दिन भर कपड़े का गट्टर ढोने के बाद रात में मनमाना इधर उधर घूमता रहता था । सुबह होते ही बाँधे जाने या मार खाने के भय से वह प्रतिदिन घोबी के यहाँ आ जाता था और घोबी भी उसे आते ही बाँध दिया करता था ।

किसी दिन रात के समय खेतों में घूमते हुए गधे की एक शृगाल से मित्रता हो गयी। खूब मोटा हो जाने के कारण वह खेत के घेरे को तोड़कर उस शृगाल के साथ ककड़ी के खेत में घुस जाता था और दोनों भर पेट ककड़ी खाने के बाद सुबह अपने-अपने स्थानों पर चले जाया करते थे।

किसी दिन उस उन्मत्त गधे ने ककड़ी के खेत में खड़े-खड़े शृगाल से कहा— भानिज ! देखो, यह रात कितनी स्वच्छ है। मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो बताओ किस राग से आरम्भ करूँ ?

स आह—“माम ! किमनेन वृथाऽनर्थप्रचालनेन ? यतश्चौरकर्मप्रवृत्तावा वाम्, निभृतैश्च चौरजारैरत्र स्थातव्यम्, उक्त च—

व्याख्या—माम ! = मातुल ! । अनर्थप्रचालनेन = विपदामन्त्रणेन । चौरकर्ष-
प्रवृत्ति = स्तेयकर्मणि प्रवृत्तौ । निभृतै = निगूढै । चौरजारै = चौरै, परस्त्री-
गामिभिश्च । स्थातव्यम् = भवितव्यम् ।

हिन्दी—गदहे की बात सुनकर शृगाल ने कहा—मामा, आपत्ति को व्यर्थ निमन्त्रण देने से क्या लाभ है ? हम लोग यहाँ चोरी करने के लिए आये हैं। चोरो और व्यभिचारियों को चाहिए कि वे शान्त और अपने को छिपाकर रहें। अतः मौन रहना ही ठीक है, क्योंकि कहा गया है—

कासयुक्तस्त्यजेच्चौर्यं निद्रालुश्चेत्स पुश्चलीम् ।

जिह्वालौत्य रुजाक्रान्तो जीवित योऽत्र वाञ्छति ॥ ४९ ॥

अन्वय—य अत्र जीवित वाञ्छति (स) कासयुक्त चौर्यं, निद्रालु पुश्चली, रुजाक्रान्तश्च जिह्वालौत्य त्यजेत् ॥ ४९ ॥

व्याख्या—य = मनुष्य । अत्र = लोके । जीवित = जीवनम् । वाञ्छति = इच्छति, जीवितुमिच्छति । स कासयुक्त—कासेन युक्त कासयुक्त = कासरोग युक्त कासरोगेणाक्रान्त पुरुष । चौर्यं—चोरस्य कर्म चौर्यं = स्तेयम् । निद्रालु = निद्रातुर । पुश्चली = व्यभिचारिणी स्त्रियम् । रुजाक्रान्त = रोगेणाभिभूत । च जिह्वालौत्यम् = रसनाचापत्यम् । त्यजेत् = परित्यजेत् ।

अयं भाव यो हि मानवो विश्वस्मिन् जीवितुमिच्छति । कासरोगग्रस्ते तस्मिन् चौर्यकर्म कर्तुं प्रवृत्ते तदानीं तस्य कासोद्गमेन जना जागृथु । निद्रालुश्चौर्यपर पुश्चलीसेवनपरश्च तत्रैव निद्रा प्राप्त मानवैः ज्ञात स्यात् । रोगग्रस्तो जनो जिह्वायाश्चापत्येन लोभादपथ्यं सेवेत । एव सति सर्वत्रानर्थसम्भावनया तेषां कदाचिदपि चौर्यादिकं न हितकरं सम्भवतीति भावः ॥ ४९ ॥

हिन्दी—इस ससार में जो खांसीवाला हो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, अधिक सोनेवाले व्यक्ति को परस्त्रीगमन नहीं करना चाहिए और रोगी व्यक्ति को जीभचटोरी नहीं करनी चाहिए । अर्थात् जो मनुष्य ससार में जीना चाहता है उसे ये दोष रहने पर ये कर्म नहीं करने चाहिए ॥ ४९ ॥

अपरं त्वदीय गीत न मधुरस्वरम्, शङ्खशब्दानुकार दूरादपि श्रूयते । तदत्र क्षेत्रे रक्षापुरुषा सुप्ताः सन्ति । ते उत्थाय वध बन्धन वा करिष्यन्ति । तद्भूक्षय तावदमृतमयीश्चिभंटी । मा त्वमत्र गीतव्यापारपरो भव ।”

तच्छ्रुत्वा रासभ आह—“भो, वनाश्रयत्वात्त्व गीतरस न वेत्ति, तेनैतद् ब्रवीषि । उक्तं च—

व्याख्या—शङ्खशब्दानुकार=शङ्खध्वनिसदृशम् । रक्षापुरुषा=क्षेत्रपाला । अमृतमयी=अमृततुल्यमधुरा । गीतव्यापार=गानतत्पर । वनाश्रयत्वात्=वयवासित्वात् । गीतरस=सङ्गीतामाधुर्यम् । न वेत्ति=नावगच्छति ।

हिन्दी—दूसरी बात यह है कि आपके गाने का स्वर मधुर नहीं है । शङ्ख की आवाज के समान दूर से सुनाई पड़ जाता है । यहाँ खेत में रखवाले सोये रहते हैं । यदि वे जग जायेंगे तो वध या बन्धन दो में एक होना अनिवार्य है । अतः शान्त होकर इस अमृतमय कण्ठी को खाओ, व्यर्थ गाने के फेर में मत पड़ो । शृगाल की यह बात सुनकर गधे ने कहा—जगली होने के कारण तुम संगीत का रस नहीं जान सकते हो इसीलिये ऐसा कह रहे हो । देखो, कहा गया है कि—

शरज्ज्योत्स्नाहते दूर तमसि प्रियसन्निधौ ।

धन्याना विशति श्रोत्रे गीतज्ञङ्कारजा सुधा ॥ ५० ॥

अन्वय—तमसि दूर शरज्ज्योत्स्नाहते नभसि प्रियसन्निधौ धन्याना श्रोत्रे गीतज्ञङ्कारजा सुधा विशति ॥ ५० ॥

व्याख्या—तमसि=अन्धकारे । दूर=दूरदेशपर्यन्तम् । शरज्ज्योत्स्नाहते—शरदि शरत्काले या ज्योत्स्ना तथा हते दूरीकृते इति शरज्ज्योत्स्नाहते=शरत्कालीनचन्द्रिकया नाशिते । प्रियसन्निधौ=प्रियजनस्य सामीप्ये च सति । धन्याना=भाग्यशालिनाम् । श्रोत्रे=कर्णे । गीतज्ञङ्कारजा=गीतस्य ज्ञकार तालस्वर-समन्वित शब्द ततो जाता समुत्पन्न इति गीतज्ञङ्कारजा=गानतालस्वरसम-न्वितसमुत्पन्ना गीतरवोत्था । सुधा=सङ्गीतामृतम् । विशति=प्रविशति । अमृत-मयमधुरगीतश्रवणसुख पुण्यवन्त एव पिबन्ति नाकृतपुण्या इति भावः ॥ ५० ॥

हिन्दी—शरत्कालीन चाँदनी से जब रात का अन्धकार दूर हो जाता है

और अपना प्रिय व्यक्ति पास में खड़ा रहता है उस समय गाये गये सगीत का अमृतमय रस भाग्यशालियों के ही कान में पड़ता है ॥ ५० ॥

शृगाल आह—“माम् । अस्त्येतत्, परं न वेत्ति त्व गीतम् । केवलमुन्नदसि । तत्किं तेन स्वार्थभ्रशकेन ?”

रासभ आह—“धिग्धिङ्मूर्ख ! किमहं न जानामि गीतम् ? तद्यथा तस्य भेदान् शृणु—

व्याख्या—अस्त्येतत्=सत्यमिदम् । न वेत्ति गीतम्=गान न जानासि । उन्नदसि=उच्चैः शब्द करोषि । स्वार्थभ्रशकेन=स्वार्थविधातकेन । तस्य भेदान्=गीतस्यावान्तरभेदान् । किमहं न जानामि=अपि तु जानाम्येव ।

हिन्दी—गधे के दुराग्रह को सुनकर शृगाल ने कहा—मामा ! तुम ठीक कहते हो, किन्तु तुम्हें गाना तो आता नहीं है, केवल जोर जोर से रेंकते हो । अतः व्यर्थ की हानि करने से क्या लाभ है ?

यह सुनकर गधे ने कहा—अरे मूर्ख ! क्या मैं गाना ही नहीं जानता हूँ । अच्छा तो सगीत के जितने भेद होते हैं उनको मैं सुनाता हूँ सुनो—

सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्च्छनाश्चैकविंशति ।

तानास्त्वेकोनपञ्चाशत्तिलो मात्रा लयास्त्रय ॥ ५१ ॥

अन्वय—सप्त स्वरा, त्रय ग्रामा, एकविंशति मूर्च्छना, एकोनपञ्चाशत् ताना, तिल मात्रा, त्रय लया च ॥ ५१ ॥

व्याख्या—स्वरो नाम श्रुत्यनन्तर जायमानोऽनुरणनात्मक स्निग्ध स्वर-विशेष । एव सप्त स्वरा=षड्ज-ऋषभ-गान्धार-मध्यम पञ्चम धैवत निषाद-नामान सप्त स्वरभेदा सन्ति । त्रय=त्रिसख्याका, ग्रामश्च स्वराणां सन्दोह (एकीभाव) ते च ग्रामा-षड्जग्रामो मध्यमग्रामो गान्धारग्रामश्चेति सङ्केतिता । तथा च ग्रामा=षड्जमध्यमनिषादसङ्गता स्वरसमूहा । एक-विंशतिसंख्याका । मूर्च्छना=स्वरस्यारोहावरोहक्रम । एकोनपञ्चाशत्=एकोन-पञ्चाशत्संख्याका । ताना=ताला । येन च मूर्च्छनाशेषसंश्रया प्रयोगा विस्तार्यन्ते स तान । तिल=त्रिसंख्याका एव मात्रा भवन्ति । यावता समयेन स्वरो जानुमण्डले परिपतति सा मात्रा=ह्रस्व-दीर्घ प्लुतात्मिका । त्रय एव लया भवन्ति । लयो हि गीतादीना क्रियाकालयो साम्यम् । तथा च सङ्गीत शास्त्रानुसार सप्तस्वरा, त्रयो ग्रामा एकविंशति मूर्च्छना एकोनपञ्चाशत् ताला, तिलो मात्रा, त्रयश्च लया भवन्ति ॥ ५१ ॥

हिन्दी—स्वरो के सात भेद होते हैं । स्वरो के तीन समूह होते हैं, जिसको ग्राम कहते हैं । सगीत की इक्कीस मूर्छनाएँ होती हैं । उनचास ताल होते हैं । स्वरो की तीन मात्राएँ होती हैं और तीन ही ताल होते हैं ॥ ५१ ॥

स्थानत्रय यतीना च षडास्यानि रसा नव ।

रागा षट्त्रिंशतिर्भावाश्चत्वारिंशत्तत स्मृता ॥ ५२ ॥

अन्वय—स्थानत्रय यतीना च, षड् आस्यानि, नव रसा, षड्विंशति रागा, तत चत्वारिंशत् भावा स्मृता ॥ ५२ ॥

व्याख्या—स्थान = स्वनिर्गमस्थानम् । स्थानत्रय = हृदयादूर्ध्वं मूर्धनश्चाधस्तात् यत्र हि प्राण सञ्चरति तत् किल स्थानमुच्यते । तच्च उर कण्ठ शिरश्चेति । स्थानत्रय = स्वराणामुत्पत्ते क्षेत्र कथ्यते । तालच्छन्दसोर्ज्ञानाय बाधैर्हीन ध्रुतिमन्त्रो य किल विरामो भवति । स एव यतिर्विच्छेदो नाम । यतीना = विरामाणाम् । आस्यानि = मुखानि । तानि चाऽत्र षण्णा रागाणा षड् भवन्ति । षड्ज विहाय षण्णा स्वराणा वा षण्मुखानि सन्ति । रसा = नवरसभेदा शृङ्गार-हास्य-करुण-रोद्र-भयानक-वीर-वीमत्स-अद्भुत शान्तनामान । रागा = रागिण्य । षड्विंशति = षड्विंशतिसंख्याका तत चत्वारिंशत् = चत्वारिंशत्संख्याका भावा । भावा स्मृता उक्ता सन्ति । ये रसान् भावयन्ति = उद्भावयन्ति ते भावा अभिधीयन्ते । तथाहि विभावै अनुभावै सञ्चारिभिश्च व्यक्त आस्वाद्ययोग्यता नीत स्थायिभावो रसपदवी प्रयाति ॥ ५२ ॥

हिन्दी—स्वरो के तीन उद्गम स्थान होते हैं । यति के भी तीन भेद कहे गये हैं । आस्य आरम्भ छ प्रकार के होते हैं । रसो की संख्या नव होती है । रागो के छत्तीस भेद बताये गये हैं और भावो के चालीस भेद होते हैं ॥ ५२ ॥

पञ्चाशीत्यधिक ह्येतद् गीताङ्गाना शतं स्मृतम् ।

स्वयमेव पुरा प्रोक्त भरतेन श्रुते परम् ॥ ५३ ॥

अन्वय—एतत् हि गीताङ्गाना पञ्चाशीत्यधिक शत स्मृतम् । (एतत् च) श्रुते पर पुरा स्वयमेव भरतेन प्रोक्तम् ॥ ५३ ॥

व्याख्या—एतत् हि = पूर्वोक्त हि । गीताङ्गाना = गीतावयवानाम् । पञ्चाशीत्यधिक शतम् = शतोत्तर पञ्चाशीति स्मृतम् = उक्तम् । एतच्च श्रुते पर वेदस्य सारभूत तत्त्व श्रवणस्यात्यन्त सुखदम् । पुरा = पूर्वस्मिन् काले । स्वयमेव = निजमुखद्वारेण भरतेन = भरतमुनिना एव प्रोक्त = कथितम् ॥ ५३ ॥

हिन्दी—पञ्चम वेद स्वरूप तथा श्रवण सुखद सगीत के इन एक सौ पचासी भेदों को सगीत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने स्वयं अपने मुख से कहा है ॥५३॥

नान्यद्गीतात्प्रिय लोके देवानामपि दृश्यते ।

शुष्कस्नायुस्वराह्लादात् अक्ष जग्राह रावण ॥ ५४ ॥

अन्वय —लोके देवानामपि गीतात् अन्यत् प्रिय न दृश्यते (यत) रावण शुष्कस्नायुस्वराह्लादात् अक्ष जग्राह ॥ ५४ ॥

व्याख्या—लोके=भुवने ! देवानामपि=सुराणामपि । गीतात्=गानात् । अन्यत्=द्वितीयम् । किमपि वस्तु । प्रिय=मन सन्तोषदायक मनोहरम् । न दृश्यते=नहि विलोक्यते । यतो हि रावण=दशाननो लङ्काधिपति । शुष्कः स्नायुस्वराह्लादात् शुष्का=तप क्लेशात् शेष गता स्नायवो=वस्नसा अङ्ग-प्रत्यङ्गसन्धिबन्धनरूपा यस्य स शुष्कस्नायु=कण्ठ तस्मादुत्पन्नो य स्वर-गीतशब्द तेन आह्लाद=आनन्द तस्मात् शुष्कस्नायुस्वराह्लादात्=तन्त्रीस्वरा-लापात् अक्ष-त्रीणि अक्षीणि यस्य स अक्ष. त अक्ष=त्रिनेत्रम् शिव भगवन्त सदाशिव जग्राह=प्रसादयामास । नीरसेनापि स्वरेण स्तुतिगीतिं कृत्वा दशाननो भगवन्तमाशुतोष प्रसाद्य ततो वर लब्धवान् । अतो देवा अपि गानप्रिया भवन्तीत्यत्र नास्ति कश्चन सन्देहलेश ॥ ५४ ॥

हिन्दी—मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, देवताओं को भी सगीत से बढकर कोई वस्तु प्रिय नहीं है । रावण ने तपस्या के क्लेश से सूखे नीरस कण्ठ के स्वरालाप से ही भगवान् शङ्कर को सन्तुष्ट किया था ॥ ५४ ॥

तत्कथं भगिनीसुत ! मामनभिज्ञं वदन्निवारयसि ?”

शृगाल आह—“माम ! यद्येव तदहं यावद् वृत्तेर्द्वारस्थित. क्षेत्रपालमव लोकयामि, त्व पुन स्वेच्छया गीतं कुरु ।”

तथाऽनुष्ठिते रासभरटनमाकर्ण्य क्षेत्रप क्रोधात् दन्तान्घर्षयन् प्रघावित । यावद्रासभो दृष्टस्तावत्लुगुडप्रहारंस्तथा हतो, यथा प्रताडितो भूपृष्ठे पतित । ततश्च सच्छिद्रमूलखल तस्य गले बद्ध्वा क्षेत्रपाल प्रसुप्त । रासभोऽपि स्वजाति-स्वभावाद्गतवेदन क्षणेनाऽभ्युत्थित । उक्तं च—

व्याख्या—भगिनीसुत ! अनभिज्ञं=आज्ञातारम् । निवारयसि=प्रतिषेधयसि । वृत्ते=वेष्टनस्य क्षेत्ररोधकस्य । रासभरटम्=गदभरवम् । क्षेत्रप=क्षेत्रपाल । प्रताडित=हत । भूपृष्ठे=पृथिव्याम् । गतवेदन=विगतदुःख । अभ्युत्थित=उत्थित । स्वजातिस्वभावात्=निजजातिप्रकृते ।

हिन्दी—सगीत के पूर्वोक्त भेदों को बताकर गधे ने कहा—‘इतना जानते हुए भी मुझे अनभिज्ञ कहकर क्यों मना कर रहे हो?’

इसपर शृगाल ने उत्तर दिया—‘मामा ! यदि ऐसी बात है तो मैं घेरे से बाहर बैठकर खेत के रखवाली को देखता हूँ, आप निश्चिन्त होकर गाइए।’

शृगाल के चले जाने के बाद गधे ने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर क्रुद्ध क्षीत्रपाल अपने दाँतो को पीसता हुआ दौड़ा। खेत में पहुँचकर जब उसने गधे को देखा तो डण्डे से इस प्रकार पीटना शुरू किया कि वह गधा मार खाकर वही घराशायी हो गया। जी भर पीटने के बाद क्षीत्रपाल ने छेदवाली उलूखल को लाकर उसके गले में बाँध दिया और पुन जाकर सो गया। क्षीत्रपाल के जाते ही वह गधा अपने जातिगत स्वभाव के कारण उस मार को भूलकर तत्काल उठकर खड़ा हो गया। कहा भी गया है कि—
सारमेयस्य चाऽश्वस्य रासभस्य विशेषतः ।

मुहूर्तत्परतौ न स्यात्प्रहारजनिता व्यथा ॥ ५५ ॥

अन्वय—सारमेयस्य अश्वस्य च विशेषतः रासभस्य प्रहारजनिता व्यथा मुहूर्तत् परत न स्यात् ॥ ५५ ॥

व्याख्या—सारमेयस्य=कुक्कुरस्य । अश्वस्य=घोटकस्य । विशेषतः=एतदुभयापेक्षया विशेषरूपेण रासभस्य=गर्दभस्य च प्रहारजनिता=ताडनोत्पन्ना । व्यथा=पीडा । मुहूर्तत्=घटिकाद्वयात् । परत=अनन्तरम् । न स्यात्=न भवेत् । सारमेयादयो हि न चिरकालपर्यन्त प्रहारपीडामनुभवन्तीति भावः ॥ ५५ ॥

हिन्दी—कुत्ते, घोड़े तथा विशेषकर गधे की भारजनित पीडा केवल कुछ ही क्षणों तक रहती है ॥ ५५ ॥

ततस्तमेवोलूखलमादाय वृत्तिं चूर्णयित्वा पलायितुमारब्धः । अत्रान्तरे शृगालोऽपि द्वारादेव दृष्ट्वा सस्मितम् आह—

व्याख्या—वृत्तिं चूर्णयित्वा=बन्धन विदार्य । सस्मित=प्रहसन् । आह=अकथयत् ।

हिन्दी—गधे ने उलूखल के साथ खेत के घेरे को तोड़कर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। शृगाल ने दूर से ही जब उसको इस प्रकार भागते हुए देखा तो मुस्कराकर कहा—

साधु भानुल ! गोतेन, मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः ।

अपूर्वोऽयं मणिबद्धः साम्प्रतः गीतलक्षणः ॥ ५६ ॥

अन्वय—मातुल । गीतेन साधु (एव) मया प्रोक्त. अपि (भवान्) न स्थित । अत एव साम्प्रत गीतलक्षण अपूर्व, अय मणि (भवता) बद्ध ॥ ५६ ॥

व्याख्या—मातुल ।=माम । गीतेन=गानेन, साधु=व्यर्थं गीत न गेय भवता इत्येव मया प्रोक्त अपि वारितोऽपि भवान् न स्थित स्वदुराग्रहे आरूढ । अत एव साम्प्रतम्=इदानीम् । गीतलक्षण=गीतस्य लक्षण पुरस्कार यस्य स गीत-लक्षण गीतपुरस्काररूपेण । अपूर्व =अद्भुत अय मणि =इद रत्न भवता =स्वया बद्ध =स्वगलालङ्कार कृत । अनवसरदुराग्रहिणामेषैव दशा भवति ॥५६॥

हिन्दी—मैंने तो कितना मना किया कि गाना रहने दो, किन्तु मेरे मना करने पर भी तुमने गाना गाया ही । देखो, यह कितना सुन्दर मणि तुम्हारे गले में बाँध दिया गया है । वस्तुतः तुमको गाने का समुचित पुरस्कार मिला है ॥ ५६ ॥

“तद्भवानपि मया वार्यमाणोऽपि न स्थित ।”

तत् श्रुत्वा चक्रधर आह—“भो मित्र, सत्यमेतत् ।” अथवा साध्विदमुच्यते—

हिन्दी—इस कथा को सुनाने के पश्चात् सुवर्णसिद्धि ने कहा—‘आप भी मेरे मना करने पर नहीं रुके थे ।’

यह सुनकर चक्रधर ने कहा—‘मित्र ! सत्य कहते हो ।’ अथवा किसी ने ठीक ही कहा है—

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्त न करोति य ।

स एव निधन याति, यथा मन्थरकौलिक ॥ ५७ ॥

अन्वय —यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, य मित्रोक्त न करोति, स एव निधन याति यथा मन्थरकौलिक ॥ ५७ ॥

व्याख्या—यस्य=पुरुषस्य । स्वयं=स्वत । प्रज्ञा=बुद्धि । नास्ति=न विद्यते । यश्च पुरुष मित्रोक्त =सुहृत्कथितम् । न करोति=नानुतिष्ठति । स=पुरुष निधन=नाश । याति=गच्छति । यथा=येन प्रकारेण । मन्थरकौलिक =मन्थरो नाम कश्चन तन्तुवायो मन्दबुद्धिमित्रस्य वचनमुपेक्ष्य नाश गतवानतो मन्दबुद्धिना पुसा मित्रोक्त नोपेक्षणीयमिति भाव ॥ ५७ ॥

हिन्दी—जो स्वयं बुद्धिहीन है ही, मित्र का कहना भी नहीं मानता है, वह व्यक्ति मन्थर नामक जुलाहे की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥

सुवर्णसिद्धिराह—‘कथमेतत् ?’ सोऽब्रवीत्—

सुवर्णसिद्धि ने पूछा—‘यह कैसे हुआ ?’ तब उसने कहना आरम्भ कि

७. मन्थरकौलिक-कथा

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने मन्थरको नाम कौलिक प्रतिवसति स्म । तस्य कदाचित् पटकर्मणि कुर्वन् सर्वपटकर्मकाष्ठानि भग्नानि । ततः स कुठारमादाय वने काष्ठाय गतः । स च समुद्रतटे यावद् भ्रमन् प्रयातः तावत्तत्र शिशपापादपस्तेन दृष्टः । ततश्चिन्तितवान्—“महानयं वृक्षो दृश्यते । तदनेन कर्तितेन प्रभूतानि पाटकर्मोपकरणानि भविष्यन्ति ।” इत्यवधार्य तस्योपरि कुठारमुत्क्षिप्तवान् ।

व्याख्या—कौलिक = तन्तुवाय । पटकर्मणि = वल्लनिर्माणकार्याणि । सर्व-पटकर्मकाष्ठानि = वल्लनिर्माणक्षमानि, तुरीवेमादीनि उपकरणानि । भग्नानि = वृटितानि । कुठारमादाय = परशु गृहीत्वा । तत्र = समुद्रतीरे । शिशपापादप = शिशुरानामकतटः । कर्तितेन = छिन्नेन । पटकर्मोपकरणानि = तुरीवेमादीनि वल्लनिर्माणोपकरणानि । अवधार्य = विचार्य । तस्योपरि = शिशपावृक्षोपरि । उत्क्षिप्तवान् = प्रक्षिप्तवान् ।

हिन्दी—किसी नगर में मन्थरक नाम का जुलाहा रहता था । एक दिन कपड़ा बनाते समय उसके कपड़ा बनाने के सभी औजार टूट गये । तब वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में गया । इधर-उधर घूमता हुआ जैसे ही सागर के किनारे पहुँचा वैसे ही उसने एक शीशम का पेड़ देखा । तब उसने सोचा कि यह पेड़ बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है । इसके काटने से पर्याप्त उपकरण तैयार हो सकते हैं । ऐसा सोचकर उसने उस पर कुल्हाड़ी चलायी ।

अथ तत्र वृक्षे कश्चिद् व्यन्तरः समाश्रित आसीत् । अथ तेनाभिहितम्—“भो मदाश्रयोऽयं पादप सर्वथा रक्षणीयः । यतोऽहमत्र महासौख्येन तिष्ठामि, समुद्रकल्लोलस्पर्शनाच्चञ्जीतवायुनाप्यायितः ।”

कौलिक आह—“भो ! किमहं करोमि, दारुसामग्रीं विना मे कुटुम्बं बुभुक्षया पीडयते । तस्मादन्यत्र शीघ्रं गम्यताम् । अहमेन कर्त्तयिष्यामि ।”

व्यन्तर आह—“भो. ! तुष्टस्तबाऽहम् । तत्प्राप्यंतामभीष्टं किञ्चित् । रक्षेन् पादपम्” इति ।

कौलिक आह—“यद्येव तदहं स्वगृहं गत्वा स्वमित्र, स्वभार्या च पृष्ट्वा आगमिष्यामि, ततस्त्वया देयम् ।”

व्याख्या—व्यन्तर = यक्ष । समाश्रित = स्थितः । तेन = व्यन्तरेण । मदाश्रयोऽयं = मम निवासभूतः । सर्वथा = सर्वोपायेन । सौख्येन = सुखेन । समुद्रकल्लोल-

स्पर्शात् = सागरतरङ्गसम्पर्कात् । शीतवायुना = शीतवातेन । आप्यायित = सन्तुष्ट । दाससामग्री विना = काष्ठोपकरण विना । कुटुम्ब = कलत्रादिकम् । बुभुक्षया = भोक्तुमिच्छया । तुष्ट = प्रसन्न । अभीष्ट = स्वाभिमत वस्तु । ततस्त्वया देयम् = पृष्ट्वा समागते सति प्रदातव्यम् ।

हिन्दी—उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था । वृक्ष को काटते हुए देखकर उस यक्ष ने कहा—‘मैं इस पेड़ पर रहता हूँ । तुम्हें इस वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए । इस वृक्ष को तुम नहीं काट सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ समुद्र की लहरों के सम्पर्क से शीतल वायु का आनन्द लेकर सुखपूर्वक निवास करता हूँ ।’

कौलिक ने विनयपूर्वक कहा—‘महाशय ! मैं क्या करूँ, वस्त्र धुनने के लिए आवश्यक काष्ठ साधनो (तुरी, बेमा आदि) के अभाव में मेरा परिवार भूखो मर रहा है । आप कृपया कहीं अन्यत्र चले जाएँ, मैं इस वृक्ष को अवश्य काटूँगा ।’

कौलिक की उक्त बात सुनकर यक्ष ने कहा—‘मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे कोई अभिलषित वर माँगो और इस पेड़ की रक्षा करो ।’

कौलिक ने कहा—‘यदि ऐसी बात है, तो मैं अपने घर जाकर अपने मित्र और अपनी स्त्री से पूछ लेता हूँ, फिर मेरे लौटने पर वर दीजिएगा ।’

अथ “तथा” इति व्यन्तरेण प्रतिज्ञाते, स कौलिक प्रहृष्ट स्वगृह प्रति निवृत्तो यावदग्रे गच्छति, तावद् ग्रामप्रवेशे निजसुहृद् नापितमपश्यत् । तत तस्य व्यन्तरवाक्य निवेदयामास—यत्—“अहो मित्र ! मम कश्चिद् व्यन्तर सिद्ध । तत्कथय किं प्राथये ? अहं त्वा प्रष्टुमागत ।

नापित आह—“भद्र ! यद्येव तद्राज्य प्रार्थयस्व, येन त्व राजा भवति, अहं त्वन्मन्त्री । द्वावपीह सुखमनुभूय, परलोकसुखमनुभवाव ।

उक्तञ्च—

व्याख्या—अथ = कौलिकस्य प्रार्थनानन्तरम् । तथा = तथाऽस्तु । प्रतिज्ञाते = कथिते । निवृत्त = परावर्तित । ग्रामप्रवेशे = पुरप्रवेशे । निजसुहृद् = स्वमित्रम् । तस्य = नापिस्थ । सिद्ध = सन्तुष्ट । द्वौ = आवाभ । सुखमनुभूय = आनन्दमनुभूय । परलोकसुखम् = आनन्दसुखम् । अनुभवाव = अनुभव कुर्व ।

हिन्दी—कौलिक की बात सुनकर यक्ष ने—अच्छा, जाओ’ कहकर अनुमति दे दी । बाद जुलाहा खुश होकर अपने घर की ओर लौट गया । मार्ग में गाँव के बाहर ही अपने मित्र एक नार्द को आते देखा और यक्ष की

बात को उससे कह सुनाया । और कहा—‘मित्र, मेरे ऊपर एक यक्ष चुश हो गया है, उसने मुझसे वरदान माँगने को कहा है, तो बताओ, मैं उससे क्या माँग लूँ । यही पूछने के लिये मैं तुम्हारे पास आया हूँ ।’

नाई ने कहा—‘मित्र । यदि ऐसी बात है, तो राज्य माँग लो, जिससे तुम राजा हो जाओ और मैं तुम्हारा मन्त्री बन जाऊँगा । दोनों यहाँ सुख भोगकर स्वर्ग में भी सुख भोगेंगे ।’ कहा भी गया है—

राजा दानपरो नित्यमिह कीर्तिमवाप्य च ।

तत्प्रभावात्पुनः स्वर्गं स्पधंते त्रिदशैः सह ॥ ५८ ॥

अन्वयः—नित्य दानपरो राजा इह कीर्तिमवाप्य तत्प्रभावात् पुनः स्वर्गं त्रिदशैः सह स्पधंते ॥ ५८ ॥

व्याख्या—नित्य=निरन्तरम् । दानपर = दानपरायण । राजा=नृपति । इह=संसारे । कीर्तिमवाप्य=यशो लब्ध्वा । पुनः=भूय । तत्प्रभावात्=नित्यदानसामर्थ्यात् । त्रिदशैः=देवैः । सह=साम् । स्पधंते=स्पर्धां करोति, भोवते इत्यर्थः । धर्मिष्ठो राजा भूलोकसुखमनुभूय स्वर्गलोकसुखान्यपि भोक्तुं प्रभवतीति भावः ॥ ५८ ॥

हिन्दी—हमेशा दान देनेवाला राजा इस लोक में यश को प्राप्त कर उसके प्रभाव से फिर स्वर्ग में भी देवताओं के साथ होड़ करता है । अर्थात् सुखपूर्वक विचरता है ॥ ५८ ॥

कौलिक आह—‘अस्त्येतत् तथापि गृहिणीं पृच्छामि ।’

स आह—‘मन्त्र । शास्त्रविरुद्धमेतत् यत्स्त्रिया सह मन्त्रः । यतस्ताः स्वल्प-मतयो भवन्ति । उक्तञ्च—

व्याख्या—अस्त्येतत्=उचितमेतत् । गृहिणी=भार्या । शास्त्रविरुद्ध=शास्त्रप्रतिषिद्धम् । मन्त्र=परामर्श । ता=स्त्रियः । स्वल्पमतय=अल्पबुद्धयः ।

हिन्दी—जुलाहे ने कहा—‘मित्र । यद्यपि तुम ठीक कहते हो, फिर भी अपनी पत्नी से परामर्श कर लेना आवश्यक समझता हूँ । अतः उससे पूछ लेता हूँ ।’ यह सुन नाई ने कहा—‘मित्र । स्त्री से परामर्श लेना शास्त्रविरुद्ध है, क्योंकि स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से कम बुद्धिवाली होती हैं ।’ कहा भी गया है—

भोजनाच्छादने दद्यादनुकाले च सङ्गमम् ।

भूषणाच्च च नारीणां न तामिमन्त्रयत्सुधीः ॥ ५९ ॥

अन्वय—सुधी नारीणा भोजनाच्छादने भूषणाद्य (दद्यात्) ऋतुकाले सङ्गम च दद्यात् (किन्तु) ताभि (सह), न मन्त्रयेत् ॥ ५९ ॥

व्याख्या—सुधी = विद्वान् पुरुष । नारीणा = स्त्रीभ्य । भोजनाच्छादने = अन्नवस्त्रे । भूषणाद्य = भूषणालङ्कारादिक च । दद्यात् = प्रयच्छेत् अन्नवस्त्रालङ्कारादिदानेन ता सन्तोषयेदित्यर्थ । ऋतुकाले = ऋतौ प्राप्ते समागमयोग्यकाले । सङ्गम = समागम च दद्यात् = समर्पयेत् । किन्तु = परन्तु । ताभि = स्त्रीभि सह, न मन्त्रयेत् = गुप्तपरामर्शादिक न कुर्यात् । रहस्यभङ्गभिया विद्वद्भि भार्यया सह मन्त्रणा न कर्तव्येति भाव ॥ ५९ ॥

हिन्दी—बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि वे स्त्रियो को भोजन एवं वस्त्र दे, ऋतुकाल मे गर्भाधान के समय उन्हें सहवास का सुख दें तथा गहने आदि आवश्यक पदार्थ भी उन्हें दें, किन्तु उनके साथ कभी परामर्श न करें ॥ ५९ ॥

यत्र स्त्री, यत्र कितवो, बालो यत्र प्रशासिता ।

तद्गृहं क्षयमायाति, भार्गवो हीदमन्नवीत् ॥ ६० ॥

अन्वय—यत्र स्त्री, यत्र कितव, यत्र बाल (वा) प्रशासिता तद् गृह क्षयम् आयाति हि इद भार्गव अन्नवीत् ॥ ६० ॥

व्याख्या—यत्र = यस्मिन् गृहे । स्त्री = योषित् । यत्र = यस्मिन् गृहे । कितव = धूर्त, यत्र वा बाल = बालक, शिशु एषु अन्यतम कोऽपि प्रशासिता = नियन्त्रक व्यवस्थापको वर्तते । तद् गृहम् = गेहम् । क्षय = नाशम् । आयाति = प्राप्नोति, विनश्यति । हि = निश्चयेन इद = इत्थम् । एतत्किल वचनम् । भार्गव = भृगुपुत्र शुक्राचार्य । अन्नवीत् = अकथयत् । अप्रीढबुद्धिभि शिशु धूर्त-स्त्रीभि कृत शासन गृहस्य नाशायैव भवति, अतो यत्र नारीपरामर्शदात्री, कितव परामर्शदाता, बालकश्च नियन्ता भवति तत्कार्यं नून विनश्यतीत्यर्थ ॥ ६० ॥

हिन्दी—क्योकि जिस घर मे स्त्री का प्राधान्य होता है, जहाँ धूर्त, जुआडी आदि सलाह देते हैं और जहाँ बालक शासन करने वाला होता है निश्चय ही वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । यह शुक्राचार्य ने अपने नीतिशास्त्र मे कहा है ॥ ६० ॥

तावत्स्यात्सुप्रसन्नास्यस्तावद् गुरुजने रत ।

पुरुषो योषिता यावन्न शृणोति वचो रह ॥ ६१ ॥

अन्वय—पुरुष यावत् रह योषिता वच न शृणोति तावत् सुप्रसन्नास्य (तावत्) गुरुजने रत स्यात् ॥ ६१ ॥

व्याख्या—पुरुष = जन । यावत्=यावत्कालपर्यन्तम् । रह = एकान्ते ।
योषिता=स्त्रीणाम् । वच = वचनम् । न शृणोति=नाकर्णयति । तावत्=तदवधि ।
सुप्रसन्नास्य = सुप्रसन्न आस्थो यस्य स सुप्रसन्नास्य = प्रसन्नमुख । गुरुजने =
श्रेष्ठजने च रक्त = अनुरक्त । स्यात् = भवेत् । नारीवचनविमोहितानां पुसा मान-
सिकः सद्भावो विनश्यति । अतो नारीवचनं सदा न श्रोतव्यमिति भावः ॥६१॥

हिन्दी—पुरुष जब तक एकान्त में स्त्री की बात नहीं सुनता, तभी तक वह
प्रसन्न रहता है और अपने बड़े व्यक्तियों में अनुरक्त रहता है ॥ ६१॥

एतां स्वार्थपरां नार्यं, केवलं स्वसुखे रताः ।

न तासां वल्लभः कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना ॥ ६२ ॥

अन्वयः—एतां नार्यं स्वार्थपरां केवलं स्वसुखे रताः (भवन्ति) तासां
स्वसुखं विना कोऽपि सुतोऽपि वल्लभो न (भवति) ॥ ६२ ॥

व्याख्या—एतां नार्यं = इमाः स्त्रियः । स्वार्थपरा = स्वसुखपरायणाः
केवलं स्वसुखे रताः = आत्मनः सौख्ये दत्तचित्ता भवन्ति । तासां = स्त्रीणाम् ।
स्वसुखं विना = आत्मनः सुखं विहाय । सुतोऽपि = पुत्रोऽपि । वल्लभः = प्रियो
न भवति । तथा च निरन्तरमात्मसुखसाधनपरायणानां नारीणां प्रेम लोकेऽति-
दुर्लभमित्यर्थः ॥ ६२ ॥

हिन्दी—ये स्त्रियाँ स्वभाव से परम स्वार्थी होती हैं । केवल अपना ही
सुख देखती हैं । इनका कोई भी प्रिय नहीं होता है । यहाँ तक कि अपना
औरस पुत्र भी स्वात्मसुख के अभाव में प्रिय नहीं लगता ॥ ६२ ॥

कौलिक आह—“तथाऽपि प्रष्टव्या सा मया । यत् पतिव्रता सा । अपरं,
तामपृष्ट्वाऽहं न किञ्चित्करोमि ।” एव तमभिधाप्य सत्वरं गत्वा तामुवाच—
“प्रिये ! अद्यास्माकं किञ्चिद् व्यन्तरं सिद्धं । स वाञ्छितः प्रयच्छति । तदहं
त्वा प्रष्टुमागतः । तत्कथय किं प्रार्थये ? एष तावन्मम मित्रः नापितो वदत्येवं
यत्—“राज्यं प्राययस्व” । साऽहं—आर्यपुत्र ! का मतिर्नापितानाम् ? तन्न
कार्यं तद्वचः । उक्तञ्च—

व्याख्या—सा = मम भार्या । पतिव्रता = पतिपरायणा साध्वी । त =
नापितम् । सत्वरं = शीघ्रम् । ता = भार्याम् । स = व्यन्तरः । वाञ्छितः =
मनोरथम् । का मतिः = का बुद्धिः । तद्वचः = नापितस्य वचनम् ।

हिन्दी—जुलाहे ने कहा—‘फिर भी मैं उससे अवश्य पूछूंगा, क्योंकि वह
पतिव्रता है । इसके अतिरिक्त एक और बात है कि मैं बिना उससे परामर्श

अन्वय—सुधी नारीणा भोजनाच्छादने भूषणाद्य (दद्यात्) ऋतुकाले सङ्गम च दद्यात् (किन्तु) ताभि (सह) न मन्त्रयेत् ॥ ५९ ॥

व्याख्या—सुधी = विद्वान् पुरुष । नारीणा = स्त्रीभ्यः । भोजनाच्छादने = अन्नवस्त्रे । भूषणाद्य = भूषणालङ्कारादिक च । दद्यात् = प्रयच्छेत् अन्नवस्त्रालङ्कारादिदानेन ता सन्तोषयेदित्यर्थः । ऋतुकाले = ऋतौ प्राप्ते समागमयोग्यकाले । सङ्गम = समागम च दद्यात् = समर्पयेत् । किन्तु = परन्तु । ताभि = स्त्रीभि सह, न मन्त्रयेत् = गुप्तपरामर्शादिक न कुर्यात् । रहस्यभङ्गभिया विद्वद्भि भार्यया सह मन्त्रणा न कर्तव्येति भावः ॥ ५९ ॥

हिन्दी—बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि वे स्त्रियों को भोजन एवं वस्त्र दें, ऋतुकाल में गर्भाधान के समय उन्हें सहवास का सुख दें तथा गहने आदि आवश्यक पदार्थ भी उन्हें दें, किन्तु उनके साथ कभी परामर्श न करें ॥ ५९ ॥

यत्र स्त्री, यत्र कितवो, बालो यत्र प्रशासिता ।

तद्गृह क्षयमायाति, भार्गवो हीदमववीत् ॥ ६० ॥

अन्वय—यत्र स्त्री, यत्र कितव, यत्र बाल (वा) प्रशासिता तद् गृह क्षयम् आयाति हि इदं भार्गव अववीत् ॥ ६० ॥

व्याख्या—यत्र = यस्मिन् गृहे । स्त्री = योषित् । यत्र = यस्मिन् गृहे । कितव = धूर्त, यत्र वा बाल = बालक, शिशु एषु अन्यतम कोऽपि प्रशासिता = नियन्त्रक व्यवस्थापको वर्तते । तद् गृहम् = गृहम् । क्षय = नाशम् । आयाति = प्राप्नोति, विनश्यति । हि = निश्चयेन इदं = इत्यम् । एतत्किल वचनम् । भार्गव = भृगुपुत्र शुक्राचार्यः । अववीत् = अकथयत् । अप्रीडबुद्धिभिः शिशु धूर्त स्त्रीभिः कृत शासन गृहस्य नाशायैव भवति, अतो यत्र नारीपरामर्शदात्री, कितव परामर्शदाता, बालकश्च नियन्ता भवति तत्कार्यं नूनं विनश्यतीत्यर्थः ॥ ६० ॥

हिन्दी—क्योंकि जिस घर में स्त्री का प्राधान्य होता है, जहाँ धूर्त, जुआड़ी आदि सलाह देते हैं और जहाँ बालक शासन करने वाला होता है निश्चय ही वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । यह शुक्राचार्य ने अपने नीतिशास्त्र में कहा है ॥ ६० ॥

तावत्स्यात्सुप्रसन्नास्यस्तावद् गुरुजने रतः ।

पुरुषो योषिता यावत्त शृणोति वचो रहः ॥ ६१ ॥

अन्वय—पुरुष यावत् रहः योषिता वचः न शृणोति तावत् सुप्रसन्नास्य (तावत्) गुरुजने रतः स्यात् ॥ ६१ ॥

व्याख्या—पुरुष = जन । यावत्=यावत्कालपर्यन्तम् । रह=एकान्ते ।
योषिता=स्त्रीणाम् । वच = वचनम् । न शृणोति=नाकर्णयति । तावत्=तदवधि ।
सुप्रसन्नास्य = सुप्रसन्न आस्यो यस्य स सुप्रसन्नास्य = प्रसन्नमुख । गुरुजने =
श्रेष्ठजने च रक्त = अनुरक्त । स्यात् = भवेत् । नारीवचनविमोहिताना पुसा मान-
सिक सद्भावो विनश्यति । अतो नारीवचन सदा न श्रोतव्यमिति भाव ॥६१॥

हिन्दी—पुरुष जब तक एकान्त में स्त्री की बात नहीं सुनता, तभी तक वह
प्रसन्न रहता है और अपने बड़े व्यक्तियों में अनुरक्त रहता है ॥ ६१॥

एता स्वार्थपरा नार्यं, केवलं स्वसुखे रता ।

न तासां बल्लभः कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना ॥ ६२ ॥

अन्वय — एता नार्यं स्वार्थपरा केवल स्वसुखे रता (भवन्ति) तासां
स्वसुखं विना कोऽपि सुतोऽपि बल्लभो न (भवति) ॥ ६२ ॥

व्याख्या—एता नार्यं = इमा स्त्रिय । स्वार्थपरा = स्वसुखपरायणा
केवल स्वसुखे रता = आत्मन सौख्ये दत्तचित्ता भवन्ति । तासां = स्त्रीणाम् ।
स्वसुखं विना = आत्मनः सुखं विहाय । सुतोऽपि = पुत्रोऽपि । बल्लभ = प्रियो
न भवति । तथा च निरन्तरमात्मसुखसाधनपरायणाना नारीणां प्रेम लोकेऽति-
दुर्लभमित्यर्थः ॥ ६२ ॥

हिन्दी—ये स्त्रियां स्वभाव से परम स्वार्थी होती हैं । केवल अपना ही
सुख देखती हैं । इनका कोई भी प्रिय नहीं होता है । यहाँ तक कि अपना
औरस पुत्र भी स्वात्मसुख के अभाव में प्रिय नहीं लगता ॥ ६२ ॥

कौलिक आह—“तथाऽपि प्रष्टव्या सा मया । यत पतिव्रता सा । अपरं,
तामपृष्ट्वाऽहं न किञ्चित्करोमि ।” एव तमभिधाप्र सत्वर गत्वा तामुवाच—
“प्रिये । अद्यास्माकं कश्चिद् व्यन्तरः सिद्धः । स वाञ्छितं प्रयच्छति । तदहं
त्वा प्रष्टुमागतः । तत्कथय किं प्रार्थये ? एष तावन्मम मित्रं नापितो वदत्येवं
यत्—“राज्यं प्रापयस्व” । साऽऽह—आर्यपुत्र ! का मतिर्नापितानाम् ? तन्न
कार्यं तद्वचः । उक्तञ्च—

व्याख्या—सा = मम भार्या । पतिव्रता = पतिपरायणा साध्वी । त =
नापितम् । सत्वर = शीघ्रम् । ता = भार्याम् । स = व्यन्तरः । वाञ्छित =
मनोरथम् । का मतिः = का बुद्धि । तद्वचः = नापितस्य वचनम् ।

हिन्दी—जुलाहे ने कहा—‘फिर भी मैं उससे अवश्य पूछूंगा, क्योंकि वह
पतिव्रता है । इसके अतिरिक्त एक और बात है कि मैं बिना उससे परामर्श

लिये कोई भी कार्य नहीं करता हूँ ।' इस तरह नाई से कहकर उसने अपनी स्त्री के पास जाकर कहा—'प्रिये ! आज मृगपर एक यक्ष प्रसन्न हो गया है । वह मुझे वरदान देना चाहता है, तो बताओ, उससे क्या माग लूँ, यही पूछने के लिए तुम्हारे पास मैं आया हूँ । मेरा मित्र नाई कहता है कि राज्य मांगो ।' तब उसकी स्त्री ने कहा—'आर्यपुत्र ! नाई की क्या बुद्धि होती है, उसका कहना किसी तरह न मानियेगा ।' कहा भी गया है—

चारणवन्दिभिर्नोचर्त्तापितैर्बालकैरपि ।

न मन्त्र मतिमान्कुर्यात्सार्धं भिक्षुभिरेव च ॥ ६३ ॥

अन्वय —मतिमान् चारणै वन्दिभि नीचै नापितै च बालकै च भिक्षुभि अपि साद्धं मन्त्र न कुर्यात् ॥ ६३ ॥

व्याख्या—मतिमान्=बुद्धिमान् । चारणै=एतन्नामकै प्रसिद्धैर्नटविशेषै । राजवशप्रशसकै । वन्दिभि=स्तुतिपाठकै । नीचै=अघमैर्दुष्टै । नापितै=क्षुरकर्मकारिभि । बालकैरपि=स्वल्पवयस्कैरपि तथा भिक्षुभि=भिक्षावृत्तिभि क्षपणकै पुरुषै साद्धं मन्त्र न कुर्यात्=न मन्त्रयेत् । पूर्वोक्तैरेभि सह कृतो विचार न स्थिरो भवतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥

हिन्दी—चारणो, बन्दीजनो, अघम दुष्ट व्यक्तियों, बालको एव सन्यासियों से बुद्धिमान् व्यक्ति को परामर्श नहीं करना चाहिए ॥ ६३ ॥

अपर महती क्लेशपरम्पराया राज्यस्थिति सन्धिविग्रहयानासनसश्रयद्वैधी-भावादिभि कदाचित्पुरुषस्य सुख न प्रयच्छतीति । यत —

व्याख्या—अपर=किञ्च, क्लेशपरम्परा=कष्टपरिपाटी । राज्यस्थिति=राज्यव्यवस्था । सन्धि=शत्रुभि सन्धानम् । विग्रह=युद्धम् । यान=युद्धा-क्रमणम् । आसनम्=युद्धप्रतीक्षायां अवस्थानम् । सश्रय=अन्याश्रय । द्वैधीभाव=भेद । न प्रयच्छति=न ददाति ।

हिन्दी—इसके अतिरिक्त राज्य अत्यन्त कष्टकारक है । सन्धि, विग्रह, यान, आसन, सश्रय, द्वैधीभाव आदि राज्य का कार्य अत्यन्त कष्टप्रद होता है । वह कभी भी राजा को सुख नहीं देता । क्योंकि—

यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेकस्तदैव याति व्यसनेषु बुद्धि ।

घटा नृपाणामभिषेककाले सहाऽम्भसैवापदमुद्गिरन्ति ॥ ६४ ॥

अन्वय —यदैव राज्ये अभिषेक क्रियते तदैव बुद्धि व्यसनेषु याति, नृपाणा अभिषेककाले एव घटा अम्भसा सह आपदम् उद्गिरन्ति ॥

व्याख्या—यदैव = यस्मिन्नेव काले । राज्ये = राजपदे । अभिषेक = राज्याभिषेचनम् । क्रियते = विधीयते, पुरुषो राज्याभिषिक्तो भवतीत्यर्थः । तदैव = तस्मिन्नेव समये । तस्य बुद्धि = मतिः । व्यसनेषु = विपत्तिषु, कष्टेषु । याति = गच्छति प्रवेशं कुरुते । नृपाणां = राज्ञाम् । अभिषेककाले = राज्याभिषेकस्य समये । घटा = जलपूर्णा कलशा । अभिषा = जलेन, सहैव = साकम् । आपदम् = विपत्तिम् । उद्गिरन्ति = उद्धमन्ति, निपातयन्ति । राजनो हि राज्यप्राप्तिसमनन्तरमेव दुष्करानेकराजकीयसाधनबुद्धयः सन्त विविधैश्वर्यमुखेऽपि जीवनकष्टमयं भावयन्तीति भावः ॥ ६४ ॥

हिन्दी—राज्याभिषेक होते ही व्यक्ति की बुद्धि जटिल समस्याओं की ओर चली जाती है और विभिन्न चिन्ताएँ आकर घेर लेती हैं । राजाओं के अभिषेक का घट जल के साथ अनेक आपत्तियों को भी उद्गिरण करता है ॥ ६४ ॥

तथा च—

रामस्य व्रजन वने निवसन पाण्डो सुताना वने,
वृष्णीना निघन नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रशनम् ।

सौदास तदवस्थमर्जुनवध सञ्चिन्त्य लङ्केश्वर,

दृष्ट्वा राज्यकृते विडम्बनगत तस्मान्न तद्वाञ्छयेत् ॥ ६५ ॥

अन्वय — रामस्य वने व्रजन, पाण्डो सुताना वने निवसनम्, वृष्णीना निघन, नृपते नलस्य राज्यात् परिभ्रशनम्, सौदास तदवस्थम् अर्जुनवध सञ्चिन्त्य राज्यकृते विडम्बनगत लङ्केश्वर दृष्ट्वा तस्मात् तत् न वाञ्छयेत् ॥ ६५ ॥

व्याख्या—रामस्य = श्रीरामचन्द्रस्य, कैकेय्या वचनात् पितुराज्ञया चतुर्दशवर्षपर्यन्त, वने = विपिने । व्रजन = गमनम् । पाण्डो सुताना = पाण्डवानां युधिष्ठिरादीनां वने = अरण्ये । निवसन = द्वादशवर्षाणि यावत् राज्यार्थं काननस्थितिम् । वृष्णीनां = भगवतः श्रीकृष्णस्य लीलया वृष्णिवशीयानां यादवानां निघन = नाशम् । नलस्य नृपते = द्यूते भ्रात्रा पराजितस्य राज्ञः राज्यात् = राज्यपदात् । परिभ्रशनम् = परिपतनम् । सौदास = सुदासनामकमिक्ष्वाकुवंशीय भूपतिः तदवस्थ = राक्षसयोगि-गमनम्, शुशो वसिष्ठस्य शापात् सौदासस्य राक्षसयोगी गमनम् । अर्जुनवध = कार्तवीर्यार्जुनस्य परशुरामकर्तृक नाशम् । सञ्चिन्त्य = विचार्य । राज्यकृते = राज्यार्थम् । विडम्बनगत = विडम्बने पतितः, कालवशं गतः सीतापहारहेतोः समूलनाशमनुभवन्तः लङ्केश्वरः = लङ्काधिपतिरावणः त्रिलोकत्रस्तकारकः दशाननः च । दृष्ट्वा = विलोक्य । तस्मात् कारणात् । तत् = राज्यं न वाञ्छयेत् = नैच्छेत् । अतः सर्वथाऽनर्थस्य कारणं राज्यं नाहमभिलष्येमिति ॥ ६५ ॥

हिन्दी—देखो, राज्य के लिए राम को वन जाना पड़ा था। पाण्डवों को वन में वास करना पड़ा था। यदुवशियो का विनाश भी राज्य के लिए ही हुआ था। राजा नल राज्य के लिए ही अनेक कष्ट झेलते रहे। सौदास राजा को कुलगुरु वसिष्ठजी के शाप से राक्षसयोनि में जाना पड़ा। कार्तवीर्य अर्जुन को राज्य के लिए ही परशुराम ने मार डाला और लङ्केश्वर रावण को राज्य के लिए ही कितनी कष्टप्रद मृत्यु हुई। अतः बुद्धिमान् व्यक्ति को राज्यप्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए ॥ ६५ ॥

यदर्थं भ्रातरं पुत्रा अपि वाञ्छन्ति ये निजाः ।

वधं राज्यकृता राज्ञा, तद्विराज्यं दूरतस्त्यजेत् ॥ ६६ ॥

अन्वय—ये निजा भ्रातर, पुत्रा ते अपि यदर्थं राज्यकृता राज्ञा वधं वाञ्छन्ति तत् राज्यं दूरत परित्यजेत् ॥ ६६ ॥

व्याख्या—ये किल निजा = स्वकीया । भ्रातर = सहोदराद्या । पुत्रा = तनुजा सन्ति ते अपि यदर्थं = यस्मै राज्याय यस्य राजस्य प्राप्ते । राज्यकृता = राज्यशासनाधिकारिणा राज्ञा = नृपतीनाम् । वध = नाशम् । वाञ्छन्ति = प्राणान् ग्रहीतुमिच्छन्ति । तत् = अनर्थविह राज्याम् । दूरत = दूरादेव । त्यजेत् = मुञ्चेत् । राज्यलोभो हि स्वीयत्वबुद्धिं विधातयति । विवादास्पदं राज्यं महतेऽनर्थम् कल्पते । अतः तत् सर्वथा हेयमित्यर्थः ॥ ६६ ॥

हिन्दी—जिस राज्य के लिए अपने सहोदर भाई तथा पुत्र भी राजा का वध कर डालना चाहते हैं, उस राज्य को दूर से ही छोड़ देना चाहिए ॥ ६६ ॥

कौलिक आह—“सत्यमुक्तं भवत्या । तत्कथय किं प्रार्थये ?”

साऽऽह—“त्वं तावदेकं पटं नित्यमेव निष्पादयसि । तेन सर्वा व्ययशुद्धिं संपद्यते । इदानीं त्वमात्मनोऽज्यद्वाहुयुगलं द्वितीयं शिरश्च याचस्व, येन पटद्वयं संपादयसि पुरतः पृष्ठतश्च । एकस्य मूल्यानं गृहे यथापूर्वं व्ययं संपादयिष्यसि, द्वितीयस्य मूल्यानं विशेषकृत्यानि करिष्यसि । एवं सौर्येण स्वजातिमध्ये इलाप्यमानस्य कालो यास्यति, लोकद्वयस्योपाज्जना च भविष्यति ॥”

व्याख्या—प्रार्थये = याचे । नित्यमेव = प्रत्यहम् । निष्पादयसि = विरचयसि । व्ययशुद्धिः = ग्रहव्ययनिर्वाहः । अन्यद्बाहुयुगलं = द्वितीयं बाहुद्वयम् । याचस्व = प्रार्थयस्व । पुरतः = अग्रतः । यथापूर्वं = पूर्ववत् । विशेषकृत्यानि = अतिरिक्त-कार्याणि । सौर्येण = सुखेन । स्वजातिमध्ये = स्वकीयजाती । इलाप्यमानस्य

प्रशस्यमानस्य । कालः=समय । यास्यति=व्यतिगमिष्यति । लोकद्वयस्य = भूलोकस्य स्वर्गस्य च । उपाजंता=प्राप्ति ।

हिन्दी—अपनी स्त्री की बात सुनकर जुलाहे ने कहा—‘प्रिये, तुम ठीक कहती हो, पर बताओ कि उससे क्या माँगूँ ?’

स्त्री ने कहा—‘तुम प्रतिदिन एक कपड़ा तैयार करते हो । उसी से घर का सब खर्च चलता है । तुम जाकर दो और हाथ एव एक शिर माँग लो । इससे तुम रोज दो वस्त्र बुन सकोगे, एक आगे से और दूसरा पीछे से । एक के दाम से घर का खर्च चलेगा और दूसरे के मूल्य से अन्य कार्य किया जायेगा । इस प्रकार अपनी जाति के लोगों में प्रतिष्ठापूर्वक सुख से समय कट जायेगा और परलोक भी बन जायेगा ।

सोऽपि तदाकर्ण्य प्रहृष्टः प्राह—“साधु पतिव्रते ! साधु, युक्तमुक्तं भवत्या । तदेव करिष्यामि । एष मे निश्चय ।”

ततोऽसौ गत्वा व्यन्तरं प्रार्थयान्चक्रे—“भो, यदि ममेप्सितं प्रयच्छसि तत् देहि मे द्वितीय बाहुयुगल शिरश्च ।”

एवमभिहिते, सत्क्षणादेव स द्विशिरश्चतुर्बाहुश्च सञ्जात । ततो हृष्टमना यावद् गृहमागच्छति तावत्लोकैः “राक्षसोऽयमिति मान्यमानं लङ्गुडपाषाणप्रहार-स्ताडितो मृतश्च ।”

अतोऽहं ब्रवीमि—“यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा” इति ।

चक्रधर जाह—“भो., सत्यमेतत् । सर्वोऽपि जनोऽभद्वेयामाशापिशाचिका प्राप्य हास्यपदवीं याति । अथवा साध्विदमुच्यते केनाऽपि—

व्याख्या—तदाकर्ण्य=भार्याया वचन श्रुत्वा । प्रहृष्ट = सुप्रसन्न । असौ = कौलिक । प्रार्थयान्चक्रे = प्रार्थयामास । ममेप्सित = मम मनोरथम् । बाहुयुगल = भुजद्वयम् । सत्क्षणात् = क्षणितः । लोकैः = जनैः । मन्यमानैः = स्वीकृत्वैः । ताडित = व्यापादितः । अभद्वेया = अनादरणीयाम् । आशापिशाचिकाम् = आशाखिणा पिशाचीम् । प्राप्य = अवाप्य । हास्यपदवी = हास्यताम् । याति = गच्छति ।

हिन्दी—स्त्री के परामर्श को स्वीकार करते हुए जुलाहे ने प्रसन्न होकर कहा—‘प्रिये, तुम ठीक कह रही हो । मैं तुम्हारे परामर्श के अनुसार करूँगा । मैं तुमसे सत्य कहता हूँ । यही मेरा भी निश्चय है ।’

बाद यक्ष के पास जाकर उनसे नम्रतापूर्वक कहा—‘यदि आप मेरी मनो-भिलषित वस्तु देना चाहते हैं तो मुझे दो भुजाएँ और एक शिर और प्रदान कीजिए ।’

इस प्रकार प्रार्थना करते ही उसे चार बाहु और दो शिर हो गये । वह खुश होकर जब घर लौटने लगा तो रास्ते में ही लोगो ने उसे राक्षस समझकर घेर लिया और लाठी एवं पत्थरो से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया । इस प्रकार वह मार खाकर वही मर गया ।

सुवर्णसिद्धि ने कहा—‘इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती और मित्रो का कहना भी नहीं मानता है उसकी जुलाहे की तरह ही कष्टप्रद मृत्यु होती है ।’

यह सुनकर चक्रधर ने कहा—‘आप ठीक कहते हैं । अविश्वसनीय दुराशा पिशाची के फन्दे में पड़ने वाला प्रत्येक आदमी उपहास का पात्र होता है ।’ अथवा ठीक ही कहा गया है—

अनागतवतीं चिन्तामसम्भाव्या करोति य ।

स एव पाण्डुर. शेते सोमशर्मपिता यथा ॥ ६७ ॥

अन्वय —य अनागतवती असम्भाव्या चिन्ता करोति, स एव सोमशर्मपिता यथा पाण्डुर शेते ॥ ६७ ॥

व्याख्या—य = पुरुष । अनागतवती = अनागता, भविष्यन्तीम् । असम्भाव्या = असम्भावनीयाम् । चिन्ता = विचारपरम्पराम् । करोति = विधत्ते । स एव = पुरुष । निश्चयेन । सोमशर्मपिता = सोमशर्मणो जनक । यथा = यद्वत् इव । चिन्तयाऽऽक्रान्त । पाण्डुर = पीत सन् । शेते = दुःखमग्न उदासीनो भवति । कश्चन स्वभावकृपण सोमशर्मानामा ब्राह्मण सक्तु चिन्तयन् पाण्डुरता गतवानित्यर्थ ॥ ६७ ॥

हिन्दी—असम्भाव्य और अनागत चिन्ता को करने वाला व्यक्ति ही सोम-शर्मा के पिता के समान पाण्डु रोगग्रस्त रोगी की भाँति पीला होकर सोता है ॥ ६७ ॥

सुवर्णसिद्धिराह—“कथमेतत् ?” सोऽब्रवीत्—

हिन्दी—सुवर्णसिद्धि ने पूछा—‘यह कैसे हुआ ?’ तब उसने कहना आरम्भ किया—

८. सोमशर्मपितृ-कथा

कस्मिंश्चिन्नगरे कश्चित्स्वभावकृपणो नाम ब्राह्मण प्रतिवसति स्म । तेन भिक्षार्जितैः सक्तुभिर्भुक्तशेषं कलश सम्पूरित । त च घट नागदन्तेऽवलम्ब्य, तस्याऽधस्तात्खट्वा निघाय सततमेकदृष्ट्या तमवलोकयति ।

अथ कवचिद्वाग्री सुप्तश्चिन्तयामास—यत् परिपूर्णोऽयं घटस्तावत्सक्तुभिर्वर्तते । तद्यदि दुर्भिक्ष भवति, तदनेन रूप्यकाणां शतमुत्पत्स्यते । ततस्तेन मयाऽजाद्वयं ग्रहीतव्यम् ततः पाणमासिकमाप्रसववशात्ताभ्यां यूथं भविष्यति । ततोऽजाभिः प्रभूता गाः ग्रहीष्यामि । गोभिर्महिषी । महिषोभिवंडवा । वडवाप्रसवतः प्रभूता अश्वा भविष्यन्ति । तेषां विक्रयात्प्रभूतं सुवर्णं भविष्यति । सुवर्णेन चतुःशालं गृहं सम्पत्स्यते ।

व्याख्या—स्वभावकृपण = अतिकदर्य । तेन = ब्राह्मणेन । भिक्षार्जितैः = भिक्षायाः प्राप्तैः । सक्तुभिः = पिष्टान्नविशेषैः । भुक्तशेषैः = भोजनावशिष्टैः । कलश = घट । सम्पूरित = आपूरित । नागदन्ते = भित्तिनिविष्टे काण्डे । अवलम्ब्य = समारोप्य । तस्याधस्तात् = नागदन्तावलम्बितघटस्याधस्तात् । ताभ्यां = छागमियुनाभ्याम् । यूथ = छागवृन्दम् । अजाभिः = छागैः । प्रभूता = विपुला । वडवा = अश्वा । प्रसवक्रमेण । प्रभूत = प्रचुर चतुःशालम् = चतुः प्रकारकम् ।

हिन्दी—किसी नगर में अति कृपण स्वभाव का एक ब्राह्मण रहता था । उसने अपनी भिक्षा में मिले हुए भोजन से अवशिष्ट सत्तू को सञ्चित करके एक घड़ा भर लिया था । उस घड़े को खूंटो में टाँग दिया था और उसी के नीचे चारपाई बिछाकर सोया करता था । चारपाई पर सोये-सोये वह निरन्तर ध्यानपूर्वक उस घट को देखा करता था ।

एक दिन सोते-सोते उसने सोचा कि यह घड़ा सत्तू से भर गया है । यदि अकाल पड़ जाता तो इसे बेचकर सौ रुपया मिल जाता । उन रुपयों से दो बकरियाँ खरीद लेता । फिर उनसे प्रति ६-६ माह में बच्चे पैदा होते और क्रमशः मेरे पास बकरियों का झुण्ड हो जाता । उन बकरियों को बेचकर मैं गायें खरीदता और गायों को बेचकर भैंस खरीद लेता, फिर भैंस को बेचकर घोड़ियाँ खरीदता । धीरे-धीरे घोड़ियाँ बच्चा पैदा करतीं तो अनेक घोड़े तैयार हो जाते । उन घोड़ों को बेचने से अधिक सोना मिलता । पुनः मैं उस स्वर्णराशि से सुन्दर चौसाल घर बनवाता ।

तत कश्चिद् ब्राह्मणो मम गृहमागत्य प्राप्तवयस्का रूपाढ्या कन्या मह्यं दास्यति । तत्सकाशात्पुत्रो मे भविष्यति । तस्याऽहं “सोमशर्मा” इति नाम करिष्यामि । ततस्तस्मिन्जानुचलनयोग्ये सञ्जातेऽहं पुस्तकं गृहीत्वाऽश्वशालायाः पृष्ठदेशे उपवि वधारयिष्यामि । अत्रान्तरे सोमशर्मा मा दृष्ट्वा, जनन्युत्सङ्गाज्जानुचलनपरोऽश्वखुरासन्नवर्ती मत्समीपमागमिष्यति । ततोऽहं ब्राह्मणीं कोपाविष्टोऽभिधास्यामि—“गृहाण तावद् बालकम् ।” साऽपि गृहकर्मव्यग्रतयाऽस्मद्वचनं न श्रोष्यति । ततोऽहं समुत्थाय, ता पादप्रहारेण ताडयिष्यामि ।

एव तेन ध्यानस्थितेन तथैव पादप्रहारो दत्तो यथा स घटो भग्नः, स्वयञ्च सक्तुभिः पाण्डुरता गतः ।

अतोऽहं ब्रवीमि—“अनागतवर्ती चिन्ताम्” इति ।

सुवर्णसिद्धिराह—“एवमेतत् । कस्ते दोषः । यतः सर्वोऽपि लोभेन विडम्बितो बोध्यते । उक्तञ्च—

व्याख्या—ब्राह्मण = विप्रः । प्राप्तवयस्का = युवतीम् । रूपाढ्या = रूपवतीम् । दास्यति = विवाहे प्रदास्यति । तत्सकाशात् = भार्यासकाशात् । तस्य = पुत्रस्य । तस्मिन् = बालके । जानुचलनयोग्ये = जानुद्वयचलनसमर्थे । पृष्ठदेशे = पृष्ठभागे । तदवधारयिष्यामि = तस्य प्रतीक्षा करिष्यामि । जनन्युत्सङ्गात् = मातुः क्रोडात् । जानुचलनपरः = जानुभ्यां चलन् । अश्वखुरासन्नवर्ती = अश्वपादनिकटचरः । कोपाविष्टः = क्रुद्धः सन् । अभिधास्यामि = कथयिष्यामि । गृहकर्मव्यग्रतया = गृहकार्यव्यस्ततया । अस्मद्वचनम् = समाजाम् । समुत्थाय = उत्थाय । पादप्रहारेण = चरणाघातेन । ध्यानस्थितेन = विचारमग्नेन । भग्नः = चूटितः । पाण्डुरता = पीतवर्णताम् सक्तुभिरासिक्तशरीरं पीतवर्णं । गतः = प्राप्तः, बभूव । कस्ते दोषः = न कोऽपि दोषो भवतः । विडम्बितः = प्रतारितः । बोध्यते = पीड्यते ।

हिन्दी—मेरा घर बन जाने के बाद कोई ब्राह्मण आकर अपनी युवती तथा रूपवती कन्या के साथ मेरा विवाह कर देगा । उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम मैं सोमशर्मा रखूंगा । जब वह घुटने से चलने योग्य हो जायेगा, तो मैं पुस्तक लेकर उसकी प्रतीक्षा में घोंडसाल के पीछे जाकर बैठूंगा । सोमशर्मा वहाँ मुझे बैठा हुआ देखकर अपनी माता की गोद से उतरकर मेरे पास आने के लिए घुटने के बल चलता हुआ घोंडो के पास होकर गुजरता मेरे पास आयेगा । तब मैं क्रुद्ध होकर अपनी स्त्री को आज्ञा दूंगा—लडके को पकड़ो, पर

घर के कार्य में व्यस्त होने के कारण जब वह मेरी आज्ञा को नहीं सुनेगी तो मैं उस पर चरणप्रहार करूँगा ।

इस प्रकार सोचते-सोचते उस ब्राह्मण ने तन्मय होकर ब्राह्मणी को मारने के लिए पाद प्रहार किया । उसके पाद-प्रहार से वह घड़ा फूट गया और वह ब्राह्मण सत्तू से पीला (सराबोर) हो उठा ।

इसलिए कहता हूँ कि अनावश्यक चिन्ता को करनेवाला व्यक्ति सोमशर्मा के पिता की तरह दुर्गति को प्राप्त होता है ।

सुवर्णसिद्धि ने कहा—‘तुम्हारा इसमें दोष ही क्या है ? सभी लोभ से वशीभूत होने पर प्रताडित होते हैं ।’ कहा भी गया है—

यो लोल्यात्कुस्ते कर्म, नैवोदकमवेक्षते ।

विडम्बनामवाप्नोति स यथा चन्द्रभूपति ॥ ६८ ॥

अन्वय —य लोल्यात् कर्म कुस्ते उदकं न अवेक्षते स विडम्बनाम् अवाप्नोति यथा चन्द्रभूपति (अवाप्तवान्) ॥ ६८ ॥

व्याख्या—य = पुरुष । लोल्यात् = चञ्चलतया । कर्म कुस्ते = कार्यं करोति । उदकं = उत्तर कालम् तत्परिणाम वा । कालेन न अवेक्षते = न पूर्वं पर्यालोचयति । स = जन । विडम्बनाम् = वञ्चनाम् । अवाप्नोति = लभते, लोकेन प्रताडितो भवतीत्यर्थः । यथा = यद्यत् । चन्द्रभूपति = चन्द्रो नाम कश्चिद् राजा विडम्बना प्राप्तवान् । परिणाम विचार्यैव कार्यं कर्तव्यम् । अन्यथा विचारमन्तरा क्रियमाण कार्यमनर्थार्थैव प्रभवतीत्यर्थः ॥ ६८ ॥

हिन्दी—जो व्यक्ति अति चपलता के कारण कार्य के परिणाम को सोचे बिना किसी कार्य को करता है वह अन्त में धोखा खा ही जाता है । चन्द्रभूपति भी इसी प्रकार चपलता के कारण धोखा खा गया था ॥ ६८ ॥

चक्रधर आह—‘‘कथमेतत् ?’’ स अहा—

हिन्दी—चक्रधरने पूछा—‘‘यह कैसे ?’’ इस पर सुवर्णसिद्धि ने कहा—

९. चन्द्रभूपति-कथा

कस्मिंश्चिन्नगरे चन्द्रो नाम भूपति प्रतिवसति स्म । तस्य पुत्रा वानरक्रीडारता वानरगूथ नित्यमेवाऽनेकभोजनभक्ष्यादिभिः पुष्टिं नयन्ति स्म । अथ वानरगूथाऽऽधिपो य स औशनस-बाह्वस्पत्य-चाणक्य-मतवित्, तदनुष्ठाता च तत्सर्वानप्यध्यापयति स्म ।

अथ तस्मिन् राजगृहे लघुकुमारवाहनयोग्यं मेषयूथमस्ति । तन्मध्यादेको

जिह्वालौल्यादहर्निश नि शङ्कु महानसे प्रविश्य, यत्पश्यति तत्सर्वं भक्षयति ते च
सूपकारा यत्किञ्चित्काष्ठ, मृण्मय भाजनं कास्यपात्र, ताम्रपात्र वा पश्यन्ति,
तेनाश ताडयन्ति ।

व्याख्या—नगरे=पुरे । प्रतिवसति स्म=अवसत् । तस्य=चन्द्रभूपते ।
वानरक्रीडारता =मर्कटै सह क्रीडानुरक्ता वानरखेलक्रिया वा । वानरयूथ=
मर्कटवृन्दम् । अनेकभोजनभक्ष्यादिभि =विविधभोजनभक्ष्यपदार्थै । पुष्टि=पालनम्
नयन्ति स्म =पालयन्ति स्म । वानरयूथाधिप =मर्कटवृन्दाधिराज । उशनस
इदम् औशनसम् =भार्गवमुनिनिगदितम् । बार्हस्पत्य बृहस्पतेरिदं बार्हस्पत्य=
बृहस्पतिनिमित्त नीतिशास्त्रम् । चाणक्यमतवित्=चाणक्यप्रोक्तनीतिशास्त्रवेत्ता ।
सकलनीतिशास्त्रकुशल =समस्तनीतिशास्त्रपारङ्गत । तदनुष्ठाता=नीति-
सम्मतचरणशील । सर्वान् =वानरान् अध्यापयति स्म=पाठयति स्म । लघु-
कुमारस्य=अल्पवयस्क-राजकुमारस्य । बाहनयोग्य=बहनक्षमम्, अल्पकायम्
मेषयूथ=अजवृन्दम् । तन्मध्यात्=यूथमध्यात् । जिह्वालौल्यात्=रसनास्वादग्रहण-
चापल्यात् । अहर्निश=अहोरात्रम् । नि शङ्कु=निर्भयम् । महानसे=भोजनालये,
भक्षयति स्म=खादयति स्म । सूपकारा=पाचका । यत्किञ्चित् काष्ठ=
लभ्येन्धनम् । मृण्मय=मृत्तिकानिर्मितम् । भाजन=पात्रम् । कास्यपात्र=
कास्यघातुनिर्मितपात्रम्, आशु=शीघ्रमेव । ताडयन्तिस्म=घ्नन्ति स्म ।

हिन्दी—किसी नगर में चन्द्र नाम का एक राजा रहता था । उसके पुत्र
बन्दरो के खेल में विशेष रुचि रखते थे । इसलिए बन्दरो के झुण्ड को विभिन्न
प्रकार की खाद्य सामग्रियों को देकर वे उनका पालन पोषण करते थे । वानरो
के झुण्ड का नायक उशनस, बृहस्पति तथा चाणक्य आदि नीतिविदों द्वारा
रचित नीतिशास्त्रों का ज्ञाता था । वह स्वयं भी नीतिसम्मत आचरण करता
था और अन्य बन्दरो को भी नीतिशास्त्र पढ़ाया करता था ।

उस राजघराने के छोटे छोटे राजकुमारों को चढ़ने के लिए झेंडों का एक
झुण्ड भी पाला गया था । उनमें से एक झेंड अपने जिह्वास्वाद की चपलता के
कारण रात-दिन जब भी अवसर पाता था निडर होकर रसोईघर में घुस
जाया करता और जो कुछ पाता था, खा जाया करता था । भण्डारी भी
उसे देखते ही लकड़ी, मिट्टी का बर्तन, या तबिये का बर्तन जो कुछ पा जाते
तुरन्त चलाकर मार दिया करते थे ।

सोऽपि वानरयूथपस्तद् दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्—‘अहो, मेषसूपकारकलहोऽयं

वानराणां क्षयाय भविष्यति । यतोऽन्नरसास्वादलम्पटोऽयं मेघो, महाकोपाश्च
सूपकारा यथासन्नवस्तुना प्रहरन्ति । तद्यदि वस्तुनोऽभावात्कदाचिदुल्मुकेन
ताडयिष्यन्ति, तदोर्णाप्रचुरोऽयं मेघ स्वल्पेनापि वह्निना प्रज्वलयिष्यति । तद्दह्य-
मानं पुनरश्वकुटघा समीपवर्तिन्या प्रवेक्ष्यति । साऽपि तृणप्राचुर्याज्ज्वलिष्यति ।
ततोऽश्वा वह्निदाहमवाप्स्यन्ति ।

शालिहोत्रेण पुनरेतदुक्तं यत्—“वानरवसयाऽश्वानां वह्निदाहदोषं प्रशान-
न्यति”, तन्मूनमेतेन भाव्यम् । एषोऽत्र निश्चयः । एव निश्चित्य सर्वान् वान-
रानाहूय रहसि प्रोवाच—यत्—

व्याख्या—तद्दृष्टा=मेघसूपकारयोर्विवादमवलोक्य । व्यचिन्तयत्=चिन्तया-
भासः । कलह=विवादः । क्षयाय=विनाशाय । यत=यस्माद्धि । अन्नरसास्वाद-
लम्पट=सिद्धान्नभक्षणलोलुपः । महाकोपा=अतीवक्रुद्धाः । यथासन्नवस्तुना=
निकटस्थपदार्थेन । उल्मुकेन=ज्वलत्काष्ठेन । ऊर्णाप्रचुर=लोमबहुलः । स्वल्पेन=
अत्यल्पेन । दह्यमान=प्रज्वल्यमानः । अश्वकुटघा=घोटकशालायाम् । सा=
अश्वशाला । तृणप्राचुर्यात्=तृणबाहुल्यात् । वह्निदाह=अग्निदाहम् । शालि-
होत्रेण=शालिहोत्रनाम्ना घोटकचिकित्सकेन । महर्षिणा=महामुनिना । वानर-
वसया=मर्कटवपया वह्निदाहदोष=अग्निदाहजन्यदोषः । एतेन भाव्यम्=
अवश्यमेवेयं घटना घटिष्यति । रहसि=एकान्ते । प्रोवाच=उवाच ।

हिन्दी—वानरो के यूथप ने जब इस घटना को देखा तो उसे बड़ी चिन्ता
हुई । उसने मन ही मन सोचा—इस भेड और भण्डारियों के बीच होने वाला
यह नित्य का कलह किसी दिन वानरो के विनाश का कारण होगा, क्योंकि यह
भेड अन्न खाने का लोभी है और भण्डारी भी क्रुद्ध होकर पास में पड़ी हुई
किसी भी वस्तु को चलाकर मारा करते हैं । कभी संयोगवश किसी अन्य वस्तु के
न मिलने पर अवश्य ही ये जलती हुई लकड़ी से ही मारेंगे । इस भेड की देह
में ऊन है, वह चिनगारी लगते ही जल उठेगी । मार खाने पर भेड निकट-
वर्ती घुड़शाल की ओर दौड़ेगा । घासों के इधर उधर पड़े रहने के कारण
वह तत्काल जलने लगेगी । परिणामतः घोड़े जलने लगेंगे । शालिहोत्र ने यह
लिखा है कि घोड़ों के जलने का घाव बन्दरो की चर्बी से अच्छा होता है ।
एक न एक दिन घटना अवश्य घटेगी और वानरों की चर्बी की तलाश की
जायेगी । यह निर्विवाद है । यह सोच विचार कर उसने सभी वानरो को
एकान्त में ले जाकर कहा—

मेषेण सूपकाराणा कलहो योऽत्र जायते ।

स भविष्यत्यसन्दिग्ध वानराणा क्षयावहः ॥ ६६ ॥

अन्वय — अत्र मेषेण (सह) सूपकाराणा य जायते, असन्दिग्ध स वानराणा क्षयावह भविष्यति ॥ ६९ ॥

व्याख्या—अत्र=अस्मिन् स्थाने । मेषेण=एडकेन सह । सूपकाराणा=भोजननिर्मितृणा सूदानाम् । कलह=विवाद । जायते=भवति । तत्र असन्दिग्ध=नि सशयम् । स=कलह । वानराणा=मकंटानाम् । क्षयावह=क्षयमावहति करोति वा इति क्षयावह=विनाशकारक । भविष्यति=यास्यति । मेष-सूपकारयो नित्यकलहान्नून वानराणा विनाशो भविष्यतीति भाव ॥ ६९ ॥

हिन्दी—यहाँ भेडो के साथ भण्डारियो का जो प्रतिदिन विवाद चलता रहता है, वह निश्चित ही वानरो के विनाश का कारण होगा ॥ ६९ ॥

तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यमकारण ।

तद्गृह जीवित वाञ्छन् दूरत परिवर्जयेत् ॥ ७० ॥

अन्वय — तस्मात् यत्र गृहे नित्यम् अकारण कलह स्यात् तत् गृह जीवित वाञ्छन् दूरत परिवर्जयेत् ॥ ७० ॥

व्याख्या—तस्मात्=पूर्वोक्तकारणात् । यत्र गृहे=यस्मिन् गेहे । नित्यम्=निरन्तर, प्रतिदिनम् । अकारण=कारणमन्तरा व्यर्थ । कलह=विवाद । स्यात्=भवेत् । तद्गृहम्=तत् सदनम् । जीवित वाञ्छन्=जीवनमभिलषन् । दूरत दूरादेव । परिवर्जयेत्=त्यजेत् । जिगीविषुभि पुरुषै कलहस्थले न स्थेयमिति भाव ॥ ७० ॥

हिन्दी—जिस घर में प्रतिदिन व्यर्थ का कलह होता रहता हो उस घर को जीवित रहनेवाले व्यक्ति को तत्काल छोड़ देना चाहिए ॥ ७० ॥

कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्त च सौहृदम् ।

कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्त यशो नृणाम् ॥ ७१ ॥

अन्वय — हर्म्याणि कलहान्तानि सौहृद कुवाक्यान्त, राष्ट्राणि कुराजान्तानि, च नृणा यश कुकर्मान्त (भवति) ॥ ७१ ॥

व्याख्या—हर्म्याणि=गृहान्तानि कलहान्तानि—कलहेन वैमनस्येन विवादेन अन्तो नाशो येषा तानि कलहान्तानि=विवादान्तानि भवन्ति । सौहृद=मित्रता, सख्यम् । कुवाक्यान्तम्—कुत्सितेन दुर्वचनेन अन्तो यस्य तत् कुवाक्यान्तम्=

कटुवाक्यान्तम् भवति । राष्ट्राणि=राज्यानि, देशा । कुराजान्तानि=कुत्सितेन राज्ञा दुष्टभूपतिना अन्तो येषा तानि कुराजान्तानि=दुष्टभूपतियुक्तानि । जायन्ते । नृणा=मनुष्याणाम् । यश=कीर्ति । कुकर्मन्त=कुकर्मणा-नीचकार्येण अन्तो यस्य तत् कुकर्मन्तम् । भवति । अर्थात् कलहेन गृहाणि, दुर्वचनेन मंत्री, दुष्टेन राज्ञा राज्यम्, असत्कर्मणा च नृणा यशो नाशमुपयान्तीत्यतः कलहो नूनं हेयः ॥७१॥

हिन्दी—प्रतिदिन के कलह से अच्छे अच्छे घर नष्ट हो जाते हैं । कटुवाक्यों के प्रयोग से सुदृढ मित्रता भी टूट जाती है । कुराजा के कारण राज्य का विनाश हो जाता है और व्यक्ति का यश दुष्कर्म करने से समाप्त हो जाता है । तात्पर्य यह है कि प्रतिदिन के झगड़े से अच्छे-अच्छे घर, कुवाक्यों से मित्रता, दुष्ट राजा से राष्ट्र और कुकर्म से मनुष्यों का यश नष्ट हो जाता है ॥ ७१ ॥

तन्न यावत्सर्वेषां सक्षयो भवति, तावदेवैतद्वाजगृहं सन्त्यज्य वनं गच्छाम । अथ तत्तस्य वचनमश्रद्धेयं श्रुत्वा मदोद्धता वानराः प्रहस्य प्रोक्षु —“भो ! भवतो वृद्धभावाद् बुद्धिवैकल्यं सञ्जातं, येनैतद् ब्रवीषि । उक्तञ्च —

व्याख्या—सन्त्यज्य=त्यक्त्वा । तत्=बुद्धम् । तस्य=यूथपस्य । अश्रद्धेयम्=अविश्वसनीयम् । मदोद्धता=मदोन्मत्ता । वृद्धभावात्=बाढ़क्यात् । बुद्धिवैकल्यं=मतिविभ्रमः । ब्रवीषि=कथयसि ।

हिन्दी—इसलिए वानरो का विनाश आने के पूर्व ही इस राजधराने को छोड़कर किसी जङ्गल में चले जाना चाहिए ।

यूथप के इस अविश्वसनीय वाक्य को सुनकर मतवाले वानरो ने हँसकर कहा—‘अरे बुढ़ापे के कारण आपकी बुद्धि भ्रम में पड़ गयी है । इसीलिए आप ऐसी सलाह दे रहे हैं ।’ कहा भी गया है—

वदनं दशनैर्हीनं, लाला स्रवति नित्यशः ।

न मतिं स्फुरति क्वापि बाले वृद्धे विशेषतः ॥ ७२ ॥

अन्वय—दशनैर्हीनं वदनं, नित्यशः लाला स्रवति बाले वृद्धे विशेषतः क्वापि मतिं न स्फुरति ॥ ७२ ॥

व्याख्या—दशनैर्=दन्तैः । हीनं=विरहितम् । वदनं=मुखम् । भवति । नित्यशः=सर्वदा । मुखात् लाला=स्थन्दिनी, जलम् । स्रवति=नि सरति । बाले वृद्धे च—बाल्यावस्थायां वृद्धावस्थायां च बालकानां वृद्धानां च । विशेषतः=विशेषरूपेण । क्वापि=कस्मिन्नपि विषये । मतिं=बुद्धिः । न स्फुरति=न प्रवर्तते । बाला वृद्धाश्च बुद्धिहीना भवन्तीत्यर्थः ॥ ७२ ॥

हिन्दी—मुँह में दाँत न रहने के कारण निरन्तर छार टपकती रहनी है । अतः बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में विशेषकर किसी विषय में बुद्धि स्फुरित नहीं होती है ॥ ७२ ॥

न वयः स्वर्गसमानोपभोगान्नानाविधान्भक्ष्यविशेषान् राजपुत्रं स्वदत्तानमृत-
कल्पान् परित्यज्य तत्राऽटव्या कषायकटुतिक्तक्षाररूक्षफलानि भक्षयिष्याम ।”
तच्छ्रुत्वाऽश्रुकलुषा दृष्टिं कृत्वा स प्रोवाच—

“रे रे मूर्खा ! यूयमेतस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ । किम्पाकरसास्वाद-
प्रायमेतत्सुख परिणामे विषवद् भविष्यति । तदहं कुलक्षयं स्वयं नावलोकयि-
ष्यामि । साम्प्रतं वनं यास्यामि उक्तं च—

व्याख्या—वयः=वानरा । स्वर्गसमानोपभोगान्=स्वर्गसदृशसुखभोगान् ।
नानाविधान्=अनेकप्रकारान् । स्वहस्तदत्तान्=निजकरैः प्रेम्णा समर्पितान् ।
अमृतकल्पान्=अमृतोपमान्, सुधासदृशस्वादान् । तत्र=तस्मिन् । अटव्या=
अरण्ये । कषायकटुतिक्तक्षाररूक्षफलानि=कषायाणि कषायरसयुक्तानि,
कटूनि कटुरसमिश्रितानि, तिक्तानि, क्षाराणि लवणरससहितानि, रूक्षाणि=
विरसानि च तानि कषायकटुतिक्तक्षाररूक्षाणि तादृशानि फलानि विभिन्ना-
स्वादयुक्तानि फलानि । अश्रुकलुषा=बाष्पकलुषाम् । दृष्टिं=नेत्रम् । एतस्य=
अस्य । परिणामं=विपाकम्, फलम् । किम्पाकरसास्वादप्रायः=विषवृक्षफला-
स्वादोपभोगम् । नावलोकयिष्यामि=न विलोकयिष्यामि । साम्प्रतम्=इदानीम् ।
यास्यामि=गमिष्यामि ।

हिन्दी—हम लोग दिव्य उपभोगों को और अनेक प्रकार के भक्ष्यों एवं
राजकुमारों के हाथ से स्नेहपूर्वक दिये गये अमृत के समान स्वादिष्ट पदार्थों
को छोड़कर वन में कैसेले, कड़वे, तीते, खट्टे एवं नीरस फलों को खाने के
लिए कभी भी नहीं जायेंगे । यूथप ने वानरों के इस निष्कर्ष को जब सुन
लिया, तब आँखों में आँसू भरकर रोता हुआ उनकी ओर देखकर कहा—

अरे मूर्खों ! खाने में सुस्वादु विषमय फल के समान यह सुख परिणाम में
कितना विषमय होगा । सुख की उस अन्तिम परिणति को तुम लोग नहीं जानते
हो । मैं अपनी इन आँखों से अपने ही कुल का विनाश नहीं देख सकता हूँ ।
अतः मैं अभी वन में चला जाता हूँ, क्योंकि—

मित्रं व्यसनसम्प्राप्तं स्थानं परभेदितम् ।

घन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशमङ्गं कुलक्षयम् ॥ ७३ ॥

अन्वय—व्यसनसंप्राप्त मित्र, परपीडित स्वस्थानम्, देशभङ्ग कुलक्षय च ये न पश्यन्ति ते धन्या (भवन्ति) ॥ ७३ ॥

व्याख्या—व्यसनसंप्राप्त=व्यसन कष्ट संप्राप्त लब्ध येन तत् व्यसनसंप्राप्त =कष्टे पतितम् । मित्र=सुहृदम् । परपीडितम्=पर शत्रुभि पीडितम् आक्रान्तमिति परपीडितम् तत् परपीडित=शत्रुसमाक्रान्तम् । स्वस्थानम्=आत्मनो निवासभूमिम् । देशभङ्ग=देशस्य देशखण्डस्य भङ्ग विच्छेदम् विध्वंस वा । कुलक्षय—कुलस्य वंशस्य क्षयो विनाश कुलक्षय त कुलक्षय=कुल-नाशम् । च ये नरा न पश्यन्ति=नावलोकयन्ति ते किल धन्या=श्रेष्ठा भवन्ति । भाग्यवन्तो जना एव कुलक्षयादिक नावलोकयन्ति ॥ ७३ ॥

हिन्दी—दु ख मे पड़े हुए मित्रो को और शत्रुओ द्वारा आक्रान्त अपने देश को नही देखना चाहिए । वे मनुष्य धन्य हैं जो अपने नेत्रो द्वारा अपने निवास-स्थान एव कुल का विनाश नही देखते हैं ॥ ७३ ॥

एवमभिधाय सर्वास्तान् परित्यज्य स यूथाधिपोऽटभ्या गत । अथ तस्मिन्नाते-
ऽन्यस्मिन्नहनि स मेघो महानसे प्रविष्टो, यावत्सूपकारेण नान्यत्किञ्चित्समासादितं
तावद्वर्ध्वलितकाष्ठेन ताड्यमानो जाज्वल्यमानशरीरः शब्दायमानोऽश्वकुटुपा
प्रत्यासन्नवर्तिन्या प्रविष्टः ।

तत्र तृणप्राचुर्ययुक्ताया क्षितौ तस्य प्रलुठतः सर्वत्राऽपि बह्निज्वालास्तथा
समुत्थिता यथा केचिदग्धा, स्फुटितलोचना पञ्चत्व गताः । केचिद् बन्धनानि
त्रोटयित्वा, अर्द्धदग्धशरीरा इतश्चेतश्च ह्येषायमाणा घावमानाः, सर्वमपि जन-
समूहमाकुलीचक्रुः ।

व्याख्या—एवमभिधाय=पूर्वोक्त वाक्यमुक्त्वा । तात् = वानरान् । परि-
त्यज्य=त्यजत्वा । यूथाधिप=यूथप । अटव्याम्=वने । गत=अगच्छत् । गते=
वन गते सति । अन्यस्मिन्नहनि=कस्मिन्चिद्दिने । महानसे=पाकशालायाम् ।
समासादितम्=अवाप्तम् । अर्द्धज्वलितकाष्ठेन=अर्द्धदग्धेन्धनेन । ताड्यमान =
हन्यमान । जाज्वल्यमानशरीर=प्रज्वलिताङ्ग । शब्दायमान =शब्द कुर्वन् ।
प्रत्यासन्नवर्तिन्या=निकटवर्तिन्याम् । तृणप्राचुर्ययुक्तायाम्=तृणबहुलायाम् ।
क्षितौ=पृथिव्याम् । प्रलुठत =लुण्ठत । बह्निज्वाला=अग्निज्वाला । समुत्थिता=
उत्थिता । स्फुटितलोचना =नष्टदृष्टय । पञ्चत्व=निघनम् । बन्धनानि=बन्धन-
सूत्राणि । त्रोटयित्वा=सण्डयित्वा । अर्द्धदग्धशरीरा =ज्वलितार्द्धकाया ।

ह्लेषायमाणा = शब्दायमाना । जनसमूह = मनुष्यसमुदायम् । आकुलीचक्र = व्याकुलयामासु ।

हिन्दी—ऐसा कहकर उन सबको छोड़कर वह समूह का स्वामी (नेता) बन्दर वन में चला गया । उसके चले जाने के बाद एक दिन भेड़ ने पाकशाला में ज्यो ही प्रवेश किया त्यो ही भण्डारियों ने अन्य वस्तु के अभाव में आधी जली हुई लकड़ी चलाकर मारा, अर्द्धदग्ध लकड़ी के लगते ही उस भेड़ की देह में आग लग गयी । जलता हुआ वह भेड़ चिल्लाकर पास की घोड़साल में घुस गया और अपनी आग को बुझाने के निमित्त जमीन पर लोटने लगा ।

सूखी घासों के इधर-उधर रूढ़ने के कारण घोड़साल में भी आग लग गयी । थोड़ी ही देर में वहाँ ऐसी अग्निज्वाला उठी कि कुछ घोड़ों की आँखें फूट गयी और वे तत्काल मर भी गये कुछ घोड़ों ने अपने बन्धनों को तोड़ दिया और आधी जली देह लेकर इधर उधर हिनहिनाते हुए दौड़ लगाने लगे । उनकी इस भागदौड़ के कारण सम्पूर्ण जनसमुदाय व्याकुल हो उठा ।

अत्रान्तरे राजा सविषाद शालिहोत्रज्ञान् वैद्यानाहूय, प्रोवाच—“भो । प्रोच्यतामेषामश्वाना कश्चिदाहो तोपाय ।” तेऽपि शास्त्राणि विलोक्य प्रोचु “देव । प्रोक्तमत्र विषये भवता शालिहोत्रेण, यद्—

व्याख्या—अत्रान्तरे=अस्मिन्नेवावसरे । सविषाद=दुःखित । शालिहोत्र-ज्ञान्=अश्वचिकित्सकान् । प्रोच्यता=कथ्यताम् । दाहोपशमनोपाय=अग्निदाह-नाशकोपाय । तेऽपि=चिकित्सका । शास्त्राणि=अश्वचिकित्साशास्त्राणि । प्रोचु=उक्तवन्त । प्रोक्त=कथितम् । अत्र विषये=अश्वानामग्निदाहावसरे । शालिहोत्रेण=तन्नाम्ना महर्षिणा ।

हिन्दी—घोड़ों के जलने का समाचार पाकर राजा अत्यन्त दुःखी हुआ और अश्वचिकित्सा में निपुण वैद्यों को बुलाकर कहा—घोड़ों के जलने पर जो कोई उपचार हो सकता है तो आप लोग कृपया बताये । वैद्यों ने चिकित्साशास्त्र देखकर कहा—महाराज, इस विषय में भगवान् शालिहोत्र ने लिखा है कि—

कपीना मेदसा दोषो वह्निदाहसमुद्भव ।

अश्वाना नाशमभ्येति तम सूर्योदये यथा ॥ ७४ ॥

अन्वय —अश्वाना वह्निदाहसमुद्भव दोष कपीना मेदसा नाशमभ्येति, यथा सूर्योदये तम (नाशमभ्येति) ॥ ७४ ॥

व्याख्या—अश्वाना=घोटकानाम् । बह्निदाहसमुद्भव —बह्ने अग्ने दाहात् सन्तापात् समुद्भव =अनलदाहसमुत्पित । दोष = विकार । कपीना=वानराणाम् । मेदसा=वयसा । तथैव नाशमभ्येति=क्षय प्राप्नोति, शाम्यति । यथा=येन प्रकारेण । सूर्योदये=प्रातःकाले । तम =अन्धकार । नाशमभ्येति=नश्यति । अर्थात् वानराणा वसा अश्वाना बह्निदाहजनित दोष 'दूरीकरोतीत्यर्थः' ॥ ७४ ॥

हिन्दी—घोड़ों के जलने का दाह वानरों की चर्बी से उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जैसे कि सूर्योदय होने से अन्धकार समाप्त हो जाता है ॥ ७४ ॥

तत्क्रियतामेतच्चिकित्सितं द्राक्, यावदेते न दाहदोषेण विनश्यन्ति ।

सोऽपि तदाकर्ण्य समस्तवानरबधमादिष्टवान् । किं बहुना-सर्वेऽपि ते वानरा विविधायुधलगुडपाषाणादिभिर्व्यापादिता इति ।

अथ सोऽपि वानरयूथपस्त पुत्रपौत्रभ्रातृसुतभागिनेयादिसंक्षयं ज्ञात्वा विषादमुपगतः, सन्त्यक्ताहारक्रियो वनादहनं पर्यटति । अचिन्तयन्—“कथमहं तस्य नृपापसदस्यानुणतां कृत्येनाऽपकृत्यं करिष्यामि । उक्तञ्च—

व्याख्या—एतत् = वानरवसारूपम् । चिकित्सित = उपचार । द्राक् = त्वरितम् । सोऽपि = राजाऽपि । तदाकर्ण्य = तच्छ्रुत्वा । वानरबध = वानराणां विनाशाय । आदिष्टवान् = आज्ञापितवान् । व्यापादिता = हता । पुत्रपौत्रभ्रातृ-सुतभागिनेयादिसंक्षय = स्वकुलविनाशम् । ज्ञात्वा = अवगत्य । परम् = अत्यन्तम् । विषादमुपगतः = शोकग्रस्तः । सत्यक्ताहारक्रियः = भोजनं विहाय । पर्यटति = भ्रमति । नृपापसदस्यः = दुष्टस्य राज्ञः । अनुणता = वैरसन्धानेनानुणयम् । कृत्येन = स्वकृत्येन । अपकृत्यः = अपकारं कृत्वा । करिष्यामि = विधास्यामि ।

हिन्दी—अग्निदाह के कारण उत्पन्न दोष से इन घोड़ों के मरने के इस उपचार को करने का तत्काल आदेश दे दिया जाय ।

राजा ने वैद्यों की राय से समस्त वानरों को मार डालने का आदेश दे दिया । तदनुसार विचारे बन्दर विभिन्न प्रकार के आयुधों, लाठियों और पत्थरों द्वारा मार डाले गये ।

उस यूथप ने जब इस समाचार को सुना तब अपने पुत्र-पौत्र, भतीजे, भागिनेय आदि सगे-सम्बन्धियों की मृत्यु से अत्यन्त दुःखी हुआ । खाना-पीना छोड़कर इधर उधर जङ्गलों में घूमने लगा और निरन्तर यह सोचता रहा कि मैं किस प्रकार इस क्रुतघ्न राजा का अपकार करके अपने सम्बन्धियों की मृत्यु का बदला चुका लूँ । कहा भी गया है—

मर्षयेद्धर्षणा योऽत्र वंशजां परनिर्मिताम् ।

भयाद्वा यदि वा कामात् स ज्ञेय पुरुषाधम ॥ ७५ ॥

अन्वय—य अत्र भयात् यदि वा कामात् परनिर्मिता वंशजा धर्षणा मर्षयेत् स पुरुषाधम ज्ञेय ७५ ॥

व्याख्या—य = पुमान् । अत्र = ससारे । भयात् = भीते कारणात् यदि वा अथवा कामात् = अभिलाषात् । केनाप्यभिप्रायेण । परनिर्मिता = परेण इतरेण पुसा निर्मिता शत्रुकृताम् । वंशजा = कौटुम्बिकीम् । धर्षणा = पराभवम् । मर्षयेत् = क्षमते । स = पुमान् । पुरुषाधम = नराधम । ज्ञेय = ज्ञातव्य । कुलस्यापमान नीचा एव सहन्ते नोत्तमा ते तु त सोढुमक्षमा, एव भवन्तीति भाव ॥ ७५ ॥

हिन्दी—भय के कारण अथवा लोभ से वशीभूत होकर जो व्यक्ति शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की हुई अपने वंश की अवमानना को मौन होकर सह लेता है, उसे नराधम समझना चाहिए ॥ ७५ ॥

अथ तेन वृद्धवानरेण कुत्रचित्पिपासाकुलेन भ्रमता पद्मिनीखण्डमण्डित सर-
समासादितम् । तद्यावत्सूक्ष्मेक्षिकयाऽवलोकयति तावद् वनचरमनुष्याणा पद-
पङ्क्तिप्रवेशोऽस्ति न निष्क्रमणम् । ततश्चिन्तितम् “नूनमत्र आक्रान्ते वृद्धग्राहेण
भाव्यम् । तत्पद्मिनीनालमादाय दूरस्थोऽपि जलं पिबामि ।”

तथाऽनुष्ठिते तन्मध्याद्राक्षसो निष्क्रम्य, रत्नमालाविभूषितकण्ठस्तमुवाच—
“भो ! अत्र य सलिले प्रवेश करोति स मे भक्ष्य इति । तन्नाऽस्ति घृततर-
स्त्वत्समोऽन्यो य पानीयमनेन विधिना पिबति । ततस्तुष्टोऽह, प्रार्थयस्व
हृदयवाञ्छितम् ।”

कपिराह—“भो ! कियती ते भक्षणशक्ति ?”

स आह—“शतसहस्रायुतलक्षाण्यपि जलप्रविष्टानि भक्षयामि । बाह्यत
शृगालोऽपि मा धर्षयति ”

वानर आह—“अस्ति मे केनचिद् भूपतिना सहाऽत्यन्त वैरम् । यद्येना
रत्नमाला मे प्रयच्छसि, तत्सपरिवारमपि त भूपति वाक्यप्रपञ्चेन लोभयित्वाऽत्र
सरसि प्रवेशयामि ।”

सोऽपि अद्वैतं वचस्तस्य श्रुत्वा रत्नमाला दत्त्वा प्राह—“भो मित्र ! यत्स-
मुचितं भवति तत् कर्त्तव्यम्” इति ।

व्याख्या—अथ = पश्चात् । कुत्रचित् = इतस्तत् । वृद्धवानरेण = वृद्धेन यूथा-
धिपवानरेण । पिपासाकुलेन = पिपासितेन, तृषातुरेण । पद्मिनीखण्डमण्डित =

पद्मिनीखण्डेन कमलिनीसमूहेन भण्डित शोभितमिति पद्मिनीखण्डमण्डित = कम-
लिनीकदम्बालङ्कृतम् । सर = तडाग । समासादितम् = अवाप्तम् । सूक्ष्मेक्षि-
कया = सूक्ष्मदृष्ट्या । अवलोकयति = पश्यति । वनचरमनुष्याणां = वनचराश्च ते
मनुष्याश्च वनचरमनुष्या तेषां वनचरमनुष्याणाम् = वनचरजीवानाम् । पद-
पङ्क्ति = चरणचिह्नावलि प्रवेश, न निष्क्रमण = नहि निर्गम, न हि वहि-
रागमनस्य चिह्नम् दृश्यते । जलान्ते = जलमध्ये । दुष्टग्राहेण = दुष्टमकरेण । भाव्यम् =
भवितव्यम् । पद्मिनीनाल = कमलिनीदण्डम् । द्वारस्योऽपि = बहि स्थित सन् ।
निष्क्रम्य = बहिरागत्य । रत्नमालाविभूषितकण्ठ = रत्नस्य मालया विभूषित-
कण्ठो यस्य स रत्नमालाविभूषितकण्ठ = रत्नमालालङ्कृतकण्ठ । त = यूयाधिप
वानरम् । उवाच = प्रोवाच । घूर्ततर = अतिशयेन घूर्तो घूर्ततर = प्रवञ्चक,
चतुर । पानीय = जलम् । तुष्ट = प्रसन्न । हृदयवाञ्छित = मनोऽभिलषितम् ।
भक्षणशक्ति = भोजनसामर्थ्यम् । अयुत = दशसहस्रम् । जलप्रविष्टानि = जला-
न्तर्गतानि । बाह्यतः = बहि स्थित सन् । घर्षयति = तिरस्करोति, प्रवञ्चयति ।
भूपतिना = राज्ञा । वैर = द्वेष । वाक्प्रपञ्चेन = वाग्जालेन । लोभयित्वा =
प्रवञ्च्य । प्रवेशयामि = निवेशयामि । श्रद्धेय = विश्वासयोग्यम् । यत् समुचित =
यद् युक्तम् । तत् कर्तव्यम् = तद् विधेयम् ।

हिन्दी—कभी उस बृद्ध वानर ने प्यास से व्याकुल होकर इधर-उधर पानी
की खोज में घूमते हुए कमलिनी से सुशोभित एक तालाब को देखा । उसने जब
ध्यान से देखा तो वहाँ तालाब में प्रवेश करनेवाले जीवों का पदचिह्न दिखाई
दिया, किन्तु उनके निकलने का कोई चिह्न नहीं था । इसे देखकर उसने सोचा
कि इस तालाब में कोई न कोई दुष्ट मगर अवश्य रहता है । अतः अन्दर प्रवेश
करना ठीक नहीं होगा । बाहर से ही कमलनाल के सहारे पानी पी लेता हूँ ।

वह कमलनाल के द्वारा पानी पी रहा था कि तालाब के अन्दर से एक
राक्षस निकला । वह रत्न की अत्यन्त सुन्दर माला पहने हुए था । वानर को
देखकर उसने कहा—अरे वानर ! इस पानी के अन्दर जो प्रवेश करता है, वह
मेरा भक्ष्य होता है । तुम्हारे समान घूर्त मैंने नहीं देखा, क्योंकि तुम पानी में
प्रवेश किये बिना ही कमलनाल से पानी पी रहे हो । मैं तुम्हारी चतुरता से
तुझ पर प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो मनोकामना हो वह मुझसे माग ला ।

वानर ने पूछा—तुम कितने जीवों को खा सकते हो ?

राक्षस ने कहा—पानी में प्रविष्ट एक सौ, हजार, लाख व्यक्तियों को भी

खा सकता हूँ, किन्तु पानी से बाहर निकलने पर एक सियार भी मुझे विजित कर सकता है।

यह सुनकर उस वानर ने कहा—एक राजा के साथ मेरा आत्यन्तिक वैर है। यदि इस रत्नमाला को तुम मुझे दे दो तो मैं अपनी वाक्चातुरी से प्रलोभित करके सकुटुम्ब उस राजा को इस तालाब के अन्दर प्रवेश करा सकता हूँ।

राक्षस ने उस वानर की विश्वास योग्य बात को सुनकर रत्नमाला को देते हुए कहा—मित्र ! जो तुम्हें उचित प्रतीत हो वह करना।

वानरऽपि रत्नमालाविभूषितकण्ठो वृक्षप्रासादेषु परिभ्रमञ्जनैर्दृष्ट , पृष्ठश्च—
“भो यूथप ! भवानियन्त कालं कुत्र स्थित ?

भवता ईदृशरत्नमाला कुत्र लब्धा, दीप्या सूर्यमपि तिरस्करोति ।” वानर-
प्राह—“अस्ति कुत्रचिदरण्ये गुप्ततरं महत्सरो धनदनिमित्तम् । तत्र सूर्येऽर्धोदिते
रविवारे य कश्चिन्निमज्जति, स धनदप्रसादादीदृशरत्नमालाविभूषितकण्ठो
नि सरति ।”

अथ भूभुजा तदाकर्ण्य, स वानर समाहूत, पृष्ठश्च—“भो यूथाधिप ! किं
सत्यमेतत्, रत्नमालासनाथ सरोऽस्ति क्वाऽपि ?”

कपिराह—“स्वामिन् । एष प्रत्यक्षतया मत्कण्ठस्थितया रत्नमालया
प्रत्ययस्ते । तद्यदि रत्नमालया प्रयोजन तन्मया सह कमपि प्रेषय, येन दर्शयामि ।”,

तच्छ्रुत्वा नृपतिराह—“यद्येव तदहं सपरिजन स्वयमेष्यामि, येन प्रभूता
रत्नमाला उत्पद्यन्ते ।”

व्याख्या—रत्नमालाविभूषितकण्ठ = रत्नमालालङ्कृतकण्ठ । वृक्षप्रासादेषु =
वृक्षाश्च प्रासादाश्चेति वृक्षप्रासादा तेषु वृक्षप्रासादेषु = वृक्षेषु प्रासादेषु च । इयन्त
कालम् = एतावद्दिनपर्यन्तम् । लब्धा = प्राप्ता । दीप्या = कान्त्या । तिरस्करोति =
परिभवति । गुप्ततरं = सुगोप्यम् । धनपतिनिमित्तम् = धनपतिना कुबेरेण निमित्त
खनितमिति धनपतिनिमित्तम् = कुबेरकृतम् । सूर्येऽर्धोदिते = अर्धोदिते भास्करे ।
निमज्जति = स्नाति । धनदप्रसादात् = कुबेरकृपया । ईदृक् = एतादृक् । नि सरति =
सरोवरान्निष्कामति । भूभुजा = राजा । समाहूत = आकारित । रत्नमाला-
सनाथ = रत्नमालायुतम् । क्वापि = कुत्रापि । प्रत्यक्षतया = प्रत्यक्षरूपया । प्रत्यय =
विश्वास । सपरिजन = सपरिकर सानुचरश्च । एष्यामि = गमिष्यामि ।
प्रभूता = विपुला । उत्पद्यन्ते = मिलन्ति ।

हिन्दी—राक्षस की दी हुई माला को कण्ठ में धारण करके वह वानर वृक्षों एवं भवनो पर कमल धूमता हुआ पुरवासियों की दृष्टि में पड़ गया । नगरनिवासियों ने प्रेमपूर्वक उससे पूछा—अरे यूथप ! आप इतने दिनों तक कहाँ रहे, इतनी सुन्दर रत्न की माला आपको कहाँ से मिल गयी । यह तो अपनी कान्ति से सूर्य को भी तिरस्कृत कर दे रही है ।

बन्दर ने उत्तर दिया—वन में कुबेर द्वारा निर्मित एक अत्यन्त गुप्त तालाब है । उस तालाब में रविवार को अर्ध सूर्योदय काल में जो स्नान करता है, वह कुबेर की कृपा से ऐसी ही रत्नमाला से सुशोभित कण्ठवाला होकर तालाब से बाहर निकलता है ।

राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह उस यूथप को बुलाकर उससे पूछा—यूथाधिप ! क्या यह बात सत्य है ? कहीं पर रत्नमालाओं से युक्त तालाब है ?

उस यूथप बन्दर ने कहा—स्वामिन् ! इतना तो मेरे कण्ठ में प्रत्यक्ष रूप से स्थित इस रत्नमाला को देखकर ही विश्वास किया जा सकता है । यदि श्रीमान् को रत्नमाला की आवश्यकता है, तो मेरे साथ किसी को भेज दीजिए । मैं उसे भी वह सरोवर दिखा दूँगा ।

यह सुनकर राजा ने कहा—यदि यह बात सत्य है तो मैं स्वयं अपने समस्त परिवार के साथ वहाँ चलूँगा । चलने से मेरे पास बहुत-सी रत्नमालाएँ हो जायेंगी ।

वानर आह—“एव क्रियताम् ।”

वानर ने कहा—ठीक है, आप स्वयं चल सकते हैं ।

तथाऽनुष्ठिते, भूपतिना सह रत्नमालालोभेन सर्वं कलत्रभृत्या प्रस्थिता । वानरोऽपि राजा दोलाधिरूढेन स्वोत्सङ्गे आरोपित सुखेन प्रीतिपूर्वमानीयते । अथवा साधिवदमुच्यते—

व्याख्या—तथाऽनुष्ठिते=तथैव स्वीकृते । भूपतिना=राजा । रत्नमालालोभेन=रत्नमालाप्रप्तिलालसया । कलत्रभृत्या—कलत्राणि च भृत्याश्चेति कलत्र-भृत्या=भार्या सेवकाश्च । प्रस्थिता=प्रचलिता । दोलाधिरूढेन=दोलाया-मधिरूढो दोलाधिरूढस्तेन दोलाधिरूढेन=प्रेङ्खान्धितेन । स्वोत्सङ्गे=स्वस्थोत्सङ्ग स्वोत्सङ्ग तस्मिन् स्वोत्सङ्गे=आत्मन क्रोडे । आरोपित=स्थापित, उपवेशित । आनीयते=नीयते ।

हिन्दी—राजा के प्रस्थान करने पर रत्नमाला के लोभ से राजा की स्त्रियाँ तथा नौकर भी राजा के साथ चल पड़े। पालकी बैठे हुए राजा ने प्रेमपूर्वक उस वृद्ध वानर को अपनी गोद में बैठा लिया और वह सुखपूर्वक चलने लगा। अथवा ठीक ही कहा गया है—

तृष्णे । देवि ! नमस्तुभ्य, यया वित्ताऽन्विता अपि ।

अकृत्येषु नियोज्यन्ते, भ्राम्यन्ते दुर्गमेष्वपि ॥ ७६ ॥

अन्वय — तृष्णे । देवि ! तुभ्य नम, (यतो हि) यया वित्तान्विता अपि अकृत्येषु नियोज्यन्ते, दुर्गमेषु अपि भ्राम्यन्ते ॥ ७६ ॥

व्याख्या—हे तृष्णे देवि । = तृष्णानामिके देवते । तुभ्य=ते । नम = नम-स्कारोऽस्तु । यतो हि, यया = त्वया । वशीभूता । वित्तान्विता = वित्तेन अन्विता वित्तान्विता धनिनोऽपि । अकृत्येषु = अकार्येषु । नियोज्यन्ते = प्रवर्त्यन्ते । तथा दुर्गमेषु = गन्तु दुःशक्तेषु अपि स्थानेषु । भ्राम्यन्ते = भ्रमणे प्रवृत्ता क्रियन्ते । तृष्णयाऽभिभूता घनाढ्या अपि अकार्येषु प्रवर्तन्ते इत्यर्थः ॥ ७६ ॥

हिन्दी—हे देवि तृष्णे । तुमको प्रणाम है, क्योंकि जिस तेरे द्वारा वशीभूत होकर धनवाले व्यक्ति भी अनुचित कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं और दुर्गम स्थानों में भी भटकते फिरते हैं ॥ ७६ ॥

तथा च—

इच्छति शती सहस्र, सहस्री लक्षमोहते ।

लक्षाधिपस्तथा राज्य, राज्यस्थ स्वर्गमोहते ॥ ७७ ॥

अन्वय — शती सहस्र इच्छति, सहस्री लक्षम् ईहते, लक्षाधिप राज्य तथा राज्यस्थ स्वर्गम् ईहते ॥ ७७ ॥

व्याख्या—शती = शत शतसंख्याक परिमित धनमस्यास्तीति शती = शता-धिप । लक्ष = लक्षसंख्यापरिमित द्रव्यम् । ईहते = कामयते । लक्षाधिप = लक्षसंख्याकधनवान् । राज्य = नृपत्वम् । ईहते = वाञ्छति । तथा राज्यस्थ = राज्ये तिष्ठतीति राज्यस्थ = राज्यसिंहासनाधिरूढ सन् स्वर्ग = देवलोकम् । ईहते = कामयते । उत्तरोत्तर तृष्णा वर्द्धते इत्यर्थः ॥ ७७ ॥

हिन्दी—सी रुपयेवाला व्यक्ति हजार रुपये चाहता है, हजार रुपयेवाला लाख रुपये चाहता है, जो लक्षपती है वह सम्पन्न राज्य चाहता है उसी प्रकार राज्याधिरूढ सब सुविधाओंवाला स्वर्ग चाहता है । (इस तृष्णा के वशीभूत

होकर प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, किन्तु मनुष्य की कामनाएँ अपरिमित होती हैं, उनका कभी अन्त नहीं होता है ॥ ७७ ॥

जीर्यन्ते जीर्यतः केशाः, दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत ।

जीर्यतश्चक्षुषी श्रोत्रे, तृष्णका तरुणायते ॥ ७८ ॥

अन्वय—जीर्यत केशा जीर्यन्ते । जीर्यत दन्ता जीर्यन्ति, जीर्यत चक्षुषी श्रोत्रे (जीर्यते किन्तु) एका तृष्णायते ॥ ७८ ॥

व्याख्या—जीर्यत = जीर्यतीति जीर्यन् तस्य जीर्यत = जीर्यमाणस्य वृद्धस्य जनस्य । केशा = लोमानि । दन्ता = रदा । चक्षुषी = नेत्रे । श्रोत्रे = कर्णौ च जीर्यन्ते । केवलम् एका तृष्णा = स्पृहा । तरुणायते = तरुणीवाचरतीति तरुणायते = नवीनतामाप्नोति । अर्थात् केवलमेका तृष्णैव सर्वदा उत्तरोत्तरमेधते इति भाव ॥ ७८ ॥

हिन्दी—वृद्ध व्यक्ति का बाल, दाँत, आँख और कान आदि सभी इन्द्रियाँ क्षिणिल हो जाती हैं । किन्तु उसकी एकमात्र तृष्णा—कामना—इच्छा नित्य प्रति युवती सी बनी रहती है । अर्थात् मनुष्य की कामनाएँ कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, वे हमेशा नवयौवना युवती के समान नवीन होती रहती हैं ॥ ७८ ॥

अथ तत्सर समासाद्य वानर प्रत्यूषसमये राजानमुवाच—“देव ! अत्राऽर्घोदिते सूर्येऽन्त प्रविष्टाना सिद्धिर्भवति तत्सर्वोऽपि जन एकदैव प्रविशतु । त्वया पुनर्मया सह प्रवेष्टव्य, येन पूर्वदृष्टस्थानमासाद्य, प्रभूतास्ते रत्नमाला दर्शयामि ।”

अथ प्रविष्टास्ते लोका सर्वे भक्षिता राक्षसेन । अथ तेषु चिरमाणेषु राजा वानरमाह—“भो यूथाधिप ! किमिति चिरायते मे परिजन ?”

तच्छ्रुत्वा वानरः सत्वरं वृक्षमारुह्य, राजानमुवाच—“भो दुष्टनरपते ! राक्षसेनान्त सलिलस्थितेन भक्षितास्ते परिजन । साधित मया कुलक्षयज वैरम्, तद् गम्यताम् । त्वं स्वामीति मत्वा नाऽत्र प्रवेशित । उक्त च—

व्याख्या—अथ = तदनन्तरम् । समासाद्य = प्राप्य । प्रत्यूषसमये = प्रभात-काले । अत्र = सरसि । अर्घोदिते = अर्घोदयकालिके । अन्त प्रविष्टानाम् = मध्ये प्रविष्टानाम् । सिद्धि = मनोरथपूर्ति, रत्नप्राप्ति । एकदैव = एकस्मिन् काले । लोका जनसमुदाय । अथ = कियत्कालानन्तरम् । तेषु = राजपरिवारेषु । चिरमाणेषु = विलम्बायमानेषु । चिरायते = अतिकालायते । सत्वरम् = अतिशीघ्रम् । अन्त सलिलस्थेन = जलमध्यगतेन । साधित = सम्पादितम् । कुलक्षयज = कुटुम्ब-

क्षयेणोत्पन्नम् । स्वामीति मत्वा=कुलप्रभु मम पालकश्चेति विचार्य अत्र=सरसि । न प्रवेशित =न प्रवेशाय प्रयत्न कृत ।

हिन्दी—इसके बाद प्रातः काल में उस सरोवर पर पहुँचकर बन्दर ने राजा से कहा—राजन् । सूर्य के अर्धोदय काल में ही इस सरोवर में प्रवेश करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है । अतः सभी लोग एक ही समय में प्रवेश करें तो अच्छा होगा । और आप अभी रुक जाइए, मेरे साथ प्रवेश कीजिएगा, जिससे मैं पूर्वपरिचित स्थान में आपको ले चलकर असह्य रत्नमालाओं को दिखलाऊँगा ।

उस सरोवर में प्रवेश करते ही राजा के समस्त परिवार को वह राक्षस खा गया । अपने परिजनों को देर करते देखकर राजा ने वानर से पूछा—यूथाधिप । मेरे अनुयायी लोग अभी तक बाहर नहीं निकले, उनके निकलने में देर क्यों हो रही ?

राजा के प्रश्न को सुनकर वह वानर तत्काल एक वृक्ष पर चढ़ गया और ऊपर से ही उत्तर दिया—अरे नीच राजा ! पानी में रहने वाले राक्षस ने तुम्हारे परिवार को खा लिया है । मैंने अपने कुल के विनाश का बदला चुका लिया । अब तुम यहाँ से जा सकते हो । तुमको अपना पालक समझकर मैंने इस सरोवर में प्रवेश नहीं करने दिया । कहा भी गया है कि—

कृते प्रतिकृत कुर्याद्विसिते प्रतिहिंसितम् ।

न तत्र दोषं पश्यामि, यो दुष्टे दुष्टमाचरेत् ॥ ७६ ॥

अन्वय —य कृते प्रतिकृत कुर्यात्, हिंसिते प्रतिहिंसित च कुर्यात्, दुष्टे, दुष्टम् आचरेत् तत्र दोषं न पश्यामि ॥ ७९ ॥

व्याख्या—य पुरुष कृते=केनापि पुरुषेण उपकारेऽपकारे वा विहिते सति । प्रतिकृत=प्रतिकार यथोचितमुपकारमपकार वा कुर्यात्=विदध्यात् । हिंसिते=हिंसायाम् । मारणे सति प्रतिहिंसित=प्रतिहिंसा प्रतिवध कुर्यात् । दुष्टे=दुर्जने दुष्टप्रकृतिके जने । दुष्ट=दोषयुक्तम् । कर्मदण्ड दौर्जन्य वा । समाचरेत्=अनुतिष्ठेत् । तत्र=तस्मिन् विषये । दोषं न पश्यामि=नावलोकयामि । अर्थात् यो मानव अपकार कृते प्रतिकार कुर्यात्, वधे प्रतिवध विदध्यात्, दुष्टप्रकृतो नरे दण्ड दद्यात् तत्र न कश्चन भवति दोष इति भावः ॥ ७९ ॥

हिन्दी—अपकार करनेवाले व्यक्ति का अपकार करना, मारनेवाले व्यक्ति को मारना और दुष्ट प्रकृति व्यक्ति के प्रति दुष्टता करना उचित है । ऐसा करने

पर कोई दोष नहीं होता । अतः तुम्हारे प्रति किये गये आचरण को मैं दोष-युक्त नहीं समझता हूँ ॥ ७९ ॥

“तत्त्वया मम कुलक्षयः कृतः, मया पुनस्तव” इति ।

अर्थतदाकर्ण्य, राजा कोपाविष्टः पदातिरेकाकी यथायातमार्गेण निष्क्रान्तः ।
अथ तस्मिन् भूपती गते राक्षसस्तृप्तो जलान्निष्क्रम्य सानन्दमिदमाह—

व्याख्या—त्वया = भूपतिना । कुलक्षयः = वंशविनाशः । मया = वानरेण ।
कोपाविष्टः = क्रोधाभिभूतः । पदातिः = पादचारी । यथायातमार्गेण = येनायात-
स्तेन मार्गेण । निष्क्रान्तः = गतः । गते = प्रयाते । तृप्तः = सुतृप्तः । आह = उवाच ।

हिन्दी—तुमने मेरे कुल का विनाश किया । अतः मैंने भी तुम्हारे कुल का नाश कर दिया । वानर की इस बात को सुनकर राजा क्रोधाभिभूत हो पैदल ही जिस रास्ते से आये थे उसी रास्ते से वापस चले गये । राजा के चले जाने के बाद राक्षस ने जलाशय से बाहर निकलकर अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कहा—

“हृतं शत्रुः, कृतं मित्रः, रत्नमाला न हारिता ।

नालेन पिबता तोयः भवता साधुः वानरः ! ॥ ८० ॥

अन्वयः—हे वानर ! भवता शत्रुः हृतः, मित्रः कृतम्, रत्नमाला (च) न हारिता नालेन तोयः पिबता साधुः (कृतम्) ॥ ८० ॥

व्याख्या—हे वानरः ! = हे कपे ! भवता = त्वया । शत्रुः = शत्रुभूतः कुलनाश-
कारिणो राज्ञः परिवारः । हृतः = नाशितः । मित्रः कृतः = मल्लक्षणः, सखा प्राप्तः ।
रत्नमाला = मत्प्रसादेन लब्धा रत्नमयी मालिका च । न हारिता = न हस्तान्मो-
चिता । नालेन = कमलदण्डेन । तोयः = पानीयम्, पिबता = आस्वादयता साधुः =
सम्यक् (कृतम्) । प्रज्ञाप्रभावेण कमलनालेन पानीयं पीत्वा भवान् सर्वं
स्वकार्यं कृतवानित्यहो प्रशंसनीयास्ति ते बुद्धिः ॥ ८० ॥

हिन्दी—कमलनाल से पानी पीने की निपुणता दिखाकर तुमने अपने शत्रु का विनाश कर दिया, मेरे साथ मित्रता कर ली और रत्नमाला को कहीं खोया भी नहीं । वानरराज ! तुम्हारी बुद्धि धन्य है । वस्तुतः तुम एक चतुर वानर हो ॥ ८० ॥

अतोऽहं ब्रवीमि—“यो लौल्यात्कुरुते कर्म” इति ।

अतः मैं कहता हूँ कि जो लोभ के कारण कार्य करता है इत्यादि ।

एवमुक्त्वा, भूयोऽपि स चक्रधरमाह—“भो मित्र ! प्रेषय मां, येन स्वगृहं गच्छामि ।”

चक्रधर आह—“भद्र ! आपदर्थे धनमित्रसङ्ग्रहं क्रियते । तन्मामेवविधं त्यक्त्वा क्व यास्यसि ? उक्तं च—

व्याख्या—एवमुक्त्वा=एव कथयित्वा । भूयोऽपि=पुनरपि । प्रेषय मा=गमनायानुमतिं प्रयच्छ । आपदर्थे = आपत्तिनिवारणाय धनमित्रादिसङ्ग्रहं = धनानां मित्राणां च सङ्ग्रहं =सञ्चय । एवविधं=चक्राकुलम् । क्व यास्यसि=कुत्र गच्छसि ।

हिन्दी—उक्त कथा को सुनने के बाद सुवर्णसिद्धि ने चक्रधर से कहा—मित्र ! अब मुझे जाने की अनुमति दो, जिससे मैं घर जा सकूँ ।

चक्रधर ने कहा—भद्र ! विपत्तिकाल में सहयोग करने के लिए ही धन और मित्र सग्रह किया जाता है । मुझे इस स्थिति में छोड़कर कहाँ जाओगे, क्योंकि—
यस्त्यक्त्वा सापदं मित्रं याति निष्ठुरता वहन् ।

कृतघ्नस्तेन पापेन नरके यात्यसशयम् ॥ ८१ ॥

अन्वय —यः सुहृत् सापदं मित्रं त्यक्त्वा निष्ठुरता वहन् याति कृतघ्नः ।
(स) तेन पापेन असशयं नरके याति ॥ ८१ ॥

व्याख्या—य=यो हि । सुहृत्=सखा । सापदं=आपदा सहित सापदं विपद्-प्रस्तं मित्रं सुहृदं त्यक्त्वा=विहाय । निष्ठुरता=निर्दयत्वम् । वहन्=धारयन् । याति=प्रयाति । कृतघ्नः=कृतं हन्तीति कृतघ्नः=अकृतज्ञः । तत्कृतं पूर्वोपकारं विस्मृतवान् । स=पुरुषः । तेन पापेन=मित्रोपेक्षारूपेण पातकेन । असशयम्=निःसन्देहम् । नरके=निरये याति=गच्छति । मित्रस्यापदो दूरीकरणं मित्रस्यास्ति धर्म इति भावः ॥ ८१ ॥

हिन्दी—जो व्यक्ति आपत्ति में पड़े हुए मित्र को छोड़कर निष्ठुरतापूर्वक चला जाता है वह कृतघ्न उसी पाप के कारण निःसन्देह नरक का भागी बनता है ।

सुवर्णसिद्धिराह—भो, सत्यमेतद्यदि गम्यस्थाने शक्तिर्भवति । एतत्पुनर्मनुष्याणामगम्यस्थानम् । नाऽस्ति कस्याऽपि त्वामुन्मोचयितुं शक्तिं अपरं यथा यथा चक्रभ्रमवेदनया तव मुखविकारं पश्यामि तथा-तथाऽहमेतज्जानामि यत् द्राग् गच्छामि मा कश्चिन्ममाऽप्यनर्थो भवेदिति । यतः —

व्याख्या—गम्यस्थाने=गमनयोग्ये स्थले । मोचयितुः=उन्मोचयितुम् । कष्टा-निवारयितुम् । शक्तिः=सामर्थ्यम् । चक्रभ्रमवेदनया=चक्रभ्रमज-न्यकष्टेन । मुखविकारः=वदनविकृतिम् । द्राक्=त्वरितम् । अनर्थः=आपत्तिः ।

हिन्दी—सुवर्णसिद्धि ने कहा—तुम ठीक कहते हो । यदि इस स्थान में रहने की शक्ति होती तो मैं अवश्य रह जाता । यह स्थान मनुष्य के ठहरने योग्य नहीं है और तुम्हें इस चक्र से छुड़ाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है । दूसरी बात यह है कि जैसे चक्र के घूमने से पीड़ा के कारण तुम्हारी बदलती हुई मुखाकृति को देखता हूँ तो उसमें मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुझे यहाँ से अतिशीघ्र चला जाना चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि मैं भी किसी आपत्ति में पड़ जाऊँ, क्योंकि कहा गया है—

यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर ।

विकालेन गृहीतोऽसि, यः परंति स जीवति ॥ ८२ ॥

अन्वयः—हे वानर ! यादृशी तव वदनच्छाया दृश्यते (तेन ज्ञायते) विकालेन (राक्षसेन) गृहीतोऽसि, (तस्मात्) यः परंति स (एव) जीवति ॥ ८२ ॥

व्याख्या—हे वानर ! भो कपे ! यादृशी=यथा (म्लानता गता) । तव=भवत् । वदनच्छाया=मुखश्री । दृश्यते=प्रत्यक्षतयानुमीयते यत्न विकालेन=दुष्टकालेन राक्षसेन । गृहीत=आक्रान्त । असि । अतः यः=पुरुष । परंति=पलायते स एव जीवति=प्राणान् धर्तुं शक्नोति । अर्थात् दुर्दशाग्रस्त पुमांसः अनर्थापातशङ्कया परित्यज्य तत् स्थानात् पलायनमेव प्राणिना प्राणरक्षणोपाय इति भावः ॥ ८२ ॥

हिन्दी—हे वानर ! जैसी तुम्हारे मुख की कान्ति दिखाई देती है उससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि तुम विकाल नामक राक्षस से अभिभूत हो चुके हो । अतः जो यहाँ से दूर भाग जायेगा वही जीवित बच सकेगा ॥ ८२ ॥

चक्रधर आह—कथमेतत् ? सोऽब्रवीत्—

चक्रधर ने पूछा—यह कैसे ? सुवर्णसिद्धि ने कहा—

१०. विकाल-वानर-कथा

कस्मिंश्चिन्नगरे भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसति स्म । तस्य सर्वलक्षणसंपन्ना रत्नवती नाम कन्याऽस्ति । ता कश्चिद्वाजसो जिहीर्षति । राजावागस्त्योपभुङ्क्ते, पर कृतरक्षोपधाना ता हर्तुं न शक्नोति । साऽपि तत्समये रक्ष सानिध्यजाम-वस्यामनुभवति कम्पादिभिः ।

एवमतिक्रामति काले कदाचित्स राक्षसो मध्यनिशाया गृहकोणे स्थितः ।

साऽपि राजकन्या स्वसखीमुवाच—“सखि । पश्यैष विकाल. समये नित्यमेव मा कदर्ययति । अस्ति तस्य दुरात्मन प्रतिषेधोपाय कश्चित् ?”

तच्छ्रुत्वा राक्षसोऽपि व्यचिन्तयत्—“नून यथाऽहं, तथाऽन्योऽपि कश्चिद्विकाल-नामास्या हरणाय नित्यमेवागच्छति, पर सोऽप्येना हर्तुं न शक्नोति । तत्तावदश्व-रूपं कृत्वाऽश्वमध्यगतो निरीक्षयामि—किंरूप स किंप्रभावश्चेति ?” एव राक्षसो-ऽश्वरूपं कृत्वाऽश्वाना मध्ये तिष्ठति ।

व्याख्या—सर्वलक्षणसम्पन्ना=सर्वे लक्षणै सम्पन्ना सर्वलक्षणसम्पन्ना=सर्वलक्षणयुक्ता सकलशुभलक्षणोपेता वा । कन्या=पुत्री । जिहीर्षति=हर्तुमिच्छति । उपभुङ्क्ते=तया सह कामक्रीडा करोति । कृतरक्षोपधाना=कृत रक्षाया उपधान यस्या सा ता कृतरक्षोपधानाम्-मन्त्रतन्त्रादिद्वारा रक्षिताम् । हर्तुं=नेतुम् । तत्समये=राक्षसस्यागमनकाले-रतिसमये वा । रक्ष सास्त्रिध्यजा=राक्षसागमन-कालिकीम् । कम्पादिभिः=शरीरकम्पनादिभिः । अतिक्रामति=गच्छति । मध्यनिशायाम्=अर्धरात्रे । विकाल=विकालनामा, विकरालाकृतिर्वा । समये=निशीथे । कदर्ययति=पीडयति । प्रतिषेधोपाय=निरोधोपाय । अन्योऽपि=इतरोगपि । अस्या=कन्याया । एना=कन्याम् । अश्वरूपं कृत्वा=घोटकरूप विधाय । अश्वमध्यगत=अश्वाना मध्ये स्थितः । निरीक्षयामि=पश्यामि । किंप्रभावः=किंविक्रम कीदृक्शक्तिसम्पन्नो वा ।

हिन्दी—किसी नगर मे भद्रसेन नाम का राजा रहता था । उसकी सभी लक्षणों से सम्पन्न रत्नवती नाम की एक कन्या थी । कोई राक्षस उस कन्या को हरना चाहता था । वह रात मे आकर उस कन्या के साथ काम-क्रीडा किया करता था । किन्तु मन्त्र-यन्त्र आदि के द्वारा अभिरक्षित होने के कारण उसका अपहरण नहीं कर सकता था । रात के समय वह अपने शरीर के ऽकम्पन आदि से राक्षस के आगमन का आभास पा जाती थी ।

इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन कभी वह राक्षस आधी रात मे उस कन्या के घर के कोने मे आकर बैठ गया । उसी समय वह राज-कन्या भी अपनी सखी से बोली—हे सखि । देखो, यह विकाल नाम का राक्षस नित्य रात मे निश्चित समय पर मुझे कष्ट पहुँचाता है । क्या उस पापी के रोकने का कोई उपाय है ?

उस कन्या के कथन को सुनकर उस राक्षस ने सोचा, मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार मैं इसका अपहरण करना चाहता हूँ उसी प्रकार कोई दूसरा भी

विकाल नामक राक्षस इसको हरने के लिए नित्य आया करता है, किन्तु यह भी इसको हरने में समर्थ नहीं होता। मैं घोड़े का रूप धारण कर घोड़ों के बीच बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि वह कितना सुन्दर और कैसा प्रभावशाली है। तदनुसार वह राक्षस घोड़ा बनकर घोड़ों के मध्य में खड़ा हो गया।

तथाऽनुष्ठिते निशीथसमये राजगृहे कश्चिदश्वचौरः प्रविष्टः। स च सर्वानश्वान् अवलोक्य, तं राक्षसमश्वतम विज्ञायाचित् ।

अत्राऽन्तरे राक्षसश्चिन्तयामास—“तूनमेव दिक्कालनामा मा चौर मत्वा कोपाग्निहन्तुमागतः। तर्त्तिकं करोमि ?” एव चिन्तयन् सोऽपि तेन खलीन मुखे निधाय, कशाघातेन ताडितः। अथाऽसौ भयत्रस्तमना प्रधावितुमारब्धः।

चौरोऽपि दूर गम्वा, खलीनाकर्षणेन तं स्थिरं कर्तुमारब्धवान्। स तु वेगाद्-वेगतं गच्छति। अथ तं तथाऽगणितखलीनाकर्षणं मत्वा चौरश्चिन्तयामास—“अहो, नैवविधा वाजिनो भवन्त्यगणितखलीनाः। तन्नूनमनेनाऽश्वरूपेण राक्षसेन मवितव्यम्। यद्यपि कश्चित्पासुलं भूमिदेशमवलोकयामि तदात्मानं तत्र पातयामि। नाऽन्यथा मे जीवितव्यमस्ति।

व्याख्या—तथाऽनुष्ठिते = तथाकृते सति। निशीथसमये = अर्धरात्रे। अश्वतम = श्रेष्ठमश्वम्। मत्वा = विज्ञाय। निहन्तु = मारयितुम्। सोऽपि = राक्षसोऽपि। तेन = चोरेण। खलीन—खे = मुखे लीन खलीन = कविकाम्। मुखे = मुखमध्ये। निधाय = आरोप्य। कशाघातेन = कशाप्रहारेण। भयत्रस्तमना = भयभीतः। प्रधावितु = धावितुमारब्धः। खलीनाकर्षणेन = कविकाकर्षणेन। तं = राक्षसाश्वम्। स = अश्वः। वेगाद्वेगतं = तीव्रात्तीव्रतरम्। गच्छति = प्रधावति। अगणितखलीनाकर्षणं = विगणितकविकाकर्षणम्। वाजिनः = अश्वः। पासुलं = सिकताबहुलम्। जीवितव्यं = जीवनम्।

हिन्दी—वैसा करने पर आधी रात के समय कोई घोड़ों का चोर राज-भवन में घुसा और सब घोड़ों को देखकर उस राक्षस को सबसे अच्छा घोड़ा समझकर उसी पर सवार हो गया।

इसके बाद राक्षस सोचने लगा—नि सन्देह यही विकाल नाम का वह राक्षस है, जो मुझे चोर समझकर मारने के लिए आया है। तो क्या करूँ? अभी वह सोच ही रहा था कि उस चोर ने उसके मुख में लगाम लगाकर कोड़े से मारा। कोड़े की मार खाकर वह भयभीत हो उठा और दौड़ना प्रारम्भ किया।

कुछ दूर जाने के बाद चोर लगाम को खींचकर उसे रोकने लगा । लगाम को खींचने पर वह राक्षस और भी वेग से भागने लगा । लगाम के अवरोध को न मानते हुए देखकर चोर चिन्ता में पड़ गया और सोचने लगा—इस प्रकार के घोड़े नहीं हो सकते हैं, जो लगाम के अवरोध को न मानें । जान पड़ता है कि घोड़ा बना हुआ कोई राक्षस है । यदि कहीं बालूशाली जमीन मिल जाय तो मैं वहाँ कूद पड़ूँ, अन्यथा मेरा प्राण बचना कठिन है ।

एव चिन्तयत इष्टदेवता स्मरतस्तस्य सोऽश्वो वटवृक्षस्य तले निष्क्रान्त । चौरोऽपि वटप्ररोहमासाद्य तत्रैव विलग्नः । ततो द्वावपि तौ पृथग्भूतौ परमानन्द-आजौ, जीवितविषये लब्धप्रत्याशौ सम्पन्नौ ।

अथ तत्र वटे कश्चिद्राक्षसमुहद्वानर स्थित आसीत् । तेन राक्षसं व्रत्तमा-लोच्य व्याहृत—“भो मित्र ! किमेव पलायतेऽलीकभयेन ? त्वद्भक्ष्योऽयं मानुषः, भक्षयताम् ।”

सोऽपि वानरवचो निशम्य, स्वरूपमाधाय शङ्कितमना स्खलितगतिनिवृत्तः । चौरोऽपि तं वानराहूतं ज्ञात्वा, कोपात्तस्य लाङ्गूलं लम्बमानं मुखे निधाय, चवित्तवान् ।

वानरोऽपि तं राक्षसाभ्यधिकं मन्यमानो भयान्न किञ्चिदुक्तवान् । केवलं व्यथार्तो निमीलितनयनस्तिष्ठति । राक्षसोऽपि तं तथाभूतमवलोक्य श्लोकमेन-मपठत्—

यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर ! ।

विकालेन गृहीतोऽसि, यं परंति स जीवति ॥

इत्युक्त्वा प्रनष्टश्च ।

व्याख्या—एव चिन्तयत = इत्थं विचारयत । इष्टदेवता स्मरत = स्वेष्टदेवता प्रार्थयत । तस्य = चोरस्य । तत्रैव = अधस्तात् । निष्क्रान्त = निगत । वटप्ररोह = वटवृक्षजटाम् । आसाद्य = धृत्वा । तत्रैव = वटमूले । विलग्नः = प्रलग्नः द्वौ = चोरराक्षसौ । पृथग्भूतौ = पृथग्जातौ । जीवितविषये = स्वस्वजीवनविषये । लब्ध-प्रत्याशौ = प्राप्ताशौ । व्रत्तमालोक्य = भयग्रस्तं विलोक्य । व्याहृत = कथितम् । प्राप्यते = पलायनं क्रियते । अलीकभयेन = मिथ्याभयेन । भक्ष्यः = खाद्यभूतः । निशम्य = श्रुत्वा । स्वरूपमाधाय = मन्त्रीयं रूपं धृत्वा । स्खलितगतिः = स्खलितवेगः । वानराहूतः = वानरणावाहिनम् । कोपान् = क्रोधात् । लाङ्गूलः = पुच्छम् । चवित्तवान् = आदितवान् । राक्षसाभ्यधिकः = राक्षसादपि बलवत्तरम् ।

व्यथार्तं = पीडया दुःखित । निमीलितनयन = निमीलितलोचन । तथाभूत = दुःखित मौन च । प्रनष्ट = पलायित ।

हिन्दी—उसके ऐसा सोचते हुए और इष्ट देवता का स्मरण करते हुए वह छोड़ा एक वटवृक्ष के नीचे से निकला । चोर वट की जटाओं को पकड़कर वही चिपक गया । तब वे दोनों अलग हुए तथा अत्यधिक प्रसन्न हुए एवं जीवन के विषय में आशावान् हो गये ।

उस वटवृक्ष पर राक्षस का मित्र एक वानर रहता था । राक्षस को भयभीत होकर भागते हुए जब उसने देखा तो उसे रोकते हुए कहा—झूठमूठ के भय से तुम क्यों भाग रहे हो ? यह तो तुम्हारा भक्ष्य मनुष्य है । इसे पकड़कर खा जाओ ।

वानर की बात सुनकर वह राक्षस अपना स्वरूप प्रकट करके भयत्रस्त सा धीरे-धीरे अपनी गति को रोकते हुए खड़ा हो गया । चोर भी उस राक्षसको वानर द्वारा आवाहित समझकर क्रोध के कारण उसकी लटकती हुई पूँछ को चबाने लगा । उस चोर को राक्षस से भी अधिक बलवान् समझकर डर के मारे वानर ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी दोनों आँखों को बन्द करके मौन रह गया । राक्षस ने जब उसको इस प्रकार मौन देखा तो इस श्लोक को पढ़ा—‘यादृशी वदनच्छाया’ आदि । इस श्लोक को पढ़ने के बाद वह तत्काल वहाँ से भाग खड़ा हुआ ।

“तत्प्रेषय मा येन गृहं गच्छामि । त्वं पुनरनुभुङ्क्वात्र स्थित एव लोभवृक्षफलम् ।”

चक्रधर आह—“भो अकारणमेतत् । दैववशात्सम्पद्यते तृणा शुभाऽशुभम् । उक्तं च—

व्याख्या—भुङ्क्व=अनुभव । लोभवृक्षफलम्=लोभरूपपादपस्य फल, परिणामम् दैववशात्=भाग्यवशात् ।

हिन्दी—सुवर्णसिद्धि ने कहा—अब आज्ञा दो कि मैं घर चला जाऊँ । तुम यहाँ रहकर लोभरूपी वृक्ष का फल भोगो ।

चक्रधर ने कहा—मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ । भाग्य के कारण मनुष्य शुभाशुभ फल का उपभोग करता है । कहा भी गया है—

दुर्गन्धकूट परिखा समुद्रो रक्षासि योषा घनदाच्च वित्तम् ।

शास्त्रं च यस्योशनसा प्रणीतं स रावणो दैववशाद्विपन्नः ॥ ८३ ॥

अन्वय — यस्य त्रिकूट दुर्गं, समुद्र परिखा, योधा रक्षासि, धनदान्च वित्तम्, उशनसा प्रणीत शास्त्रम्, स रावण दैववशात् विपन्न ॥ ८३ ॥

व्याख्या—यस्य=रावणस्य । त्रीणि कूटानि शिखराणि यस्य स त्रिकूट = त्रिकूटनामधेय पर्वत । दुर्गं = परेषा दुर्गम् सुगुप्त स्थानमासीत् । समुद्र = शतयोजनविस्तीर्णो जलनिधि । तस्य=दुर्गस्य । परिखा=खेयम्, दुर्गस्य समन्तात् स्थापितो जलमूह आसीत् । रक्षासि=राक्षसा । योधा=योद्धारो भटा आसन् । धनदात्—धन ददातीति धनद तस्मात् धनदात्=निजपराक्रमेण जितात् कुबेरात् च यस्य धन=धनप्राप्तिरासीत् । यस्य शास्त्र=ज्ञानसम्पादक नीतिशास्त्रम् । उशनसा=दैत्यगुरुणा शुक्राचार्येण । प्रणीत=निर्मितम् आसीत् । सोऽपि रावण । दैववशात्=भाग्यस्य प्रतिकूलतया विपन्न = विपत्ति प्राप्त विनष्ट । अर्थात् भाग्ये विरुद्धे सति महदैश्वर्यसम्पन्नो रावणोऽपि यदि विपत्ति-मनुभूतवान् तर्हि का कथाऽन्येषामित्यर्थ ॥ ८३ ॥

हिन्दी—त्रिकूट पर्वत ही जिसका दुर्ग था, समुद्र खाई का काम करता था, राक्षस ही जिसके योद्धा थे, कुबेर का समस्त धन ही जिसका अपना था और शुक्राचार्य द्वारा निर्मित नीतिशास्त्र ही जिसका ज्ञानवर्द्धक शास्त्र था, वह रावण भी भाग्य की प्रतिकूलता के कारण मारा गया ॥ ८३ ॥

तथा च—अन्धक, कुब्जकश्चैव, त्रिस्तनी राजकन्यका ।

त्रयोऽप्यन्यायत सिद्धा समुखे कर्मणि स्थिते ॥ ८४ ॥

अन्वय — कर्मणि सम्मुखे स्थिते अन्धक, कुब्जक त्रिस्तनी राजकन्यका च त्रयोऽपि अन्यायत सिद्धा ॥ ८४ ॥

व्याख्या—कर्मणि=कर्मफले । सम्मुखे स्थिते=अनुकूलता गते । अन्धक = नेत्रहीन कुब्जक = कुब्ज । त्रिस्तनी—त्रीणि स्तनानि यस्या सा त्रिस्तनी=स्तनत्रयवती । राजकन्यका=राजसुता च । त्रयोऽपि=एते त्रय । अन्यायत = अनीत्या असत् कार्यं कुर्वन्, अन्याय कुर्वन्तो, वा सिद्धा=सफलता गता । स्व स्वमर्थं प्राप्ता इत्यर्थ ॥ ८४ ॥

हिन्दी—और भी, अन्ध, कुब्ज तथा त्रिस्तनी राजकुमारी इन तीनों ने ही अमत् कार्य किया था, किन्तु भाग्य की अनुकूलता ने तीनों के मनोरथ पूर्ण हो गये ॥ ८४ ॥

मुवणसिद्धि प्राह—“कथमेतत् ?” सोऽश्वीत्—

मुवणमिद्धि ने पूछा—‘यह कैसे ?’ चन्द्रघर ने वहना शुरू किया—

११ अन्धक-कुब्जक-त्रिस्तनी-कथा

" अस्त्युत्तरापथे मधुपुर नाम नगरम् । तत्र मधुसेनो नाम राजा बभूव । तस्य कदाचिद्विषयसुखमनुभवतस्त्रिस्तनी कन्या बभूव । अथ ता त्रिस्तनी जाता श्रुत्वा, स राजा कञ्चुकिन प्रोवाच—यत्—"भी ! त्यज्यतामिय त्रिस्तनी, गत्वा दूरेऽरण्ये यथा कश्चिन्न जानाति ।"

तत् श्रुत्वा कञ्चुकिन प्रोचु—'महाराज ! ज्ञायते यदनिष्टकारिणी त्रिस्तनी कन्या भवति । तथापि ब्राह्मण आहूय प्रष्टव्या, येन लोकद्वय न विरुध्यते । यत्—

व्याख्या—उत्तरापथे = उत्तरस्या दिशि । कदाचित् = कस्मिंश्चित् काले । विषयसुख = स्त्रीसुखम्, रतिसुखम् । त्रिस्तनी = स्तनत्रययुक्ता । जाताम् = उत्पन्नाम् । कञ्चुकिन = अन्त पुररक्षकान् । त्यज्यताम् = दूर परित्यज्यताम् । अरण्ये = बने । अनिष्टकारिणी = कष्टदायिनी । लोकद्वय = लोकपरलोको । न विरुध्यते = न विरुद्धं भवति ।

हिन्वी—उत्तर दिशा मे मधुपुर नामक एक नगर था, वहाँ मधुसेन नाम का राजा रहता था । विषयो का सुख अनुभव करते हुए उसके यहाँ कभी त्रिस्तनी = तीन स्तनवाली, कन्या उत्पन्न हुई । तब उस त्रिस्तनी कन्या के जन्म को सुनकर राजा बहुत चिन्तित हुआ । उसने कञ्चुकियो को बुलाकर कहा—इस कन्या को ले जाकर कहीं दूर वन में छोड़ दो । और ध्यान रखना कि इस बात को कोई जानने न पाये ।

राजा के इस आदेश को सुनकर कञ्चुकियो ने कहा—महाराज ! हम लोग इस बात को जानते हैं कि त्रिस्तनी कन्या अनिष्टकारिणी होती है फिर भी ब्राह्मणों को बुलाकर पूछ लेना चाहिए जिससे इस लोक में निन्दा और पर-लोक में असद्गति न हो । क्योंकि—

य सतत परिपृच्छति, शृणोति, सन्धारयत्यनिशम् ।

तस्य दिवाकरकिरणैर्नलिनोव विवर्द्धते बुद्धिः ॥ ८५ ॥

अन्वय —य सतत परिपृच्छति, शृणोति, अनिश सन्धारयति च, तस्य बुद्धि दिवाकरकिरणैर् नलिनी इव विवर्द्धते ॥ ८५ ॥

व्याख्या—य = पुरुष । परिपृच्छति = पृष्ट्वा कार्यं करोति । शृणोति = आकर्णयति । अन्यान् पृच्छति, अन्यस्य वचनं च शृणोति । अनिश = नित्यम् ।

अन्वय — यस्य त्रिकूटं दुर्गं, समुद्रं परिखा, योधा रक्षासि, धनदानं च वित्तम्, उशनसा प्रणीतं शास्त्रम्, स रावणं दैववशात् विपन्नः ॥ ८३ ॥

व्याख्या—यस्य=रावणस्य । त्रीणि कूटानि शिखराणि यस्य स त्रिकूटः = त्रिकूटनामधेय पर्वतः । दुर्गं = परेषां दुर्गं सुगुप्तं स्थानमासीत् । समुद्रः = शतयोजनविस्तीर्णो जलनिधिः । तस्य=दुर्गस्य । परिखा=खेयम्, दुर्गस्य समन्तात् स्थापितो जलमूह आसीत् । रक्षासि=राक्षसाः । योधा=योद्धारो भटा आसन् । धनदात्—धनं ददातीति धनदः तस्मात् धनदात्=निजपराक्रमेण जितात् कुबेरात् च यस्य धनं=धनप्राप्तिरासीत् । यस्य शास्त्रं=ज्ञानसम्पादक नीतिशास्त्रम् । उशनसा=दैत्यगुरुणा शुक्राचार्येण । प्रणीतं=निमित्तम् आसीत् । सोऽपि रावणः । दैववशात्=भाग्यस्य प्रतिकूलतया विपन्नः=विपत्तिं प्राप्तं विनष्टः । अर्थात् भाग्ये विरुद्धे सति महदैश्वर्यसम्पन्नो रावणोऽपि यदि विपत्ति-मनुभूतवान् तर्हि का कथाऽन्येषामित्यर्थः ॥ ८३ ॥

हिन्दी—त्रिकूट पर्वत ही जिसका दुर्ग था, समुद्र खाई का काम करता था, राक्षस ही जिसके योद्धा थे, कुबेर का समस्त धन ही जिसका अपना था और शुक्राचार्य द्वारा निमित्त नीतिशास्त्र ही जिसका ज्ञानबद्धक शास्त्र था, वह रावण भी भाग्य की प्रतिकूलता के कारण मारा गया ॥ ८३ ॥

तथा च—अन्धः, कुब्जकश्चैव, त्रिस्तनी राजकन्यकाः ।

त्रयोऽप्यन्यायत सिद्धाः सम्मुखे कर्मणि स्थिते ॥ ८४ ॥

अन्वय — कर्मणि सम्मुखे स्थिते अन्धः, कुब्जकः त्रिस्तनी राजकन्यकाः च त्रयोऽपि अन्यायत सिद्धाः ॥ ८४ ॥

व्याख्या—कर्मणि=कर्मफले । सम्मुखे स्थिते=अनुकूलता गते । अन्धः = नेत्रहीन कुब्जकः=कुब्जः । त्रिस्तनी—त्रीणि स्तनानि यस्याः सा त्रिस्तनी=स्तनत्रयवती । राजकन्यकाः=राजसुताः च । त्रयोऽपि=एते त्रयः । अन्यायतः=अनीत्या असत् कार्यं कुर्वन्, अन्यायः कुर्वन्तो, वा सिद्धाः=सफलता गताः । स्व स्वमर्थं प्राप्ता इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

हिन्दी—और भी, अन्ध, कुब्ज तथा त्रिस्तनी राजकुमारी इन तीनों ने ही असत् कार्य किया था, किन्तु भाग्य की अनुकूलता से तीनों के मनोरथ पूर्ण हो गये ॥ ८४ ॥

सुवर्णसिद्धिं प्राह—“कथमेतत् ?” सोऽब्रवीत्—

सुवर्णसिद्धिं ने पूछा—‘यह कैसे ?’ चक्रधर ने कहना शुरू किया—

११ अन्धक-कुब्जक-त्रिस्तनी-कथा

“ अस्त्युत्तरापथे मधुपुर नाम नगरम् । तत्र मधुसेनो नाम राजा बभूव । तस्य कदाचिद्विषयसुखमनुभवतस्त्रिस्तनी कन्या बभूव । अथ ता त्रिस्तनी जाता श्रुत्वा, स राजा कञ्चुकिन प्रोवाच—यत्—“भी ! त्यज्यतामिद्य त्रिस्तनी, गत्वा दूरेऽरण्ये यथा कश्चिन्न जानाति ।”

तत् श्रुत्वा कञ्चुकिन प्रोचु—‘महाराज ! ज्ञायते यदनिष्टकारिणी त्रिस्तनी कन्या भवति । तथापि ब्राह्मण आहूय प्रष्टव्या, येन लोकद्वयं न विरुध्यते । यत्—

व्याख्या—उत्तरापथे = उत्तरस्या दिशि । कदाचित् = कस्मिंश्चित् काले । विषयसुख = स्त्रीसुखम्, रतिसुखम् । त्रिस्तनी = स्तनत्रययुक्ता । जाताम् = उत्पन्नाम् । कञ्चुकिन = अन्त पुररक्षकान् । त्यज्यताम् = दूर परित्यज्यताम् । अरण्ये = वने । अनिष्टकारिणी = कष्टदायिनी । लोकद्वयं = लोकपरलोको । न विरुध्यते = न विरुद्धं भवति ।

हिन्दी—उत्तर दिशा में मधुपुर नामक एक नगर था, वहाँ मधुसेन नाम का राजा रहता था । विषयो का सुख अनुभव करते हुए उसके यहाँ कभी त्रिस्तनी = तीन स्तनवाली, कन्या उत्पन्न हुई । तब उस त्रिस्तनी कन्या के जन्म को सुनकर राजा बहुत चिन्तित हुआ । उसने कञ्चुकियों को बुलाकर कहा—इस कन्या को ले जाकर कहीं दूर वन में छोड़ दो । और ध्यान रखना कि इस बात को कोई जानने न पाये ।

राजा के इस आदेश को सुनकर कञ्चुकियों ने कहा—महाराज ! हम लोग इस बात को जानते हैं कि त्रिस्तनी कन्या अनिष्टकारिणी होती है फिर भी ब्राह्मणों को बुलाकर पूछ लेना चाहिए जिससे इस लोक में निन्दा और परलोक में असद्गति न हो । क्योंकि—

य सतत परिपृच्छति, शृणोति, सन्धारयत्यनिशम् ।

तस्य दिवाकरकिरणैर्नलिनोव विवर्द्धते बुद्धिः ॥ ८५ ॥

अन्वय —य सतत परिपृच्छति, शृणोति, अनिश सन्धारयति च, तस्य बुद्धि दिवाकरकिरणैर् नलिनी इव विवर्द्धते ॥ ८५ ॥

व्याख्या—य = पुरुष । परिपृच्छति = पृष्ट्वा कार्यं करोति । शृणोति = आकर्णयति । अन्यान् पृच्छति, अन्यस्य वचनं च शृणोति । अनिश = नित्यम् ।

सन्धारयति=धारयति । तस्य=पुरुषस्य । बुद्धि=मति । दिवाकरकिरणै । सूर्यरश्मिभि । नलिनी=कमलिनी । इव=यथा । विबद्धंते=विकसिता भवति । अर्थात् यो हि पुमान् अन्यानपि परिपृच्छति । अन्येषा वचन शृणोति, अन्योक्त सन्धारयति च तस्य बुद्धि सूर्यकिरणै कमलिनीव विकसिता भवतीत्यर्थ ॥ ८५ ॥

हिन्दी—जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से परामर्श करता है, दूसरे की बात को ध्यान से सुनता है और उसके अनुसार आचरण करता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से विकसित होनेवाली कमलिनी के समान हमेशा विकसित होती रहती है ॥ ८५ ॥

तथा च—

पृच्छकेन सदा भाग्यं पुरुषेण विजानता ।

राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विज पुरा ॥ ८६ ॥

अन्वय — विजानता पुरुषेण (अपि) सदा पृच्छकेन भाग्यम्, (यत्) पुरा राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि द्विज प्रश्नान् मुक्त ॥ ८६ ॥

व्याख्या—विजानता—विजानातीति विजानन् तेन विजानता=अवगच्छता । पुरुषेणापि । सदा=सर्वदा । पृच्छकेन=पृच्छतीति पृच्छकस्तेन पृच्छकेन=प्रश्नकर्ता जिज्ञासुना । भाग्य=भविष्यम् । पुरा=पूर्वस्मिन् काले । राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि=राक्षसानामिन्द्र राक्षसेन्द्र तेन गृहीत राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि=राक्षसराजधृतोऽपि । द्विज = ब्राह्मण प्रश्नात्=प्रश्नकारणात् । मुक्त = उन्मुक्तो अभूव ॥ ८६ ॥

हिन्दी—और भी, सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि राक्षस के द्वारा गृहीत ब्राह्मण उससे पूछने के कारण ही मुक्त हुआ था ॥ ८६ ॥

राजा आह—कथमेतत् ? ते प्रोचु —

राजा ने पूछा—“यह कैसे हुआ ?” तब कञ्चुकियों ने कहा—

“देव । कस्मिंश्चिद्वनोद्देशे चण्डकर्मा नाम राक्षस प्रतिवसति स्म । एकदा तेन भ्रमताऽटव्या कश्चिद् ब्राह्मण समासादित । ततस्तस्य स्कन्धमारुह्य प्रोवाच—“भो ! अग्नेसरो गम्यताम् ।”

ब्राह्मणोऽपि भयत्रस्तमनास्तमादाय प्रस्थित । अथ तस्य कमलोदरकोमलो पादो दृष्ट्वा ब्राह्मणो राक्षसमपृच्छत्—“भो । किमवविधो ते पादावति-कोमलो ? राक्षस आह—“भो ! व्रतमस्ति, नाहमाद्रं पादो भूमि स्पृशामि ।”

ततस्तच्छ्रुत्वात्मनो मोक्षोपायं चिन्तयन् सरं प्राप्तः । ततो राक्षसेना-
ऽभिहित—“भो ! यावदहं स्नानं कृत्वा, देवतार्चनविधिं विधायामच्छामि, ताव-
त्त्वयाऽतः स्थानादग्यत्र न गन्तव्यम्”

व्याख्या—अटव्या=वने । समासादितः=सलव्यं अग्रेमरः=अग्रे गन्ता । तमा-
दाय=राक्षसमादाय । कमलोदरकोमलौ=कमलस्योदरोऽभ्यन्तरभागः तद्वत्कोमलौ
कमलोदरकोमलौ=बाह्याभ्यन्तरकोमलौ । पादौ=चरणौ । वनमस्ति=प्रतिज्ञा-
ऽस्ति । आर्द्रपादः=क्लिन्नचरणः । मोक्षोपायः=मोक्षस्योपायो मोक्षोपायस्तः मोक्षो-
पायः=मुक्तिसाधनम् । सरः=सरोवरः । देवतार्चनविधिः=देवपूजनविधानम् । विधाय
=कृत्वा । न गन्तव्यः=नाग्रे व्रजनीयम् ।

हिन्दी—स्वामिन् ! किसी वनप्रान्त में चण्डवर्मा नाम का राक्षस रहता
था । एक दिन वन में घूमते हुए उसने एक ब्राह्मण का देखा । तब उस ब्राह्मण
के कंधे पर चढ़कर बोला—अरे ! आगे चलो ।

वह ब्राह्मण भयभीत होकर चला । कुछ दूर जाने के बाद राक्षस के कमल-
वत् कोमल चरणों को देखकर ब्राह्मण ने पूछा—आपका चरण इतना कोमल
क्यों है ? राक्षस ने उत्तर दिया, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं भीगे हुए चरणों से
पृथ्वी का स्पर्श नहीं करूँगा ।

राक्षस की बात सुनकर वह ब्राह्मण अपनी मुक्ति का उपाय सोचता हुआ
उम सरोवर तक जा पहुँचा । राक्षस ने सरोवर को देखकर कहा—मैं स्नान
कर देवताओं का पूजन कर लेता हूँ । जब तक मैं वापस न लौटूँ तब तक तुम
आगे न बढ़ना ।

तथाऽनुष्ठिते द्विजश्चिन्तयामास—“नूनं देवतार्चनविधेरुर्ध्वं मामेव भक्षयि-
ष्यति । तद् द्रुततरं गच्छामि, येनैव आर्द्रपादो न मम पृष्ठमेव्यति ।”

तथाऽनुष्ठिते, राक्षसो व्रतभङ्गभयात्तस्य पृष्ठं न गतः ।” अतोऽहं ब्रवीमि—
“पृच्छकेन सदा भाव्यम्” इति ।

अथ तेभ्यस्तच्छ्रुत्वा, राजा द्विजानाहूय प्रोवाच—“भो ब्राह्मणा ! त्रिस्तनी
मे कन्या समुत्पन्ना, तर्हि तस्या प्रतिविधानमस्ति, न वा ?”

ते प्रोचुः—“देव ! श्रूयताम्—”

व्याख्या—तथाऽनुष्ठिते=तथैव कृते । द्विजः=ब्राह्मणः । चिन्तयामास=
अशोचत् । द्रुततरः=शीघ्रम् । पृष्ठमेव्यति=अनुगमिष्यति । व्रतभङ्गभयात्=

प्रतिज्ञाभङ्गभीते । तेभ्यः = स्वापत्येभ्यः । तस्या = समुत्पन्नाया । प्रतिविधानम् = दोषपरिहारोपायः ।

हिन्दी—राक्षस के स्नान करने के लिए चले जाने पर ब्राह्मण ने विचार किया—‘अवश्य ही देवार्चन विधि के पश्चात् वह राक्षस मुझको खा जायेगा । अतः शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊँ जिससे यह गीले पैर होने के कारण मेरे पीछे न आ सकेगा ।’

ब्राह्मण के ऐसा करने पर अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग होने के डर से राक्षस उसके पीछे नहीं गया । इसलिए मैं कहता हूँ—सदा प्रश्न करनेवाला होना चाहिए ।

तब उन कञ्चुकियों से उम्र बात को सुनकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा—हे ब्राह्मणों ! मुझे त्रिस्तनी कन्या पैदा हुई है । तो उसके प्रतीकार की कोई विधि है अथवा नहीं है ? उन्होंने कहा—महाराज ! सुनिए—

हीनाङ्गी वाऽधिकाङ्गी वा या भवेत् कन्यका नृणाम् ।

भर्तुं स्यात् सा विनाशाय स्वशीलनिधनाय च ॥ ८७ ॥

अन्वय — नृणां हीनाङ्गी वा अधिकाङ्गी वा या कन्यका भवेत् सा भर्तुं विनाशाय स्वशीलनिधनाय च स्यात् ॥ ८७ ॥

व्याख्या—नृणां = मनुष्याणाम् । हीनाङ्गी = न्यूनाङ्गी वा अधिकाङ्गी = अधिकावयवा वा या कन्यका = पुत्री । भवेत् = स्यात् सा कन्यका भर्तुं = स्वपते । विनाशाय = नाशाय । स्वशीलनिधनाय = निजचारित्र्यभङ्गाय च स्यात् = जायेत् ॥ ८७ ॥

हिन्दी—मनुष्यों के यहाँ कम अङ्गवाली या अधिक अङ्गवाली जो कन्या उत्पन्न होती है, वह पति के विनाश के लिए और अपने चरित्र के हनन के लिए होगी ॥ ८७ ॥

या पुनस्त्रिस्तनी कन्या याति लोचनगोचरम् ।

पितरं नाशयत्येव सा द्रुतं नात्र सशयः ॥ ८८ ॥

अन्वय — पुनः या त्रिस्तनी कन्या लोचनगोचरा याति (तर्हि) सा (तु) द्रुतमेव पितरं नाशयति अत्र सशयः न ॥ ८८ ॥

व्याख्या—पुनः = भूय । या त्रिस्तनी = स्तनत्रयवती । कन्या = पुत्री । लोचनगोचरा = लोचनयोः नेत्रयोः गोचरा विषयीभूता याति = भवति तर्हि सा तु द्रुतमेव = शीघ्रमेव । पितरं = जनकम् । नाशयति = विनाशयति । अयं = अस्मिन् विषये । सशयः = सन्देहो न = नास्तीत्यर्थः ॥ ८८ ॥

हिन्दी—यदि त्रिस्तनी कन्या पिता के समक्ष उपस्थित होती है तो अपने पिता का शीघ्र ही नाश कर देती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८८ ॥

तस्मादस्या दर्शनं परिहरतु देव । तथा यदि कश्चिदुद्वाहयति, तदेना तस्मै दत्त्वा, देशत्यागेन स नियोजयितव्य इति । एव कृते लोकद्वयाऽविरुद्धता भवति ।”

अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य, स राजा पटहशब्देन सर्वत्र घोषणामाज्ञापयामास—
“अहो ! त्रिस्तनीं राजकन्या यः कश्चिदुद्वाहयति, स सुवर्णलक्षमाप्नोति देशत्यागञ्च ।”

एव तस्यामाघोषणाया क्रियमाणाया महान् कालो व्यतीत । न कश्चित्ता प्रतिगृह्णाति । साऽपि यौवनो-मुखी सजाता सुगुप्तस्थानस्थिता, यत्नेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति ।

व्याख्या—तस्मात्=अत एव । अस्या=कन्याया । परिहरतु=वर्जयतु । उद्वाहयति=विवाहयति । देशत्यागेन = राज्यत्यागेन । नियोजयितव्य = समायोजयितव्य । पटहशब्देन=आनकोद्घोषेण । आप्नोति=प्राप्नोति । महान् काल = अधिकसमय । यत्नेन = प्रयत्नेन । तिष्ठति = निवसति ।

हिन्दी—इसलिए महाराज ! आप इस कन्या का दर्शन न करें । यदि कोई इसके साथ विवाह करना चाहे तो उसके साथ इसका विवाह करे इसको राज्य से निकाल दिया जाय । ऐसा करने से आपका दोनों लोक बना रहेगा ।

तब उन ब्राह्मणों के वचन को सुनकर राजा ने नगाडा पीटकर घोषणा कराने की आज्ञा दे दी कि मेरी त्रिस्तनी कन्या के साथ जो विवाह करेगा उस व्यक्ति को एक लाख सुवर्ण मुद्राएँ दी जायेंगी और साथ ही उसको राज्य से निकाल भी दिया जायेगा ।

राजा की इस घोषणा के हुए बहुत दिन बीत गये, परन्तु कोई व्यक्ति उस कन्या से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ । वह कन्या भी धीरे-धीरे युवती हो गयी । उसको गुप्त स्थान में अत्यन्त प्रयत्न के साथ सुरक्षित रखा गया ।

अथ तत्रैव नगरे कश्चिदन्वस्तिष्ठति । तस्य च मन्यरकनामा कुब्जोऽप्रेतरो यद्विप्राही । ताभ्या त पटहशब्दमाकर्ण्य, मिथो मन्त्रित—स्पृश्यतेऽथ पटह । यदि कथमपि देवात् कन्या लभ्यते, सुवर्णप्राप्तिश्च भवति, तदा सुखेन सुवर्णप्राप्त्या

कालो व्रजति । अथ यदि तस्य दोषतो मृत्युर्भवति, तदा दारिद्र्योपात्तस्याऽस्य
क्लेशस्य पर्यन्तो भवति । उक्तं च—

व्याख्या—अथ=अथ=कियद्दिनानन्तरम् । कुञ्ज=खञ्ज । अग्रेसर=अग्रग ।
यष्टिग्राही=यष्टिग्रहीता । मिथ=परस्परम् । मन्त्रित=विचारितम् । कालो
व्रजति=समयो याति । तस्या=कन्याया । मृत्यु=मरणम् । दारिद्र्योपात्तस्य
=दारिद्र्यजनितस्य । क्लेशस्य=दुःखस्य । पर्यन्त=अवसान समाप्तिर्वा ।

हिन्दी—उसी नगर में एक अन्धा भी रहता था और मन्थरक नाम का
एक लग्गा व्यक्ति उसका मित्र था, जो उसकी लाठी पकड़कर आगे आगे
चलता था । उन दोनों ने जब राजा की घोषणा को सुना तो आपस में विचार
किया—चलो, पटह को छू लिया जाय, संयोग से राजकन्या मिल गयी तो
एक लाख स्वर्ण मुद्राएँ भी मिल जायेंगी, उनसे हम लोगो का समय सुख से
बीतेगा । यदि उसके कुलक्षणी होने से मृत्यु होती है तो निर्धनता से होनेवाले
इस कष्ट का अन्त हो जायेगा । क्योंकि कहा भी गया है—

लज्जा स्नेह स्वरमधुरता बुद्धयो यौवनश्री,
कान्तासङ्ग स्वजनममता दुःखहानिविलास ।

धर्म शास्त्र सुरगुरुमति शौचमाचारचिन्ता,
पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिना सम्भवन्ति ॥ ८६ ॥

अन्वय — लज्जा, स्नेह, स्वरमधुरता, बुद्धय, यौवनश्री, कान्तासङ्ग,
स्वजनममता, दुःख, हानि, विलास, धर्म शास्त्र सुरगुरुमति, शौचम् आचार-
चिन्ता, प्राणिना (एते) सर्वे (व्यासरा) जठरपिठरे पूर्णे एव सम्भवन्ति ।

व्याख्या—लज्जा=ह्री । स्नेह=अनुराग । स्वरमधुरता=स्वरस्य
मधुरता स्वरमधुरता=शब्दमाधुरी प्रियभाषित्वम् । बुद्धय=मतय विवेका ।
यौवनश्री=यौवनस्य श्री शोभा यौवनश्री=युवावस्था । कान्तासङ्ग=कान्ताया
भार्याया सङ्ग प्रसङ्ग कान्तासङ्ग=स्त्रीप्रसङ्ग । स्वजनममता=स्वजनस्य
ममता स्वजनममता—निजजनमोह । दुःख=कष्टम् । हानि=नाश । विलास=
शृङ्गारचेष्टा । धर्म=धर्माचरणम् । शास्त्र=शास्त्रानुशीलनम् । सुरगुरुमति=
सुरेषु देवेषु गुरुषु पूज्येषु च मति बुद्धिरिति सुरगुरुमति=देवगुरुपूज्यबुद्धि ।
शौच=पवित्रता, आचारचिन्ता=आचारस्य सदाचारस्य चिन्ता विवेक इति
आचार-चिन्ता=आचरणविवेक । जठरपिठर=उदरमाण्डे । पूर्णे=पूरिते । सम्भ-
वन्ति=सम्पद्यन्ते ॥ ८६ ॥

हिन्दी—लज्जा, प्रेम, प्रियभाषिता, विचारशीलता, युवावस्था का सौन्दर्य, स्त्री का साथ, प्रिय व्यक्तियों का मोह कष्ट, हानि, विलाप, मुखोपमोग, धर्मचरण, शास्त्राध्ययन, देवता तथा गुरुजनो में श्रद्धा, आचार, पवित्रता आदि का प्रादुर्भाव (विचार) मनुष्य के मन में तभी तक होता है जब तक उसका उदरभाण्ड (पेट) भरा रहता है, पेट के खाली रहने पर कोई भी बात अच्छी नहीं लगती ॥ ८९ ॥

एवमुक्त्वाऽन्धेन गत्वा, स पटहं स्पृष्ट । उक्त च—“भो, अहं तां कन्या-मुद्धाहयामि, यदि राजा मे प्रयच्छति ।”

ततस्तै राजपुरुषैर्गत्वा, राज्ञे निवेदितम्—“देव ! अन्धेन केनचित्पटहं स्पृष्ट . । तदत्र विषये देव प्रमाणम् ।”

राजा प्राह—

व्याख्या—एवमुक्त्वा=एव कथयित्वा । अन्धेन=नेत्रहीनेन । गत्वा=उप-गम्य । पटहं=घोषणापटहं । स्पृष्ट=पस्पर्श । प्रयच्छति=ददाति । राज-पुरुषै=राजभृत्यै । निवेदितम्=कथितम् । तदत्र विषये देव प्रमाणम्=भवान यदिच्छेत् तत् कुर्यात् ।

हिन्दी—इस प्रकार आपस में विचार करके अन्धे ने जाकर पटह को पकड़ लिया और कहा—यदि महाराज प्रस्तुत हो तो मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ ।

राजपुरुषों ने राजा के पास जाकर इस समाचार को सुनाते हुए राजा से निवेदन किया—देव ! एक अन्धे ने पटह को पकड़ लिया है । इस विषय में आपका जो आदेश हो उसका पालन हम लोग करेंगे । सिपाहियों के वचन को सुनकर राजा ने कहा—

अन्धो वा बधिरो वाऽपि कुण्ठी वाप्यन्त्यजोऽपि वा ।

प्रतिगृह्णातु तां कन्यां सलक्ष्मा स्याद्विदेशग ॥ ९० ॥

अन्वय —अन्धो वा बधिरोऽपि वा कुण्ठी अपि, अन्त्यजोऽपि, सलक्ष्मा तां कन्यां प्रतिगृह्णातु विदेशग (च) स्यात् ॥ ९० ॥

व्याख्या—अन्ध=नेत्रहीनो वा, बधिरोऽपि वा । कुण्ठी=कुष्ठरोगान्वितोऽपि वा, अन्त्यज=नीचोऽपि वा, सलक्ष्मा लक्ष्मण रूप्यकेन सह सलक्ष्मा तां सलक्ष्मा=लक्षरूप्यकसहिता तां त्रिस्तनी कन्यां दुहितरं प्रतिगृह्णातु=स्वीकरोतु अथ च विदेशग=विदेशं गच्छतीति विदेशग=परदेशगं राज्याद् बहिर्गतं । स्यात्=भवेत् ॥ ९० ॥

कालो व्रजति । अथ यदि तस्य दोषता मृत्युर्भवति, तदा दारिद्र्यघोषात्तस्याऽस्य क्लेशस्य पर्यन्तो भवति । उक्तं च—

व्याख्या—अथ=अथ=क्रियद्दिनानन्तरम् । कुब्ज=खञ्ज । अग्रेमर=अग्रग । यष्टिग्राही=यष्टिग्रहीता । मिथ=परस्परम् । मन्त्रित=विचारितम् । कालो व्रजति=समयो याति । तस्या=कन्याया । मृत्यु=मरणम् । दारिद्र्यघोषात्तस्य=दारिद्र्यजनितस्य । क्लेशस्य=दुःखस्य । पर्यन्त=अवसान समाप्तिर्वा ।

हिन्दी—उसी नगर में एक अन्धा भी रहता था और मन्थरक नाम का एक लगड़ा व्यक्ति उसका मित्र था, जा उसकी लाठी पकड़कर आगे आगे चलाता था । उन दोनों ने जब राजा की घोषणा को सुना तो आपस में विचार किया—चलो, पटह को छू लिया जाय, संयोग से राजकन्या मिल गयी तो एक लाख स्वर्ण मुद्राएँ भी मिल जायेंगी, उनसे हम लोगो का समय सुख से बीतेगा । यदि उसके कुलक्षणी होने से मृत्यु होती है तो निर्धनता से होनेवाले इस कष्ट का अन्त हो जायेगा । क्योंकि कहा भी गया है—

लज्जा स्नेह स्वरमधुरता बुद्धयो यौवनश्री ,

कान्तासङ्ग स्वजनममता दुःखहानिविलास ।

धर्मं शास्त्रं सुरगुरुमति शौचमाचारचिन्ता,

पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिना सम्भवन्ति ॥ ८६ ॥

अन्वय — लज्जा, स्नेह, स्वरमधुरता, बुद्धय, यौवनश्री, कान्तासङ्ग, स्वजनममता, दुःख, हानि, विलास, धर्मं शास्त्रं सुरगुरुमति, शौचम् आचार-चिन्ता, प्राणिना (एते) सर्वे (व्यासारा) जठरपिठरे पूर्णे एव सम्भवन्ति ।

व्याख्या—लज्जा=ह्री । स्नेह=अनुराग । स्वरमधुरता=स्वरस्य मधुरता स्वरमधुरता=शब्दमाधुरी प्रियभाषित्वम् । बुद्धय=मत्तय विवेका । यौवनश्री=यौवनस्य श्री शोभा यौवनश्री=युवावस्था । कान्तासङ्ग=कान्ताया भार्याया सङ्ग प्रसङ्ग कान्तासङ्ग=स्त्रीप्रसङ्ग । स्वजनममता=स्वजनस्य ममता स्वजनममता=निजजनमोह । दुःख=कष्टम् । हानि=नाश । विलास=शृङ्गारवेष्टा । धर्मं=धर्माचरणम् । शास्त्रं=शास्त्रानुशीलनम् । सुरगुरुमति=सुरेषु देवेषु गुरुषु पूज्येषु च मति बुद्धिरिति सुरगुरुमति=देवगुरुपूज्यबुद्धि । शौचं=पवित्रता, आचारचिन्ता=आचारस्य सदाचारस्य चिन्ता विवेक इति आचार-चिन्ता=आचरणविवेक । जठरपिठरे=उदरभाण्डे । पूर्णे=पूरिते । सम्भवन्ति=सम्पद्यन्ते ॥ ८९ ॥

हिन्दी—लज्जा, प्रेम, प्रियभाषिता, विचारशीलता, युवावस्था का सौन्दर्य, स्त्री का साथ, प्रिय व्यक्तियों का मोह कष्ट, हानि, विलाप, मुखोपभोग, धर्माचरण, शास्त्राध्ययन, देवता तथा गुरुजनो में श्रद्धा, आचार, पवित्रता आदि का प्रादुर्भाव (विचार) मनुष्य के मन में तभी तक होता है जब तक उसका उदरभाण्ड (पेट) भरा रहता है, पेट के खाली रहने पर कोई भी बात अच्छी नहीं लगती ॥ ८९ ॥

एवमुक्त्वाऽन्धेन गत्वा, स पटहं स्पृष्ट । उक्तं च—“भो, अहं तां कन्या-मुद्वाहयामि, यदि राजा मे प्रयच्छति ।”

ततस्तै राजपुरुषैर्गत्वा, राज्ञे निवेदितम्—“देव ! अन्धेन केनचित्पटहः स्पृष्ट । तदत्र विषये देव प्रमाणम् ।”

राजा प्राह—

व्याख्या—एवमुक्त्वा=एव कथयित्वा । अन्धेन=नेत्रहीनेन । गत्वा=उप-गम्य । पटहं=घोषणापटहं । स्पृष्टं=पस्पर्शं । प्रयच्छति=ददाति । राज-पुरुषैः=राजभृत्यैः । निवेदितम्=कथितम् । तदत्र विषये देव प्रमाणम्=भवान् यदिच्छेत् तत् कुर्यात् ।

हिन्दी—इस प्रकार आपस में विचार करके अन्धे ने जाकर पटह को पकड़ लिया और कहा—यदि महाराज प्रस्तुत हो तो मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ ।

राजपुरुषों ने राजा के पास जाकर इस समाचार को सुनाते हुए राजा से निवेदन किया—देव ! एक अन्धे ने पटह को पकड़ लिया है । इस विषय में आपका जो आदेश हो उसका पालन हम लोग करेंगे । सिपाहियों के वचन को सुनकर राजा ने कहा—

अन्धो वा वधिरो वाऽपि कुण्ठी वाप्यन्त्यजोऽपि वा ।

प्रतिगृह्णातु तां कन्यां सलक्ष्मा स्याद्विदेशग ॥ ९० ॥

अन्वय —अन्धो वा वधिरोऽपि वा कुण्ठी अपि, अन्त्यजोऽपि, सलक्ष्मा तां कन्यां प्रतिगृह्णातु विदेशग (च) स्यात् ॥ ९० ॥

व्याख्या—अन्ध =नेत्रहीनो वा, वधिरोऽपि वा । कुण्ठी=कुष्ठरोगान्वितोऽपि वा, अन्त्यज =नीचोऽपि वा, सलक्ष्मा लक्ष्मण रूप्यकेन सह सलक्ष्मा तां सलक्ष्मा =लक्षरूप्यकसहिता तां त्रिस्तनी कन्यां दुहितरं प्रतिगृह्णातु=स्वीकरोतु अथ च विदेशग =विदेशं गच्छतीति विदेशग =परदेशं राज्याद् बहिर्गतं । स्यात्=भवेत् ॥ ९० ॥

हिन्दी—चाहे वह अन्धा हो, बहिरा हो, कोदी हो या अन्त्यज हो, मैं उसके साथ इस कन्या का विवाह करने को प्रस्तुत हूँ। वह एक लाख स्वर्ण-मुद्राओं के साथ इस कन्या को ग्रहण कर सकता है। केवल शर्त यह है कि उसे तत्काल यह राज्य छोड़ देना होगा ॥ ९० ॥

अथ राजादेशात् राजपुरुषस्त नदीतीरे नीत्वा सुवर्णलक्षेण सम विवाहविधिना त्रिस्तनी तस्मै दत्त्वा, जलयाने निधाय कैवर्ता प्रोक्ता — “भो ! देशान्तर नीत्वा कस्मिंश्चिदधिष्ठानेऽन्ध सपत्नीक, कुब्जकेन सह मोचनीय ” ।

तथानुष्ठिते विदेशमासाद्य, कस्मिंश्चिदधिष्ठाने कैवर्तदर्शिते त्रयोऽपि मूत्येन गृहं प्राप्ता सुखेन कालं नयन्ति स्म । केवलमन्ध पर्यङ्के सुप्त तिष्ठति, गृहव्यापार मन्थरक करोति । एव गच्छता कालेन त्रिस्तन्या कुब्जकेन सह विकृतिं सम-पद्यत । अथवा साध्विदमुच्यते—

व्याख्या—राजादेशात् = नृपाज्ञया । त = अन्धम् । नदीतीरे = नदीतटे । नीत्वा = उपस्थाप्य । तस्मै = अन्धाय । जलयाने = जलस्य यानमिति जलयानं तस्मिन् जलयाने = नौकायाम् । निधाय = उपवेश्य । कैवर्ता = धीवरा । सप-त्नीक = सखीक । मोचनीय = परित्याज्य । आसाद्य = प्राप्य । कस्मिंश्चिदधि-ष्ठाने = कस्मिंश्चिपि स्थाने । कैवर्तदर्शिते = धीवरनिदिष्टे । मूत्येन = भाटकेन । गृहं प्राप्ता = गृहमासादिता । सुखेन = सुखपूर्वक । कालं नयन्ति स्म = समय यापयन्ति स्म । पर्यङ्के = मन्थके शय्याया । गृहव्यापार = गृहप्रबन्धम् । विकृति = मनोविकार, पापसम्बन्ध । समपद्यत = अजायत ।

हिन्दी—तब राजा के आदेश से उन राजपुरुषों ने उस अन्धे को नदी के किनारे पर ले जाकर विधि से विवाह कर त्रिस्तनी को एक लाख स्वर्णमुद्राओं के साथ उसे देकर उन्हें नौका में बैठाकर मल्लाहों से कहा—अरे, दूसरे देश में ले जाकर कुबड़े के साथ पत्नी सहित इस अन्धे को छोड़ देना ।

वैशा करने पर निदेश को प्राप्त कर केवटों द्वारा दिखाये गये किसी नगर में भाड़े पर मकान लेकर वे तीनों ही सुख से रहने लगे । अन्धा रात दिन चार-पाई पर पड़ा रहता था और मन्थरक घर का सारा प्रबन्ध किया करता था । इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर त्रिस्तनी की लगड़े मन्थरक के साथ मनो-विकृति (अवैध सम्बन्ध) हो गयी । अथवा ठीक ही कहा गया है—

यदि स्याच्छीतलो चङ्गिश्चन्द्रमा दहनात्मक ।

सुस्वाद्गु सागर स्त्रीणा तत्सतीत्व प्रजायते ॥ ९१ ॥

अन्वय—यदि वह्नि शीतल स्यात्, यदि (वा) चन्द्रमा दहनात्मक स्यात् यदि सागर सुस्वादु स्यात् तत् स्त्रीणा सतीत्व प्रजायते ॥ ९१ ॥

व्याख्या—यदि = कदाचित् । वह्नि = अग्नि । शीतल — शीत स्यात् = भवेत् । यदि चन्द्रमा = चन्द्र । दहनात्मक = दाहको भवेत्, यदि वा सागर = लवणसमुद्र । सुस्वादु = सुपेयो मधुरस्वादितो वा भवेत् । तत् = तर्हि । स्त्रीणा = नारीणाम् । सतीत्वम् = पातिव्रत्यम् । प्रजायते = सम्भवति ॥ ९१ ॥

हिन्दी—यदि आग अपनी स्वाभाविक उष्णता को छोड़कर शीतल हो जाय, चन्द्रमा शीतलता को छोड़कर उष्ण हो जाय और धार समुद्र सुपेय—मधुर हो जाय तो कदाचित् स्त्री अपने सतीत्व का पालन कर सकती है ॥ ९१ ॥

अथाऽन्येष्टुस्त्रिस्तन्या मन्यरकोऽभिहित — "भो सुमग ! यद्येपोऽन्ध कथञ्चित् व्यापाद्यते, तदावयोः सुखेन कालो याति । तदन्विष्यता कुत्रचिद्विषम्, येनाऽस्मै तत् प्रदाय सुखिनी भवामि ।"

अन्यदा कुब्जकेन परिभ्रमता, मृत कृष्णसर्पः प्राप्त । त गृहीत्वा, प्रहृष्टमना गृहमभ्येत्य, तामाह— "सुमगे ! लब्धोऽय कृष्णसर्पः । तदेन खण्डश कृत्वा, प्रभू-तशुण्ठादिभिः, सस्कार्यस्मै विकलनेत्राय मस्त्यामिष भणित्वा प्रयच्छ, येन द्रावि-नश्यति । यतोऽस्य मस्त्यामिष सदा प्रियम् ।" एवमुक्त्वा मन्यरको बहिर्गतः ।

व्याख्या—अन्येष्टु = एकस्मिन्नहनि । अभिहित = कथित । कथञ्चित् = कथमपि । व्यापाद्यते = हन्यते, आवयो = तव मम च, अस्मै = अन्धाय । प्रदाय = दत्त्वा । सुखिनी = चिन्तारहिता, विगतभया । अन्यदा = अन्यस्मिन् काले । मृत = गतप्राण । कृष्णसर्पः = कृष्णाहि । लब्ध = प्राप्त । प्रहृष्टमना = प्रसन्नचेता । अभ्येत्य = आगत्य । खण्डश कृत्वा = खण्ड खण्ड विधाय । शुण्ठादिभिः = शुण्ठी-मरीच्यादिभिः । सस्कार्यः = ससाध्य । विकलनेत्राय = दृष्टिशून्याय । आमिष भासम् । भणित्वा = कथयित्वा । द्राक् = क्षाटिति । बहिर्गतः = बहिर्निर्गतः ।

हिन्दी—इसके बाद त्रिस्तनीने एक दिन मन्यरक से कहा—हे प्रिय ! यदि यह अन्धा किसी प्रकार मार दिया जाता तो हम दोनों का समय सुखपूर्वक बीतता । तो तुम कहीं से विष खोजकर लाओ जिससे इसको विष खिलाकर निश्चिन्त एव निर्भय हो जाऊँ ।

इसके उपरान्त एक बार घूमते हुए कुबड़ेको एक मरा हुआ काला साँप मिल गया । उसे लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक लौटा और त्रिस्तनी से कहा—प्रिये !

यह काला सांप मिला है, तो इसे टुकड़े टुकड़े करके सोठ, मिर्च, नमक आदि से छोंककर खूब बढ़िया बना दो और मछली का मांस कहकर इस अन्धे को खिला दो जिमसे यह शीघ्र ही मर जायेगा । क्योंकि इसे मछली का मांस हमेशा अच्छा लगता है । यह कहकर मन्यरक कहीं बाहर चला गया ।

साऽपि प्रदीप्ते बह्वौ कृष्णसर्पं खण्डश कृत्वा तक्रस्थाल्यामाधाय गृहव्यापारा-
कुला त विकलाक्ष सप्रश्रयमुवाच,--आर्यपुत्र । तवाऽभीष्ट मत्स्यमास समानीतम् ।
यतस्त्व सदैव तत्पृच्छसि । ते च मत्स्या बह्वौ पाचनाय तिष्ठन्ति । तद्यावदह गृह-
कृत्य करोमि, तावत्त्व दर्शमादाय क्षणमेक तान् प्रचालय ।”

सोऽपि तदाकर्ण्य हृष्टमना सृक्कणी परिलिहन् द्रुतमुत्थाय दर्शमादाय
प्रमथितुमारब्ध । अथ तस्य मत्स्यान् मथन्तो विषगर्भवाष्पेण सस्पृष्ट नीलपटल
चक्षुर्भ्यामगलत् । असावप्यन्धस्त बहुगुण मन्यमानो विशेषान्नेत्राभ्या वाष्पग्रहण-
मकरोत् ।

व्याख्या—सापि=त्रिस्तनी अपि । प्रदीप्ते बह्वौ=प्रज्वलितेऽग्नी । तक्र-
स्थाल्या=तक्रभाण्डे । विकलाक्ष=विकृतनेत्र दृष्टिशून्यम् । सप्रश्रय=सस्नेह
सविनय वा । उवाच=उक्तवती । आर्यपुत्र । =श्रेष्ठ पतिदेवते । तवाभीष्ट=
तवाभिलषितम् प्रिय वस्तु । मत्स्यमास=मीनामिषम् । समानीत=आगतमस्ति ।
पाकाय=पाचनाय । गृहकृत्य=गृहकार्यम् । दर्शमादाय=कर्मि खजाक वा
गृहीत्वा । प्रचालय=मन्यय । तदाकर्ण्य=तत् श्रुत्वा । हृष्टमना=प्रसन्नचता ।
सन् सृक्कणी=ओष्ठप्रान्ती । परिलिहन्=जिह्वया लिहन् । द्रुत=शीघ्रम् । उत्थाय
=उत्थितो भूत्वा । प्रमथितु=परिचालयितुम् । आरब्ध=समारब्ध । मथन्त=
परिचालयत । विषगर्भवाष्पेण=गरलमिलितवाष्पेण । नीलपटल=नेत्रयोर्नील-
मावरणम् । अगलत्=अस्रवत् । द्रवरूपेण पपात । बहुगुण=लाभप्रदम् । विशेषात्
=विशिष्टरूपेण । नेत्राभ्या=लोचनाभ्याम् । वाष्पग्रहण=वाष्पस्वेदम् । अकरोत्
=अकार्षीत् ।

हिन्दी—उस त्रिस्तनी ने उस साप को टुकड़े टुकड़े काटकर छाँछ की हँडिया
मे रख उसे आग पर रखकर गृह कार्य को व्यस्तता के कारण प्रेमपूर्वक उस
अन्धे से कहा—आर्यपुत्र । आपकी प्रिय वस्तु मछली मँगायी गयी है, क्योंकि आप
उसके विषय मे बार बार पूछा करते है । उन मछलियों को पकने के लिए मैंने
आग पर चढ़ा दिया है आप चम्मच लेकर उसे तब तक चलाते रहिये जब तक
मैं घर का अन्य कार्य कर लेती हूँ ।

उसकी बात को सुनकर अन्धे ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दोनों ओठों के किनारे को जीभ से चाटते हुए चम्मच को लेकर उसको चलाना प्रारम्भ किया। मछली को चलाते समय उसके नेत्रों में विषमिश्रित वाष्प के लगने से आँख का मोतियाबिन्द गन्धकर गिरने लगा। वाष्प के प्रिय लगने के कारण अन्धे ने भी अपनी आँखों को खूब सेका।

ततो लब्धदृष्टिर्जातो यावत्पश्यति, तावत्तत्क्रमेण कृष्णसर्पलण्डानि केवला-
न्येवाऽवलोकयति ततो व्यचिन्तयत्—“अहो, किमेतत् ? मम मत्स्यामिषु कथित-
मासीदनया। एतानि तु कृष्णसर्पलण्डानि। तत्तावद्विजानामि सम्यक् त्रिस्तन्या-
श्रेष्ठित, किं मम वधोपायक्रम कुब्जस्य वा। उताहो अन्यस्य वा कस्यचित्।”
एव व्यचिन्त्य स्वाकार गूहयन्मन्धवत्कर्म करोति यथा, पुरा।

अत्रान्तरे कुब्ज समागत्य, नि शङ्कतयालिङ्गनचुम्बनादिभिस्त्रिस्तनीं सेवितु-
मुपचक्रमे। सोऽप्यन्धस्तमवलोकयन्नपि यावन्न किञ्चिच्छस्त्र पश्यति, तावत्कोप-
व्याकुलमना पूर्ववच्छयनं गत्वा कुब्ज चरणाभ्या सङ्गृह्य, सामर्थ्यात्स्वमस्त-
कोपरि भ्रामयित्वा त्रिस्तनीं हृदये व्यताडयत्।

अथ कुब्जप्रहारेण तस्यास्तृतीय स्तन उरसि प्रविष्टः। तथा बलान्मस्तको-
परि भ्रमणेन कुब्ज प्राञ्जलता गतः।

अतोऽहं ब्रवीमि—अन्धक कुब्जकश्चैव इति।

सुवर्णसिद्धिराह—“भो। सत्यमेतत्। देवाऽनुकूलतया सर्वं कल्याण सम्पद्यते।
तथापि पुरुषेण सता वचन कार्यम्। पुनरेवमेव वर्तितव्यम्। अथ एवमेव यो
वर्तते, स त्वमिव विनश्यति। तथा च—

व्याख्या—तत = तदनन्तरम्। लब्धदृष्टि = लब्धा दृष्टि येनाऽसौ लब्ध-
दृष्टि = प्राप्तदर्शनशक्ति। तत्क्रमेण = तत्क्रमणद्वयम्। अवलोकयति = ददर्श।
व्यचिन्तयत् = विचारितवान्। अनया = त्रिस्तन्या मम भार्यया। विजानामि =
विस्तरणावगच्छामि। वेष्टित = ईहित कृत्यम्। वधोपायक्रम = हननप्रयास।
उताहो = अथवा। स्वाकार = स्वस्वरूपम्। गूहयन् = अप्रकटयन्। समागत्य =
उपस्थाय। नि शङ्कतया = निर्भयतया। आलिङ्गनचुम्बनादिभिः = सस्लेषमुख
चुम्बनप्रभृतिभिरतिक्लीडया। सेवितु = रमितुम्। उपचक्रमे = आरब्धवान्। अव-
लोकयन्नपि = पश्यन्नपि। यावत् = यावत्पर्यन्तम्। शस्त्र = प्रहारसाधनमस्त्रम्।
पूर्ववत् = मन्धवत्। कोपव्याकुलमना = क्रोधाक्रान्तचित्तः। चरणाभ्याम् =
पदभ्याम्। सङ्गृह्य = धृत्वा। सामर्थ्यात् = पूर्णशक्त्या। स्वमस्तकोपरि = निज-

शिरसि । भ्रामयित्वा = भ्रमण कारयित्वा । हृदये = वक्ष स्थले । व्यताडयत् = आघातितवान् । कुब्जप्रहारेण = कुब्जपादाघातन । तृतीय स्तन = त्रिनय मध्य-स्थमुरोजम् । उरमि = हृदये । प्रविष्ट = अन्तरित । बलान् = बलाघातात् वेगात् । मस्तकोपरि = शिरसि । भ्रामणेन = परिभ्रामणेन चालनेन । प्राञ्ज-लता गत = ऋजुता-सामान्यस्वरूपता प्राप्त । दैवानुकूलतया = अदृष्टानुकूल्येन । सम्पद्यते = सम्पन्न भवति । सता = सज्जनानाम् । वचन = कथनम् । कार्यं = विधेयम् । वर्तितव्य = व्यवहार रायं । विनश्यति = नाश गच्छति ।

हिन्दी—भापके सेवन से अन्धे की आँखें खुल गयी । वाद में उसने देखा कि मटठे में काले साँप के टुकड़े पड़े हुए हैं । यह देखकर उसने सोचा—अरे ! यह क्या है ? त्रिस्तनी ने तो मुझसे कहा था कि मछली का मांस है । ये तो काले साँप के टुकड़े हैं । अच्छा, जरा समझ तो लूँ त्रिस्तनी की चाल को । यह मुझे मारने का उपाय किया किया गया है, या कुब्जे को अथवा किसी अन्य को । यह सोच कर वह अपने स्वरूप को छिपाते हुए अन्धे की तरह पूर्ववत् कार्य करने लगा ।

इसी समय वह कुबड़ा घर में आकर त्रिस्तनी का आन्डिगन एवं चुम्बन आदि करके उसके साथ रमण करने लगा । अन्धे ने उन्हें इस अवस्था में देख कर मारने के निमित्त जब दूसरी वस्तु नहीं पायी, तो क्रोध से व्याकुल होकर पूर्ववत् टटोलता हुआ खाट के पास जाकर कुबड़े की दोनों टाँगों को पकड़ लिया और पूर्ण बल लगाकर अपने शिर के ऊपर घुमाने के बाद त्रिस्तनी की छाती पर दे मारा ।

अन्धे के इस प्रहार से त्रिस्तनी का तीसरा स्तन उसकी छाती में घुस गया और बलपूर्वक घुमाने के कारण कुबड़ा भी सीधा हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाग्य के अनुकूल होने पर अन्धा, लगडा एवं त्रिस्तनी तीनों का दोष बुरा कर्म करते हुए भी मिट गया ।

यह सुनकर सुवर्णसिद्धि ने कहा—भाई, तुम ठीक कहते हो । भाग्य के अनु-कूल रहने पर सर्वत्र कल्याण लाभ होता है । फिर भी मनुष्यों को सज्जन व्यक्तियों का आदेश मानना चाहिए अपने मन का नहीं करना चाहिए । दूसरों की बात न मानकर अपने मन से कार्य करनेवाला व्यक्ति तुम्हारी ही तरह कष्ट उठाता है । क्योंकि कहा भी गया है—

एकोदरा पृथग्ग्रीवा अन्योन्यफलभक्षिण ।

असहता विनश्यन्ति, भारुण्डा इव पक्षिण ॥” ९२ ॥

अन्वय.—असहता एकोदरा पृथग्ग्रीवा अन्योन्यफलभक्षिण भारुण्डा पक्षिण इव विनश्यन्ति ॥ ९२ ॥

व्याख्या—असहता = न सहता असहता = असमिलिता परस्परविरुद्धा सन्त । एकोदरा = एक समानमुदर येषां ते एकोदरा = अभिन्नकुक्षय । पृथग्ग्रीवा = पृथक् ग्रीवा येषां ते पृथग्ग्रीवा = भिन्नकण्ठा । अन्योन्यफलभक्षिण = अन्योन्य फल भक्षितुं क्षील येषां ते अन्योन्यफलभक्षिण = परस्परविषम-फलाक्षिण । भारुण्डा = भारुण्डाख्या । पक्षिण = खगा । इव = यथा । विनश्यन्ति = नाश प्राप्नुवन्ति । विनाशकारणं पारस्परिको विरोधो न श्रेयसे जायते इत्यर्थः ॥ ९२ ॥

हिन्दी—एकमत होकर कार्य करनेवाले व्यक्ति एक उदर, किन्तु दो मुख वाले और परस्पर में पृथक् पृथक् फलों को खानेवाले भारुण्ड नामक पक्षी के समान विनष्ट हो जाते हैं ॥ ९२ ॥

चक्रधर आह—“कथमेतत् ?” सोऽन्नवीत्—

चक्रधर ने पूछा—‘यह कैसे ?’ सुवर्णसिद्धि ने कहा—

१३. भारुण्डपक्षि-कथा

कस्मिंश्चित् सरोवरे भारुण्डनामा पक्षी एकोदर, पृथग्ग्रीव प्रतिवसति स्म । तेन च समुद्रतीरे परिभ्रमता किञ्चित्फलममृतकल्पं तरङ्गाक्षिप्तं सम्प्राप्तम् । सोऽपि भक्षयन्नित्नाह—“अहो, बहूनि मयाऽमृतप्रायाणि समुद्रकल्लोलाहृतानि फलानि भक्षितानि । परमपूर्वोऽस्यास्वादः । तर्हि पारिजातहरिचन्दनतरुसंभवम् ? किं वा किञ्चिदमृतमयफलमिवमव्यक्तेनापि विधिनाऽपातितम् ।”

एव तस्य ब्रुवतो द्वितीयमुखेनाऽभिहितम्—“भो, यद्येवं तन्मयाऽपि स्तोत्रं प्रयच्छ, येनाऽहमपि जिह्वासौख्यमनुभवामि ।”

ततो विहस्य प्रथमवक्त्रेणाऽभिहितम्—“आवयोस्तावदेकमुदरम्, एका वृत्तिश्च भवति । ततः किं पृथग्भक्षितेन ? वरमनेन शेषेण प्रिया तोष्यते ।”

व्याख्या—अमृतकल्पः = सुधासमान, मधुरम् । तरङ्गाक्षिप्तः = जलवीचि-प्रक्षिप्तम् । सम्प्राप्तः = लब्धम्, समुद्रकल्लोलाहृतानि = सागरतरङ्गानीतानि । अमृतप्रायाणि = अमृततुल्यानि फलानि । भक्षितानि = खादितानि । अपूर्वं = अभि-नव । आस्वादः । पारिजातहरिचन्दनतरुसंभवः = देववृक्षोत्पन्नम् । अमृतमय फलः = सुधानिर्मितफलम् । अव्यक्तेन = अलक्षितेन । विधिना = दैवेन । आपातितः = निपाति-

तम् । स्तोक=किञ्चिदल्पम् । प्रयच्छ=देहि । जिह्वासौख्य=आस्वादसुखम् । अनुभवामि=प्राप्नोमि । वृत्ति=सन्तोष । वरम्=एतदुचितम् । शेषेण=अवशिष्टभागेन । प्रिया=भार्या ।

हिन्दी—किसी सरोवर मे एक पेट, किन्तु पृथक् पृथक् कण्ठवाला एक भारण्ड नाम का पक्षी रहता था । एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसको अमृत तुल्य फल मिल गया, जो समुद्र की तरङ्गों द्वारा तीर पर लाया गया था । उस फल को खाते हुए उसने कहा—ओह ! मैंने समुद्र की लहरो द्वारा तीर पर लाये गये बहुत से अमृत तुल्य फल खाये थे, किन्तु इसका स्वाद तो विलक्षण ही है, तो क्या यह किसी देववृक्ष का फल है ? अथवा अलक्षित भाग्य ने कहीं से इस अमृतमय फल को लाकर यहाँ छोड़ दिया है ?

प्रथम मुख की इस बात को सुनकर द्वितीय मुख ने कहा—अरे भाई ! यदि इतना मधुर फल है तो थोड़ा मुझे भी दे दो, जिससे मैं भी इसके आस्वाद का आनन्द ले लूँ ।

यह सुनकर पहले मुख ने कहा—हमारा एक ही तो पेट है और एक से ही वृत्ति भी होती है, फिर अलग-अलग खाने से क्या लाभ है ? अच्छा तो यह होगा कि अवशिष्ट भाग प्रियतमा को दे दिया जाय, जिससे वह भी सन्तुष्ट हो जायेगी ।

एवमभिधाय तेन शेष भारण्डया प्रदत्तम् । साऽपि तदास्वाद्य प्रहृष्टतमा-
लिङ्गनचुम्बनसभावनाद्यनेकचाटुपरा च बभूव । द्वितीय मुख तद्दिनादेव प्रभृति
सोद्वेग सविषाद च तिष्ठति ।

अथाऽप्येद्युर्द्वितीयमुखेन विषफल प्राक्ष । तद् दृष्ट्वाऽपरमाह—“भो निखिंश ।
पुरुषाधम ! निरपेक्ष ! मया विषफलमासादितम् । तत्तवाऽपमानाद्भक्षयामि ।”

अपरेणाऽभिहितम्—“भूख ! मा संव कुरु । एव कृते द्वयोरपि विनाशो
भविष्यति” । अथैव वदता तेनाऽपमानेन तत्फल भक्षितम् । किं बहुना, द्वावपि
विनष्टौ ।” अतोऽह ब्रवीमि—

• “एकोदरा. पृथग्भोवा” इति ।

चक्रधर आह—“सत्यमेतत् । तद्गच्छ गृहम् । परमेकाकिना न गन्तव्यम् ।
उक्तं च—

व्याख्या—एवमभिधाय=इत्थमुक्त्वा । तेन=प्रथममुखेन । भारण्डया =
प्रियायै । प्रदत्तम्=प्रददे । तदास्वाद्य=तद् भक्षयित्वा । प्रहृष्टतमा=अतिप्रसन्ना-

सती, आलिङ्गनचुम्बनसम्भावनाद्यनेकचाटुपरा = आलिङ्गन = समाश्लेष,
 चुम्बन=मुखादिचुम्बनम्, सम्भावन=भ्रूविक्षेपादि, चाटुतत्परा=प्रशसावचन-
 तत्परा । बभूव=अजायत । सोद्वेग=सविषाद च उद्वेगेन विषादेन च सहित ।
 अथ = अनन्तरम् । अन्येद्यु = अन्यस्मिन् दिने । विषफल=गरलफलम् । प्राप्त =
 लब्धम् । तद् दृष्ट्वा = तदासाद्य । अपर=प्रथमम् । मुखमाह = उक्तवान् । भो
 निस्त्रिंश ! = हे निर्धृण ! निष्ठुर ! हे पुरुषाद्यम् । अद्यम् जन ! हे निरपेक्ष ! =
 नि सङ्ग ! विषफल = गरलफलम् । आसादित=प्राप्तम् । तवापमानात्=तवाना-
 दरात् । भक्षयामि=खादामि । अपरेण=अन्येन प्रथममुखेन । अभिहित=कथितम् ।
 मा मैव कुरु=एव न कर्तव्यम् । एव कृते=त्वया विषफले भक्षिते सति । द्वयो =
 आवयोरपि । विनाश = नाश । अथैव वदता = तत एव ब्रुवाणेन तेनापमानेन
 = तदनादरेण । तत्फल = विषफलम् । भक्षित = खादितम् । द्वावपि विनष्टौ =
 मृतौ । एकाकिना = एकेन न गन्तव्य = मा वजनीयम् ।

हिन्दी—यह कहकर अवशिष्ट फल को उसने अपनी पत्नी को दे दिया ।
 उस फल के खाने के बाद वह प्रसन्न होकर पति को आलिङ्गन चुम्बन तथा
 कटाक्ष-विक्षेप आदि द्वारा प्रसन्न करने लगी । दूसरा मुँह उस दिन से उदास
 एवं खिन्न रहने लगा ।

किसी दूसरे दिन दूसरे मुँह को एक विष का फल मिल गया । उसको देख-
 कर उसने कहा—अरे निष्करण ! नराद्यम् ! निरपेक्ष ! आज मैंने विषफल पाया
 है । तुमसे अपमानित होने के कारण मैं उसे खाऊँगा । यह सुनकर पहले मुँह
 ने कहा—मूर्ख ! ऐसा करने से तो हम दोनों का ही विनाश हो जायेगा ।

उसके मना करने पर भी दूसरे मुँह ने उस फल को खा लिया । अधिक
 क्या कहा जाय, दोनों ही उस विषफल के खाने से मर गये । इसीलिए मैं
 कहता हूँ कि एकमत न होकर कार्य करने से भारुण्ड पक्षी के समान व्यक्ति का
 विनाश हो जाता है ।

चक्रधर ने कहा—तुम ठीक कहते हो । अच्छा, तो तुम जाओ, किन्तु
 अकेले मत जाना, क्योंकि कहा गया है—

एक स्वादु न भुञ्जीत, नैक सुषेष्टु जागृयात् ।

एको न गच्छेदध्वान, नैकश्रार्यान्प्रचिन्तयेत् ॥ ६३ ॥

अन्वय — एक स्वादु न भुञ्जीत, सुषेष्टु एक न जागृयात् । अध्वान एकः
 न गच्छेत् अर्थात् च एक न प्रचिन्तयेत् ॥ ६३ ॥

व्याख्या—एक = एकाकी मनुष्य । स्वादु = स्वादिष्ट मधुर वा वस्तु न भुञ्जीत = नाश्नीयात् । सुतेषु = निद्रितेषु । अन्येषु जनेषु । एक एकाकी जन । न जागृयात् = न जागरण कुर्यात् । तदानीं सोऽपि शयीत । एक = असहाय पुमान् । अश्वान = पत्न्यान् । न गच्छेत् = न व्रजेत् । एकश्च अर्थान् = विषयान् । न प्रचिन्तयेत् = नालोचयेत् । कमप्यपर सहाय कृत्वा व हिर्गमनादिक कुर्यादिति भावः ॥ ९३ ॥

हिन्दी—स्वादिष्ट या भीठी वस्तु को अकेले नहीं खाना चाहिए । यदि साथ के सभी व्यक्ति सो गये हों, तो उनमें से एक व्यक्ति को नहीं जागना चाहिए । मार्ग में अकेले ही यात्रा नहीं करनी चाहिए । किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही विचार नहीं करना चाहिए ॥ ९३ ॥

अपि च—अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीय क्षेमकारक ।

कर्कटेन द्वितीयेन जीवित परिरक्षितम् ॥ ९४ ॥

अन्वय — कापुरुष अपि द्वितीय मार्गे क्षेमकर (भवति) (यथा) द्वितीयेन कर्कटेन (ब्राह्मणस्य) जीवित परिरक्षितम् ॥ ९४ ॥

व्याख्या—कापुरुष = कुत्सित पुरुष कापुरुष = भयशीलो भीरुर्वा अपि । द्वितीय = श्वेतर । मार्गे = पथि । क्षेमकारक = क्षेम कल्याण करोतीति क्षेम-कारक = कल्याणकारी हितकरो वा भवति । यथा द्वितीयेन = स्वस्मादितरेण । कर्कटेन = केनापि कुलीरकेण । ब्राह्मणस्य जीवित = जीवनम् । परिरक्षित = प्राण-रक्षण कृतम् । वचन गन्तु काम स्वकीयरक्षणार्थं कमप्यपर सहायमवश्य कुर्यादित्यर्थः ॥ ९४ ॥

हिन्दी—मार्ग में यदि अत्यन्त भीरु व्यक्ति हो तो भी उसे साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि साथ में रहने के कारण ही कर्कटक ने ब्राह्मण की जीवनरक्षा की थी ॥ ९४ ॥

सुवर्णसिद्धिराह—“कथमेतत् ?” सोऽब्रवीत्—

सुवर्णसिद्धि ने पूछा—‘यह कैसे हुआ ?’ चक्रधर ने कहना आरम्भ किया

१४ ब्राह्मणकर्कटक-कथा

कस्मिंश्चिदधिष्ठाने ब्रह्मवत्तनामा ब्राह्मण प्रतिवसति स्म । स च प्रयोजन-वशाद् ग्राम प्रस्थित स्वमात्राऽभिहित, यद्—“वत्स । कथमेकाकी व्रजसि ? तदन्विष्यता कश्चिद् द्वितीय सहाय ।

स आह—“अम्ब ! मा भैषी । निरुपद्रवोऽयं मार्गं । कार्यं वशादेरुकी गमिष्यामि ।”

अथ तस्य त निश्चयं ज्ञात्वा, समीपस्थवाप्या सकाशात्ककंटमादाय मात्रा-
ऽभिहित—“वत्स ! अवश्य यदि गन्तव्य, तदेव ककंटोऽपि सहायो भवतु । तदेव
गृहीत्वा गच्छ ।”

सोऽपि मातुर्वचनादुभाभ्या त पाणिभ्या सगृह्य कर्पूरपुटिकामध्ये निधाय,
पात्रमध्ये संस्थाप्य शीघ्रं प्रस्थित ।

व्याख्या—कस्मिंश्चिदधिष्ठाने = कस्मिंश्चिन्नगरे । प्रतिवसतिस्म = निवस-
तिस्म । प्रयोजनवशात् = अत्यावश्यककार्यात् । प्रस्थित = प्रचलित । स्वमात्रा =
निजजनन्या । अभिहित = उक्त । एकाकी = एक, असहाय । व्रजसि = गच्छसि ।
तत् = तस्मात् कारणात् । अन्विष्यता = मृग्यताम् । द्वितीय = अपर । महाय =
सहायक । अम्ब ! = मात !, मा भैषी = भय न कुरु । निरुपद्रव = निर्वि-
घ्न । अयं मार्गं = एष = पन्था । तस्य = बालकस्य । निश्चय = निर्णयम् ।
ज्ञात्वा = अवगत्य । समीपस्थवाप्या = निकटस्थवाप्या । ककंट = कुशीरम् । आदाय
गृहीत्वा । वत्स ! = पुत्र ! । एत गृहीत्वा = ककंटमेनमादाय । सहाय = सह-
चर । उभाभ्या = द्वाभ्याम् । पाणिभ्या = हस्ताभ्याम् । सगृह्य = धृत्वा ।
कर्पूरपुटिकामध्ये = कर्पूरपेटिकायाम् । संस्थाप्य = निधाय, । पात्रमध्ये = अन्य-
स्मिन् पात्रे । निधाय शीघ्रं प्रस्थित = त्वरितं प्रचलित ।

हिन्दी—किसी नगर में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था । वह
आवश्यक कार्य से जब एक दिन किसी दूसरे ग्राम को जाने लगा, तो उसकी माँ
ने कहा—पुत्र ! अकेले क्यों जा रहा हो, किसी साथी को खोज लो ।

उसने उत्तर दिया—माँ, आप डरें मत, यह मार्ग निर्विघ्न है । कुछ कार्य-
वश अकेले ही जा रहा हूँ ।

माँ ने उसके दृढ़ निश्चय को जानकर पास की बावली से ककंट को लाकर
देते हुए कहा—वत्स ! यदि तुम्हारा वहाँ जाना आवश्यक है तो इस ककंट को
ही साथ में ले लो । यही तुम्हारा सहायक होगा ।

मा की आज्ञा से उसने उस ककंट को दोनों हाथों से पकड़कर कपूर की
डिबिया में रख लिया और उसे झोले में रखकर चल दिया ।

अथ गच्छन्प्रीतोऽमोक्षमणा सन्तप्त कश्चिन्मार्गस्थ वृक्षमासाद्य, तत्रैव प्रसुप्त ।
अत्रान्तरे वृक्षकोटराग्निगन्तं सर्पस्तत्समीपमागत ।

स चाभ्यन्तरगता कर्पूरपुटिकामतिलौल्यादभक्षयत् । सोऽपि कर्कटस्तत्रैव स्थितः सन् संप्राणानपाह्वरत् । ब्राह्मणोऽपि यावत्प्रबुद्धं पश्यति, तावत्समीपे मृतकृष्णसर्पो निजपाश्वे कर्पूरपुटिकोपरि स्थितस्तिष्ठति । त दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्—“कर्कटेनाऽयं हतः” इति । प्रसन्नो भूत्वाऽब्रवीच्च—“भो ! सत्यमभिहितं मम मात्रा यत्—“पुरुषेण कोऽपि सहायं कार्यं । नैकाकिना गन्तव्यम् ।” यतो मया श्रद्धापूर्वितचेतसा तद्वचनमनुष्ठितं तेनाऽहं कर्कटेन संप्रव्यापादनाद्वक्षितः” अथवा साध्विदमुच्यते—

व्याख्या—गच्छन्=व्रजन् । ग्रीष्मोष्मणा=ग्रीष्मार्तधर्मेण । सन्तप्तः=प्रतप्तः । मार्गस्थः=पथि वर्तमानम् । वृक्षः=तरुम् । आसाद्य=प्राप्य । तत्रैव=वृक्षस्याधस्तात् । प्रसुप्तः=शयितः । वृक्षकोटरात्=तरुविवरात्, वृक्षरन्ध्रात् । निगंत्य=नि सृत्य । तत्समीपः=ब्राह्मणसमीपम् । स च=सर्पः । अभ्यन्तरगता=वस्त्रान्तर्गताम् । कर्पूरपुटिकाम् अतिलौल्यात्=जिह्वोत्कण्ठ्यात् । तत्रैव=पुटिकायाम् । संप्राणान्=सर्पजीवनम् । अपाहरत्=व्यनाशयत् । प्रबुद्धः=सुसोत्थितः । व्यचिन्तयन्=चिन्तयामास । कर्कटेन=कुलीरेण । हतः=मारितः । अब्रवीत्=उवाच । अभिहितः=कथितम् । मम मात्रा=मे जनन्या । श्रद्धापूर्वितचेतसा=श्रद्धापूर्णहृदयेन । तद्वचनं=मातुः कथनम् । अनुष्ठितः=कृतम् । सर्पव्यापादनात्=सर्पदक्षनात्, सर्पमारणात् । रक्षितः=मोचितः ।

हिन्दी—कुछ दूर जाने के बाद ग्रीष्मकालिक भीषण धूप से व्याकुल होकर रास्ते के बीच में ही एक पेड़ के नीचे वह सो गया । इसी समय पेड़ के खोखले से निकलकर एक साँप उस ब्राह्मण के पास आया ।

कपूर की सुगन्धि में स्वाभाविक रुचि होने के कारण सर्प ने ब्राह्मण को छोड़ दिया और पोटली को फाड़कर उसके अन्दर रखी हुई कपूर की डबिया को लोभवश निगलने लगा । उसमें रखे हुए केकड़े ने बाहर निकलकर साँप को मार डाला ।

नींद खुलने पर जब ब्राह्मण ने इधर उधर देखा, तो उसकी दृष्टि पास में पड़ी हुई उस कपूर की डबिया पर पड़ी, जिसपर मरा हुआ वह साँप पड़ा था । उस साँप को देखकर वह सोचने लगा कि केकड़े ने ही इसको मारा है । पुनः उसने अपने मन में सोचा कि मेरी माँ ने ठीक ही कहा था—यात्राकाल में मनुष्य को कोई न कोई सहायक अवश्य खाज लेना चाहिए । अच्छा ही हुआ कि मैंने श्रद्धापूर्वक माँ की आज्ञा को मान लिया था । उसी का यह परिणाम है कि

आज इस केकड़े ने मुझे साँप के काटने से बचा लिया है। अथवा ठीक ही कहा गया है—

क्षीणः श्रयति शशी रविमृद्धो वद्धयति पयसा नाथम् ।

अन्ये विपदि सहाया धनिना, श्रियमनुभवन्त्यन्ये ॥ ९५ ॥

अन्वय —क्षीण शशी, रवि श्रयति, ऋद्ध (शशी) पयसा नाथ वद्धयति (एवमेव) विपदि धनिना सहाया अन्ये (भवन्ति) (तेषां) श्रिय च अन्ये अनुभवन्ति ॥ ९५ ॥

व्याख्या—क्षीण = कलाक्षय प्राप्त, कलाविहीनो वा । शशी = चन्द्रमा । रवि = सूर्यम् । श्रयति = आश्रयते । ऋद्ध = समृद्ध पूर्णकल । पयसा नाथ = समुद्रम् । वद्धयति = प्रवद्धयति आनन्दयति वा । अतः स्पष्टमेवैतत् यत् विपदि = आपत्तौ । धनिना = समृद्धानाम् । सहाया = सहायका अन्ये भवन्ति । तेषां श्रिय = लक्ष्मी, धनम् । अन्ये = इतरे जना । अनुभवन्ति = उपभुञ्जते ।

“स्रवति” “रविवृद्धौ” इति पाठान्तरे तु व्याख्या—

क्षीण = कलाविहीनोऽपि । शशी = चन्द्रमा । स्रवति = अमृत वर्षति, लोक-आनन्दयति । रविवृद्धौ = रवे सकाशात् कलाभिवृद्धौ सत्यां स एव चन्द्र = पयसा नाथ समुद्र वद्धयति = वृद्धिं नयति । अन्ये = विरलाः पुरुषा । विपदि = आत्मनो विपत्तौ जातायामपि परेषां सहाया भवन्ति । अन्ये = इतरे तु धनिना श्रीसम्पन्नानां, श्रिय = सम्पत्तिम् । अनुभवन्ति = उपभुञ्जते । अर्थात् महा-पुरुषा कष्टे पतिता अपि लोकानानन्दयन्ति, किं पुनर्वक्तव्यं यदि ते सम्पत्ति-परिपूर्णा स्युरित्यर्थः ॥ ९५ ॥

हिन्दो—अपनी विपत्ति के समय दूसरो की सहायता करनेवाले लोग दूसरे होते हैं और बहुतेरे लोग धनिको की सम्पत्ति का अनुभव करते हैं । जैसे चन्द्रमा क्षीण होने पर भी अमृत बरसाता है और वही सूर्य के द्वारा कलाभिवृद्धि होने पर समुद्र को बढ़ाता है ।

अमावास्या का कलाहीन चन्द्रमा सूर्य का आश्रय ग्रहण करता है, पूर्णिमा के दिन कलाओसे पूर्ण होने पर सूर्यको भूल जाता है तथा समुद्र को आह्लादित करता है । इससे यह स्पष्ट है कि सम्पन्न व्यक्तियों को आपत्ति काल में सहयोग देनेवाले दूसरे व्यक्ति होते हैं और उनका धन का उपयोग दूसरे व्यक्ति करते हैं ।

मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरो ।

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ ९६ ॥

अन्वयः—मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरौ च यस्य यादृशी भावना भवति तादृशी (एव तस्य) सिद्धि भवति ॥ ९६ ॥

व्याख्या—मन्त्रे = मन्त्रसिद्धौ । तीर्थे = पवित्रे काश्यादिक्षेत्रे । तीर्थयात्राया तीर्थस्थाने वा । द्विजे = ब्राह्मणे । देवे = देवतायाम् । दैवज्ञे = ज्योतिषिके । भैषजे = औषधी । गुरौ = उपदेष्टरि च यस्य = जनस्य । भावना = भक्तिविश्वासो वा श्रद्धा वा । यादृशी = सम्यगसम्यग्वा । येन प्रकारेण वर्तते । तस्य = पुरुषस्य । तादृशी = तथैव । सिद्धि = फलप्राप्ति । भवति = जायते । मन्त्रतीर्थादिभिर्भावनानुकूलमेव फल प्राप्नुवन्ति मानवा इत्यर्थः ॥ ९६ ॥

हिन्दी—ठीक भी है—मन्त्र की साधना में, तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्थान में ब्राह्मणों की सेवा आदि में, देवताओं के विषय में, भविष्यवक्ता ज्योतिषियों में, औषधियों में तथा गुरु में जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार ही उसको फल भी मिलता है ॥ ९६ ॥

एवमुक्त्वाऽसौ ब्राह्मणो यथाऽभिप्रेतं गतः ।

व्याख्या—एव पूर्वोक्तम् । उक्त्वा = पठित्वा । ब्राह्मणो = असौ = ब्रह्मदत्त । यथाभिप्रेतं = यथेच्छ स्थानम् । गतः = प्रस्थितः ।

हिन्दी—ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपने लक्ष्य स्थान को चला गया ।

अतोऽहं ब्रवीमि—“अपि कापुरुषो मार्गे” इति ।

एव श्रुत्वा सुवर्णसिद्धिस्तमनुज्ञाप्य स्वगृहं प्रति निवृत्तः ।

इति श्रीविष्णुशर्माविरचिते पञ्चतन्त्रेऽपरोक्षितकारक नाम पञ्चमं तन्त्र समाप्तम् ।

एव = ब्रह्मदत्तचरितम् । श्रुत्वा = निश्चयः । सुवर्णसिद्धि = स्वर्णप्रापकः । तमनुज्ञाप्य = भ्रमचक्रमस्तकं स्व मित्रम् । अनुज्ञाप्य = प्रार्थ्यः, सम्बोध्य वा । तेनानुमतः स्वगृहं = निजभवनम् । प्रतिनिवृत्तः = अनुप्रस्थितः, परावृत्तो वा जातः ।

इस कथा को सुनने के बाद चक्रधर ने सुवर्णसिद्धि से कहा—इसलिए मैं कहता हूँ कि यात्रा के समय साथ में रहनेवाला अति दुर्बल प्राणी भी उपकारक होता है ।

चक्रधर की पूर्वोक्त बात सुनकर सुवर्णसिद्धि उसकी आज्ञा लेकर अपने घर की ओर लौट गया ।

इस प्रकार विष्णुशर्मा द्वारा प्रणीत पञ्चतन्त्र नामक ग्रन्थ के अपरोक्षितकारक नाम के पाँचवें तन्त्र (प्रकरण) की डा० श्रीकृष्णमणित्रिपाठी द्वारा की गयी व्याख्या एवं हिन्दी अनुवाद समाप्त ।